

சிவமயம்

கருசுகிற்றம்பலம்.

ஸ்ரீநீல்கண்டசுவாசாரியர்

அருளிய

பிரமகுத்திர

T. 11676

CL. 50045
1996

சிவாத்துவித சைவபாடியம்.

இது

காசிவாசி.செந்திநாதபரால்

தமிழில் மொழிபெயர்த்து

தேலிகேட்டை

ம.-ம.-ம.-ஸ்ரீ அரு. அரு. கோமகந்தரஞ் செட்டியாரவர்கள்

வேண்டுகோளின் படி.

தமது

திருமங்கலம்

செந்திநாதசுவாமி யந்திரசாலைவிட

அச்சிற்பதிப்பிக்கப்பட்டது.

—0—

பிலவங்களு ஐப்பசிமீ

௧௯௦௭.

Copyright Reserved.

உபாற்காதம்.

—0—

ஸ்ரீவேதவியாசமுனிவர் பிரான் அருளிப் பிரமசூத்திரத்துக்கு ஸ்ரீரீசு
கண்டசிவாசாரியர் வரைகுருவிய சைவபாடியம் சைவசித்தாந்தத்துக்கு
ஓர் பேரரணயம் ஒங்கியது. இது அத்தியாயங்களும், பாதங்களும், அதிகர
ணங்களும் தம்முள்ளே இயைபுவாய்ப்பச் சிறப்புற அமையப்பெற்றது.
சூத்திரங்களைத் தொடர்ந்து பொருட்டரிவுபடுத்தாது சத்தியார்த்தஞ்
செய்யுந் திட்டம் படைத்தது. மகார்த்தங்களையுடைய அளவிறந்த நியாயங்
கள் பொதியப்பெற்ற பொற்பினைத் தன்னுள்ளே கொண்டு நிற்பது. எளி
தாய் லளித மொழிகளாற் றொடுக்கப்பெற்ற பெருமையிற் சிறந்தது. சுருங்
கிய சொற்களிலே விரிந்தபொருள் பொதியப்பெற்ற துட்பம் வாய்ந்தது.
சீவரத்தினமாகிய சிவசுப்தங்களால் மிகுதியும் புனையப்பெறும் பொலிவினை
யுற்றது. திராவிடவேதங்களாகிய தேவாரதிருவாசகமுதலிய அருட்பாக்க
ளின் உண்மைப் பொருள்களைத் தன்னுள்ளே விளங்கக் காட்டுவியற்கை
யுடையது. சைவசித்தாந்த சாஸ்திர தத்துவப்பொருள்களைத் தன்னுள்ளே
இலங்கவைக்குந் தர்ப்பண நிகர்த்தது. “செவிரசெல்வம் செல்வத்துட்
செல்வம்” என்று வாழ்த்துமாறு, கேட்போர் செவிகளையெல்லாம் மாதூரி
யத்தினால் நிறைத்து ஆனந்தபாஷ்பம் உருபபச் செய்வது. சம்சார கித்க
சாகரத்துமலும் மாதுடரை முத்திக்கை நண்ணுவிக்கும் ஓர் அரும் புனை
யாய்ப் பொலிந்தது. வறியார்க்கு மகாநிதி வாய்ததாற் போல, முழுடங்க
களுக்குத் தன்மீது பேரன்பு மீதுரச் செய்யுமியல்பினையுடையது. எக்கால
முந் தன்னைச் சிவவணஞ் செய்தலாதி ஞானபூசையிற் றலைப்பட்டோரை
நிதித்தியாசன ஞானயோகத்தில் முதிர்ந்துநிற்க உந்துவது. எவ்வுலகுக்கும்
மேலாகிய சிவபுரத்தின்கண்ணே தேகவியோககாலத்தில் நீடு வாழ்வுசெய்
வது. இத்தனைப் பெரிய அரியபாடியம் வடமொழியிலிருப்பதால் இதன்
மேன்மை யாவரும் அறிதல் கூடாமையின், இதனைத் தமிழ்சாசனடையில
மொழிபெயர்த்து அச்சிலேற்றிப் பிரகடனஞ் செய்ய வேண்டுமென்னும்
ஆசையினால் மீதுரப்பெற்றேம். அறிவினலும், பொருளினலும், மற்ற
றெவ்வாற்றினும் வலி குன்றிய எம்போலியர்க்கு அங்ஙனம் பிரகடனஞ்
செய்தல் பெரிதும் கஷ்டமாயவிடதாகும், “பாருக்குளே கலியுகத்திலே
கண்கண்ட பரமதேய்வமும்,” “சேந்தின் மேய வள்ளிமணை” நுமாகிய
சேந்திநாதசுவாமியின் திருவருள்வன்மையால் இது முற்றுப்பெற்றதெனச்
சிவரேயா யாவரும் உணர்ந்துகொள்வாராக.

அங்கங்கே மொழி பெயர்ப்புக்களிற் பிழைகள் துழைந்திருப்பின்,
அவற்றை அன்பர்கள் எமக்குத் தெரிவிப்பார்களாயின், இரண்டாம் முறை
அச்சிடுககால திருத்தி அச்சிடுவிப்போம்.

இப்பாடியத்தில் அங்கங்கே மொழி பெயர்ப்பில் நேர்ந்த பிழைகளைத்
திருத்தி மிகுதியும் உதவிபுரிந்த மதுரையைச் சார்ந்த பழங்கானத்தம்
பிரமமஸ்ரீ சே. சேஷாசாஸ்திரியாரவர்கட்கு யாம என்ரும நன்றிபாராட்டுங்
கடப்பாடுடையேம்.

‘திருப்பாட்டுக்குன்றம்,
சிவவணஞ் ஐப்பசி’ }

ஸ்ரீகாசிவாசி—செந்திநாதையர்.

குறிப்புவிளக்கம்.

—0—

இரு சங் } = இருக்குவேதம்
இரு வே }

இலிங், உத் = இலிங்கபுராணம் உத்தர
பாகம்

ஈசா = ஈசாவாசியோபரிடதம்

ஐத = ஐதரேயோபரிடதம்

கட = கடோபரிடதம்

கண். சா = கண்ணுவசாகை (பிருகதாரணி
யோபரிடதம்)

கந் உமை = கந்தபுராணம் உமைவரு
படலம்

கந், அன = கந்தபுராணம் அனந்தன் சாப
நீருகு படலம்

கவு, த = கவுதம் தருமகுத்திரம்

காமி, மந் = காமிகாகமம் மந்திராவதாரப்
படலம்

கூர் = கூர்மபுராணம்

கேந = கேநோபரிடதம்

கைலா = கைலாசசங்கிதை

கைவ = கைவல்லியோபரிடதம்

கௌஜி = கௌஜித்திப்பிராம்மணம்

சங் = சங்கராசாரியர் சூத்திரபாடியம்

சங், சம் = சங்கரசங்கிதை சம்பவகாண்டம்

சங் த = சங்கரசங்கிதை தசஸ்காண்டம்

சத், பி = சதபதப்பிராம்மணம்

சாந் = சாந்தோக்கியோபரிடதம்

சுவே = சுவேதாசுவதரோபரிடதம்

சௌ = சௌரபுராணம்

தென், சிவ, போ = தெனமொழிச சிவஞா
னபோதம்

தை. } = தைத்திரீயோபரிடதம்
தைத், க } = சிசுலாவல்லி

தைத், உ = தைத்திரீயோபரிடதம் பிரமா
னந்தவல்லி

தைத், நட = தைத்திரீயோபரிடதம் பிருகு
வல்லி

தைத், சங் = யசர்வேதம்

நன் = நன்னூல்

பவுட் = பவுட்கராகமம்

பா, வி = பாணினி வியாகரணம்

பா } = பாரதம் அநுசாசனி பரு
பா, அ, ந } = வம்

பிரு = பிருகதாரணியோபரிடதம்

பிர = பிரசினோபரிடதம்

பெரி, கண் = பெரியபுராணம் கண்ணப்
பநாயஞர் புராணம்

மகா } = மகாநாராயணோபரிடதம்
மகாநா, }

ம, ஆ = மகாபாரதம் ஆதிபருவம்

ம, நு = ம, நுஸ்விருதி

ம, து = மகாபாரதம் துரோணபருவம்

முண் = முண்டகோபரிடதம்

மைத் = மைத்திராயணோபரிடதம்

யசர், வே = யசர்வேதம்

வட, சிவ, போ = வடமொழிச சிவஞான
போதம்

வரு = வருணபத்தி

வாயு, ச, பூ } = வாயுசங்கிதை பூருவபாகம்
வாயு, பூ }

வாயு, உத் = வாயுசங்கிதை உத்தரபாகம்

வி = வித்தியேசுவரசங்கிதை

வே, கு = வேதாந்தகுத்திரம் (பிரமகுத்தி
ரம்)

இலக்கம் என்று குறிக்கப்படுவன உபரிடத உபக்ரமணிகையினும், பிரமகுத்திர உபக்ரமணிகையினும் குறிக்கப்பட்டவைகளோயாம்.

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.

சிவா த் து வி த ஸ ச வ பா டி ய ம்

ஸ்ரீநீலகண்டசுவாசாரியர்.

_____()

பிரமகுத்திரம்.

தாநுவாது ஶீஹாஜெவீ வ்ருஹுத-ஹ்யாயா மிரா | விவெஷா
வியே யுவாஹ ஹிஜெஷா தாவரே தாவரே யுமெ | வ்யாபெஸா
சீநுஸு ஸஹித்ய வெஸுபாபெஸு உஹே யுவாஸு | ஸஹித்யே காமுரு
தஹ ஸஜீமநதெதெ தெ யயா நுணாஸு | சுயிகத-ஹ கதஜே வ-ஹி
விஹீநாநாஹ கஹேயா யுமெ | சுஜீ-ஹ்ருஹிவியா துணாஹ பாஸு
ணாஹ ஸ-ஹித்யவத-நா | ஶிஹிவி ஸஹிதாவஹெ | ஶீஸு காமுருத
ரோஹிநஸு (சங். சம். உ. கடி—உக)

என்று கூறப்பட்டது. ஆகவே, சிவபெருமான் ஆஞ்ஞாடிக், விஷ்ணு தமக்குரிய பல கலைகளுள்ளே ஓர் கலைகொண்டு வியாசராகத் திருவவதாரஞ் செய்து பிரமசுத்திரங் செய்தருளினர்.

பிரமசூத்திரஞ் செய்யுமாறு ஆர்ஞாபித்தவர் சிவபெருமான். இவ்விஷயத்தை உணர்த்திய கந்தபுராணமும் சிவபுராணத்தே.

கூலாதோ ஸ்ரஹஜிஜாலா வெஷாஜீநவி ஸஹவெஸு|

(கைலா. அ. அந்)

“அதாதோ பிரம்ம ஜிஞ்ஞாசா” எனப் பிரமகுத்திரத்து முதற்குத்திரத்தை எடுத்துக்கூறிய கைலாசசங்கிதையும் சைவபுராணத்தே. சிவபெருமானால் ஆஞ்ஞாபிக்கப்பட்ட விஷ்ணுவும் (௩௩௩-ஆம் இலக்கத்திற்) கூறப்பட்டவாறு சைவரே. சூத்திரஞ் செய்த முனிவராகிய வியாசருஞ் சைவரே. அவரால் இயற்றப்பட்ட பிரமகுத்திரமும் (௩௩௩—௪௩௩-ஆம் இலக்கம் வரையிற் கூறப்பட்டவாறு) சிவபரத்தேயாம்.

சிவாசாரியர்.

மௌனாபிஷேக ஸஹஜேஷா ஸிவாஅயு-ஸ்ய நாத்யா|
ஸ்ய ஸிவராதே யஸு சூலாரே ஸ்ராவயத்யவி| சூலிநொதி அ
ஸாத்ராவ-நாஅயு-ஸ்ய ஸேந வொஅதே (இலிங். உத். ௨௦. ௧௧, ௨௦)

“கவுரவமாயிருத்தலிற்ற சிவாசாரியர்க்கு குரு என்னும் இப்பெயர் எய்திற்று; மற்றோர் பிரகாரத்தால் அன்று; தாம் நன்னெறிக்கண் ஒழுகிப் பிறரையும் நன்னெறிக்கண் ஒழுகச் செய்கின்றமையானும், சாஸ்திரார்த்தங்களை (இதயத்திலே) தொகுத்துவைத்தலானும் ஆசாரியர் எனப்படுகின்றனர்” என்று இலிங்கபுராணத்திற் கூறப்படுகின்றது.

ஸிவோ ஸுக்ஷஸ்திஹோஸூராவஸுஸு நாயத்ரீபாக்யூகிதா வி
பேயுபாதி ஸாரக்யோஹ உவவஜ்-திவ-ஸாஸஸெஹ கத்கொ| ஸிஷ்யோ
பே ஸுதநு-முஹோடிய ஜுஷொ வஷெ-உவவஜ்-ஸாரதே ஸ்ரீநா
புகரேவஸு-திஷண யுதஹாஜெ-ஸு ஜாஸூஜி|

“நிஷ்களிசிவத்தினின்று உதித்த சதாசிவர் பிந்துகேஷாபஞ் செய்த காலத்து, சைவகாயத்திரி உண்டாபிற்று; இருதக் காயத்திரியினால் அநிதிக் கப்பட்டது சைவசந்தானம், மேலும், அவ்விந்துகேஷாபகாலத்திலே வைந்தவசாரீரிகளாகிய *வித்தியேசுரர் எண்மர் உதித்தனர்; இவருள்ளோ ஈசுரத்துவத்தினராகிய அனந்தேசுரரார் பிரமாண்டமத்திய கைலாசாதிபதித்துவத்தோடு ஸ்ரீகண்டருத்திரர் உதித்தனர்; ஸ்ரீகண்டருத்திரரினின்றி விஷ்ணுவும், விஷ்ணுவினின்றி பிரமாவும், இவரினின்றி இந்திராதி தேவரும்

* வித்தியேசுவரர் எண்மராவார் அனந்தர், சூக்குமர், சிவோத்தமர், ஏகேந்திரர், ஏகருத்திரர், திரிமூர்த்தி, ஸ்ரீகண்டர், கிகண்டி எனவியர்.

உற்பத்தியாயினர்; மீட்டும் ஸ்ரீகண்டருத்திரரின்னு துருவாசர் உதித்த
னா, இவரோடு ஸ்ரீகண்டராலே தீக்ஷிக்கப்பட்ட இருடிகள் கவுசிகர், காசிபர்,
பாரத்துவாஜர், கவுதமர், அகஸ்தியர் என்னும் ஐவர். இவர்களுக்கும் இவர்
கள் சீடர்களாகிய சந்ருமாரர், சநகர், சநாதனர், சநந்தனர் என்போர்க்
கும் பாரதவருஷத்துப் பரதகண்டத்திலே முக்கியமாகிய கதம்பகிருக்ஷத்
தினல் அலங்காரமுற்ற ஆமர்த்தகம் எனப் பெயரிய ஆச்சிரமம் ஒன்று
தூர்வாசரால் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது” என்று சித்தாந்தசாராவனியிற் கூறப்
படுகின்றது.

வஹு ஸொவா ஸுஜிவ்யூதா ஸ்ரீஜானெது ஸ்ரஜாவதெது ஸ்ர
யஸோ ஸ்ரநாஹிஸொவஸு ஸு ஸொவஸு ஸுஜாஸிவ்ஹி சூஹிஸொவொ
ஹித்யஸு ஸு ஸிவஸு ஹுணஃ ஸுஜகிஃ சூஜென ஸுஜாஸிவெஸெந
வ தீக்ஷித ஸுஜிஹிஸொவகஃ கௌஸிகஃ காஸிவெஸெந ஹாஸூ
ஜோ ஸு ஸொகிஃ சுமஸூ ஸெஸுவ வஸெஹ தெ வஹவஸெஸுஷு
தீக்ஷிதாஃ (கார. பூரு. உசு. ௧-௪)

(அநாதீசைவர், ஆதிசைவர், *மகாசைவர், அநுசைவர், அவாந்தரசைவர்
என்னும் ஐவருள்ளே) அநாதீசைவர் சிவபெருமான், இவர் சதாசிவர்
எனப்படுவர்; ஆதிசைவர் சிவப்பிராமணர்; இவர்கள் சதாசிவராலே
தீக்ஷிக்கப்பட்ட கவுசிகர், காசிபர், பாரத்துவாஜர், கவுதமர், அகஸ்தியர்
என்னும் ஐவர்” என்று காரணாகமங் கூறுகின்றது.

சதாசிவமூர்த்தியுடைய ஐம்முகங்களினின்றும் தீக்ஷிக்கப்பட்டவர்
கவுசிகர் முதலாயினோர் என்று இங்கே கூறி, மேலே ஸ்ரீகண்டமூர்த்தியால்
உபதேசிக்கப்பட்டவர் கவுசிகர் முதலாயினோர் என்று கூறினமை மலைவாம்
பிறவெனின், ஆகாது;

தஹுதூயிவ்ஹித ஸ்ரஹுதஹிஸெஹு ரவி விரூகிஃ தஹாஸி நாஸி
தஹுஸிவ ஸுதூயித கஸணகூஹி தஹுஸிவ்ஹிவஹாஸு தஹாஸு
வரிவாஸகஃ (வாயு. பூரு. ௧௨. ௬, ௭)

“பரமசிவனுக்குரிய எல்லாப் பெயர்களும் வடிவமும் தோழிலும் பெற்
றுடையர் ஸ்ரீகண்டருத்திரர்” என்று வாயுசங்கிதோபப்பிருங்கணங் கூறு

* மகாசைவராவார் பிரமாவின் முகத்திற்குந்நிறிய வைதிகப்பிராமணருள்ளே
சிவதீக்ஷைபெற்றவர்; அநுசைவராவார் சிவதீக்ஷைபெற்ற கூத்திரியரும் வைசிய
ரும்; அவாந்தரசைவராவார் சிவதீக்ஷை பெற்ற சூத்திரர். பிரவரசைவராகிய சிவ
தீக்ஷை பெற்ற அஹலோமரும், அத்தியசைவராகிய சிவ தீக்ஷை பெற்ற மந்தையோ
ரும் உபலக்ஷணியிற்றழைப்படுவர்.

மாறு, இவர்க்குஞ் சதாசிவர் என்னும் பெயரும், ஐம்முகங்களும், பிறவும் உளவாம் என்று கோடற்பாற்றாமாதலின்.

பெயரினால் ஒற்றுமையுடையரேனும் சிவசிருஷ்டர்களாகிய கவுசிகர் முதலாயினோரும் வேறு ; பிரமசிருஷ்டர்களாகிய கவுசிகர் முதலாயினோரும் வேறு.

இந்தச் சிவசிருஷ்டர்களாகிய கவுசிகர் முதலிய ஐந்து இருவிகோத் திரத்தில் ஜனித்துச் சமயதீகைஷி, விசேஷதீகைஷி, நிருவாணதீகைஷி, ஆசாரியாபிஷேகம் பெற்றவர்களே சர்வாதிகாரிகள் என்றும், உத்தமோத்தம சிவாசாரியர்கள் என்றும், பரார்த்தப்பிரதிஷ்டை பரார்த்தபூசைகள் செய்தற்கு உரியவர்கள் என்றும், மற்றையோர் அதற்கு உரியரல்லர் என்றும், அதனால் அவர்களே வேதாசம விற்பன்னர்களாகிக் கிருதகிருத்தியர்களாய் முப்பொழுதுங் சிவலிங்கத்தை அர்ச்சித்தலான் முப்பொழுதுந் திருமேனி தீண்வோர் என்றும் சொல்லப்படுவர். இவர்களை, “முப்பொழுதுந் திருமேனி தீண்டுவார்க்கடியேன்” என்று ஸ்ரீசந்தரமூர்த்தநாயனரும்,

நெறிவார் சடையரைத் தீண்டிமுப் போதுநீ டாகமத்தி
னறிவால் வணங்கியர்ச் சிப்பவர் நம்மையு மாண்டமரர்க்
கிறையாய்முக் கண்ணுமெண் டோளூந் தரித்தீறில் செல்வத்தெரடு
முறைவார் சிவபெரு மாற்குறை வாய வுலகினிலே.
என்று கம்பியாண்டார்நம்பியும்,

செப்பலருந் தவமுடைய செம்மையாளர்
சிறுகாலே மலர்வாவி திகழுமுழ்கி
யொப்பிறிரு நீரணிந்து நியதியாற்றி
யோவாமே யைந்தெழுத்து முரைத்துமேன்மைத்
தப்பில்சிவா கமவிதியா லின்பாலன்பார்
தன்மையா னன்மையார் தகையாரென்று
முப்பொழுதுந் திருமேனி தீண்டவல்ல
முறைமையார் பிறவிதெறுந்திறமையாரே.
என்று உமாபதிசிவாசாரியசுவாமிகளும்,

தெரிந்துணரின் முப்போதுந் செல்கால நிகழ்காலம்
வருங்கால மானவற்றின் வழிவழியே திருத்தொண்டின்
விரும்பியவர்ச் சனைகள்சிவ வேதியர்க்கே யுரியனவப்
பெருந்தகையார் குலப்பெருமை யாம்புகழும் பெற்றிப்பதோ.
என்று சேக்கிழார்நாயனரும் துதித்தமை காண்க.

மேலே கூறிய ஆமர்த்தகமடத்தினின்று புஷ்பகிரி, கோளகி, இரணபத்திரம் என மூன்று மடங்கள் பிரிந்தன. ஆமர்த்தகமுதலிய நான்கு மடங்கட்கும் சநீற்குமாரர் முதலிய நால்வரும் அதிபதிகளாயினர்.

ஆமர்த்தகமடத்துக்கதிபதி சநற்குமாரர்; அதற்குக் கதம்பவிருகூடம் உள்ளது; அவர் சந்ததியார் அம்மடத்துக்கதிபதிகளாயினர்.

புஷ்பகிரிமடத்துக்கதிபதி சநகர்; அதற்கு அர்ச்சனவிருகூடம் உள்ளது; அவர் சந்ததியார் அம்மடத்துக்கதிபதிகளாயினர்.

கோளகிமடத்துக்கதிபதி சநாதனர்; அதற்கு ஜம்புவிருகூடம் உள்ளது; அவர் சந்ததியார் அம்மடத்துக்கதிபதிகளாயினர்.

இரணபத்திரமடத்துக்கதிபதி சநநனார்; அதற்கு வடவிருகூடம் உள்ளது; அவர் சந்ததியார் அம்மடத்துக்கதிபதிகளாயினர்.

கோதாவரி தீரத்திலே மந்தரகாளீஸ்வரத்தைச் சூழ்ந்து அவ்வாமரத்தகமுதலிய * நான்கு மடங்களும் இருந்தன.

ஸ்ரீ நீலகண்டசிவாசாரியர்.

இந்நான்கு மடங்களுக்கு அதிபதிகளாயிருந்த சிவத்துவிஜர் என்பாரும் சிவாசாரியர் வகுப்பைச் சார்ந்தவர் பிரம சூத்திர சிவாத்துவித சைவபாடியஞ் செய்த ஸ்ரீ நீலகண்டசிவாசாரியர்.

ஸ்ரீ ஸுவடாலாஃ வெஹொவாயுட உ முஜெஜாதி ஸுஜெஜா ஜெஜாதி ஸீயாமஜீஜாஃ | ஸ்ரீகணு ஸ்ரீ விஷ்ணுகணு ஸுபவெய்யொ விஜாகணொ ஸாஸிகணொநீஷீ | ஜாதாஸெஷ பெளஷமூஷா மூர ஸுடாநீ தாஸெஷ கௌணிகா நு ஸீமாமெஸெ | ஜாதா நுஜெஜா கரீநா நுலாவா நெதாநெடி துபரிகெஜா நுநீநாநீ (வரு.)

“துருவாசர், பைங்கலசிவாசாரியர், உக்கிரஜ்யோதிசிவாசாரியர், ரத்திர ஜ்யோதிசிவாசாரியர், ஸ்ரீ விஷ்ணுகண்டசிவாசாரியர், வித்தியாகண்டசிவா

* இங்ஙனம் ஏகான்மவாதாசாரியர்களுக்கும் புஷ்பகிரி முதலிய மடங்கள் இருந்தனவாக அறியப்படுகின்றது.

† சிவஹஸு ஸுபுடாஸ ஸிஸொ ஸிராஸி ஜெஸிகஃ |

ஸிவஹவ ஸுபாவஸ ஸிவாவாயுட ஐரோதிஸெக |

(வாயு. உத். ௧௭. ௬)

வ்ணஞ் சலோகத்தினால் தேசிகர் என்பதும் சிவாசாரியர்க்கு மற்றோர் பெயர்.

சாரியர், இராமகண்டசிவாசாரியர் பெயர்களோடு ஸ்ரீகண்டசிவாசாரியருடைய பெயரும் ஒருங்கு காணப்படுகின்றது.

கூர்மபுராண பூருவபாகத்து ஐம்பத்துமூன்றாம் அத்தியாயத்தினும், இலிங்கபுராண பூருவபாக ஏழாம் அத்தியாயத்தினும், (௩௭௨-ஆம் இலக்கத்திற் கூறப்பட்டவாறு) வாடிசங்கதையினுங் காணப்படும் சுவேதர் முதலிய யோகாசாரியர்களுள்ளே முதற்கணின்ற சிவாவதாரரூப சுவேதாசாரியரே ஸ்ரீநீலகண்டசிவாசாரியருடைய ஆசாரியர். இவ்வுண்மை பாடியத்து முதற்கண்ணும இறுதிக்கண்ணும் அச்சுவேதாசாரியரை ஸ்ரீநீலகண்டசிவாசாரியர் வழிபட்டிருத்தலானும், அது பின்னர்ச் சிவார்க்கமணிதிபிகையில் விளக்கப்பட்டமையானும் அறியப்படும். இவர் இன்ன இடத்திலே, இன்ன காலத்திலே அவதரித்தார் எனப் படிப்பாடவில்லை. அங்ஙனமாகவும், கோகர்ணத்திலே ஏகான்மவாதியாரோடு வாதஞ் செய்தனர் என்று சங்கரதிக்ஷியத்திற் கூறப்படுகின்றது. இது விசுவசிக்கற்பாலதொன்றன்று.

நீலகண்டபாடியத்து (௩. ௩. ௩௨) ஆஞ் சூத்திரபாடியத்திறுதியினும், (சு. உ. ௧௩) ஆஞ் சூத்திரபாடியத்திறுதியினும் “கேசித்” (கௌலிசு) என்றற் றொடக்கத்தனவாகவும், (சு. ௩. ௧) ஆஞ் சூத்திரபாடியத்திறுதியின் “நிரங் வயோபாசகாநாம்” (நிரங் யோவாஸகாநாடி) என்றற்றொடக்கத்தனவாக வும், சிவார்க்கமணிதிபிகையில் ௩. ௩. ௩௨. ஆஞ் சூத்திரபாடியத்திறுதியில் “கேஷாஞ்சித்” (கௌஷாஸிடி) என்றற்றொடக்கத்தனவாகவும்) வரை யாபாட்டிவை பிரக்ஷிபதவாக்கியங்களேயாம். இவை ஏகான்மவாதிகளாலே தம்முதர சார்பாக நமது பிரமசூத்திரவைப்பாடியத்திறுதிகளிலே முன்பின் பாடியக் கூறாதங்ரு முறையும் விரோதமுறப் புகட்டப்பட்டன என்பது ஒரு தலையாயம். இஃதங்ஙனமாயின், ஸ்ரீநீலகண்டசிவாசாரியர் அவ்வேகான்மவாதி யார் காலத்திருந்து, கோகர்ணத்திலே அவரோடு வாதித்து அபசயப்பட்டிருப்பாரேல், அச்செய்யாதனவாய், ரைசனினால் மிகச் சிரமத்தோடு எழு தப்பட்டிருப்பாரென்ற சிறசிலவாய்க் கெடாத சைவபாடிய ஏடுகள் அக் காலத்தில் ஏகான்மவாதவாதிகளாலே அவமசன செய்ப்பாடாது உபிரோடு விடுபட்டிருப்பானவரோ !! ஆகலின், நமது சிவாசாரியர் ஏகான்மவாதி யார் காலத்துக்கு முற்பட்ட நீடியகாலத்திருந்தார் என்றும், அக்காலத்திலே நீலகண்டபாடியம் மிகுத்துப் பரந்து படிக்கப்பட்டிருந்தன என்றும், அதனாலேதான் மேலே கூறியவாறு கரலிகிதசைவபாஷ்யப் பிரதிகளுட் புகட்டுரை வாக்கியங்கள் இயைக்க வேண்டி நேர்ந்தன என்றும் அநுமானிக்கப் படுகின்றது. இந்நீலகண்டபாடியத்தை ஏகான்மவாதியார் படித்துப் பார்த்து அதின் உண்மைப்பொருள்களை நன்கு அறிநதுகொண்ட பின்னர்த்தான், ஏகான்மவாதச் சார்பாகத் திரித்து அப்பாடியத்தைக் கண்டித்தவர்போலக்

காட்டுதற்கு ஒவ்வோர் அத்தியாயத்து ஒவ்வோர் பாத்திரத்தினும் சிற்சில சூத் திரங்களைப் பிளந்தும், சிற்சிலவற்றை ஒழித்தும், சிற்சிலவற்றைப் புதிதாகப் படைத்தும், சிற்சில அதிகரணங்களை நீட்டியும், சூத்திரங்களுக்கு ஒவ்வாகத் திரிபுத்தங்கள் செய்தும் ஏதாவது மொத்தப்பாடியது செய்தனர்.

கங்காதீரத்திலே ஏகான்மவாதியாரோடு வேதவியாசர் வாதுஞ்செய்து, அவ்வேகான்மவாதியாரை இந்த வியாசர் வாதுத்திலே விட்டுநான் வரையும் செயிக்கமாட்டாதவராயவிடத்தாம், அவ்வேகான்மவாதியாரை வேண்டு கோளுக்கையிந்து அவ்வியாசர் அவர்பாடியத்தை ஒரு முகப்பாடித் தவ்வே உற்றுநோக்கி, “சங்கரே! நீவிருபேயும்!! இவ்வேகான்மவாதியாரை உள்வாவு இங்ஙனம் வெளியிடுகலாற்றீர்! இதனைப் பார்த்ததினால் எமது சந்தேகங்களும் ஒழிந்துபோயின” என்று சங்கர விஜயத்திற்கு கூறப்படலான், வேதாந்தசூத்திரத்துக்கு ஏகான்மவாதியார் பெய்த பாடியாமே மெய்ப்பொருள் பொதிந்த தென்பது ஏகான்மவாதிகள் கூறுத்து.

இராமானுசாசாரியர் தாம் பிரம்மமொன்றைக்கு வைணவபிரமாணப் பாடியுள் செய்தற்குப் போதாயனவிருந்தி வேண்டும் என்று வந்திருந்தேடி அகப்படாமையின், அவர் சாரதாபீடத்துக்குப் போக, அங்கே சரஸ்வதி அதனை எடுத்துக்கொடுக்கப்பெற்று, அதனை ஒருதரம் விமரிசித்து, பின்னர் அவ்விருத்தியின் தாற்பரியத்தை அநுபரித்துப் பாடியது செய்தனர். என்றும், சில காலங்கழித்த பின்னர்த் திருவிஜயந்ர சோழர் அங்கங்குள்ள வித்துவான்களைச் செய்தித்துவிட்டு சாரதாபீடத்துக்குச் செல்ல சரஸ்வதி வாசலிற் பிரத்தியக்ஷமாகி அந்தரதிருணத்து (க. க. உக) ஆற சூத்திரப்பாடியத்தில் உதகரிக்கப்பட்ட

கவ்யாஸா ஸுஸ்ரீஃ வேவாகுதிரீ |

என்னும் இம்மந்திரத்தின் பொருள் என்னை என்று இராமானுஜரை வினவி, அதற்கு இராமானுசர் “கம் என்றால் கலம், கமி என்றால் அந்த ஜலத்தைக் கிரணங்களினுற் பானஞ் செய்கின்ற சூரியன், கப்பியாசம் என்றால் அந்தச் சூரியனால் மலர்ந்த தாமரைப் புஷ்பம், இதனை ஒத்த நேத்திரங்களை யுடையவர் சூரியமண்டலமத்தியிலிருக்கும் நாயாணர்” என்று அர்த்தஞ் காதிக்க, அதனைக் கேட்ட சரசுவதி, “நீவிர் இந்தக் சூருதிக்கு வாஸ்தவார்த்தங்குறினமையின், உமக்கு ஸ்ரீபாடியகாரர் என்னும் திருநாமம் ஆகுக என்றும், இவர் சாதித்த ஸ்ரீபாடியத்தைத் தாம் சிற்சில வைத்துக்கொண்டு இதற்கு ஸ்ரீபாடியம் என்று திருநாமம் ஆகுக என்றும் பெயரிட்டனா” என்றுங்

* இந்த வேதவியாசர் கற்பித்த வேதவியாசனறி பிரமசூத்திரபருவிய வியாசரால்வென்பது திண்ணம்.

கூறப்படுகின்றது. அதுகொண்டு, வைணவர் விசிட்டாத்துவித பாடியத் துக்கு ஸ்ரீபாடியம் என்னும் திருநாமம் உண்டாயிற்றென்றும், அதனால் இராமாநுசபாடியமே மெய்ப்பொருள் பொதிந்ததென்றும் 'வைணவர் கொள்வர்.

கூழைகூடு ருபிணி விவதீதி கவி ராஜிதூம் | தெநாவிகு
விகவிகு வுண்ணுரு யசா ஸுரகி தசா வரபெருவரவு மொவ
நயயடு |

“நீரைக் கிரணங்களினுற் குடிக்கின்றமையிற் சூரியன் கபி எனப்படும்; இந்தச் சூரியனால் விக்கிதமாய தாமரை பிரகாசிக்குமாறு போல, சிவபெரு மானுடைய இரு கண்களும் பிரகாசிப்பனவாயின” என்று (க. க. உக)ஆம் சூத்திர சைவபாடியத்தில் உண்மைப் பொருள் செய்தவர் ஸ்ரீநீலகண்டசிவா சாரியர். இச்சிவாசாரியர் செய்த பொருளையே இராமாநுசர் படித்து ஞாபகத்தில் வைத்துப் பாடியஞ் செய்து, “கப்பியாசம்” (சா. க. சு. ஏ) என்றற்றொடக்கத்தவற்றுக்கு யாது பொருள்? என்று வினாவிய சரச வதிக்கு அப்பொருளை ஒப்பித்தனர் எனலே யுத்தம்.

சங்கராசாரியர் இராமாநுஜாசாரியர்களுக்கு ஸ்ரீநீலகண்டசிவாசாரியர் முற்பட்டவர்.

இராமாநுசர்க்குப் பிற்பட்டவர் நீலகண்டசிவாசாரியர் என்றும், அது கொண்டதான் அந்நீலகண்டசிவாசாரியர் பாடிய ஆரம்பத்து ஐந்தாஞ் சுலோகத்தினும், பாசுபத்தியதிகரணத்து (உ. உ. ௩௮) ஆஞ் சூத்திரபாடியத்தினும் “பூருவாசாரியர்” என்று வரைந்தமையான் அது அவர்க்கு முற்பட்டிருந்த இராமாநுசரையும் சங்கராசாரியரையும் குறித்ததாம் என்றும் வைணவரும் ஏகான்மவாதிகளுங் கூறின், அது பொருந்தாது. “பூருவாசாரியர்” என்று ஸ்ரீநீலகண்டசிவாசாரியர் உரைத்தமை சங்கராசாரியர்க்கு ஆசாரியர்களாய் முற்பட்டிருந்த ஏகான்மவாதப் பிரவர்த்தகர்களையென்றி மற்றியாரையும் குறித்ததன்றும். (ச. உ. ௧௨) ஆஞ் சூத்திரத்துக்கு ஸ்ரீநீலகண்டசிவாசாரியர் மத்தியந்தினசாகை கொண்டு வித்துவானுக்குத் தலை நாடிவாயிலாக உற்கிரமணம் உண்டென்று கூறிய பொருளைச் சங்கராசாரியர் மறுத்தற்கு அந்தச் சூத்திரத்தை இரண்டாகப் பிளந்து, முற்பாதிசரேத்தினால் அந்நீலகண்டசிவாசாரியர் வித்துவானுக்கு உற்கிரமணம்

உண்டென்று கூறிய பொருளைப் பூநாயகனுடைய சிறப்பி, பிற்பாதிச் சூத் திரத்தினால் வித்துவானுக்கு உற்கிரமணம் இல்லையென்று சித்தாந்தங் சாதிக்கப்போகிறார். சங்கராசாரியர் பிறந்த சூத்திரம்களை ஸ்ரீநீலகண்ட சிவாசாரியர் கூறியவாறு இராமானுசர் என்றும் இவையினை, சங்கராசாரியர் கூறிய பொருளைக் கண்டித்து ஸ்ரீநீலகண்டசிவாசாரியர் கூறிய பொருளையே ஸ்தாபித்துவிட்டனர். இராமானுசர்க்குப் பிற்பட்டவர் ஸ்ரீநீலகண்டசிவா சாரியரேயாமாயின், இவர் இராமானுசர் எடுத்தாண்ட உபநிஷதவாக்கியங் களை உதகரித்து, தாமுள் சங்கராசாரியரைக் கண்டித்திருப்பார். சங்கரா சாரியர் ஸ்ரீநீலகண்டசிவாசாரியரைக் கண்டிக்கப்போகாதமைமிகுலும், சங்க ராசாரியரை ஸ்ரீநீலகண்டசிவாசாரியர் கண்டிக்காமையானும் இவ்விருவ ருள்ளும் முற்பட்டவர் ஸ்ரீநீலகண்டசிவாசாரியரே.

ஸ்ரீநீலகண்டசிவாசாரியர் சீவாந்நாவுக்கும் சிவபெருமானாகிய பர மான்மாவுக்கும் பேதம் உண்டென்று சாதிக்க, சங்கராசாரியர் கடாகாச மகாகாசங்கொண்டு அவ்விருவரையும் அபேதமாக்கப்போகாதமையானும்,

‘ஸ்ரீநீலகண்டசிவாசாரியர் உமையர்மையாரைச் சிற்சத்தி என்றும், அவ ரைச் சிவபெருமானுக்குக் குணமும் பொருபுமுமாயினவா என்றும் கூற, சங்கராசாரியர் அவ்வுமையம்மையாரை மாயாசத்தி என்றும், சடாசத்தி என் றும் கூறிப்போந்தமையானும்,

ஸ்ரீநீலகண்டசிவாசாரியர் பரமவியோமத்தை (ஆகாசத்தை) சிதம்பரத் தின் பெயராய்க் கொள்ள, சங்கராசாரியர் அவ்வியோமத்தை மாயை, அவ வியாகிரதம், அவித்தை, ஐடசத்தி என்று கூறினமையானும்,

ஸ்ரீநீலகண்டசிவாசாரியர் அத்துவா என்றதற்கு அறுவித அத்துவா என்று (ச. ந. கரு) ஆம், (ச. ச. உஉ) ஆம் சூத்திரபாடியங்களிற் கூற, சங்கராசாரியர் அந்த அத்துவாவுக்குர் சம்சாரகதி என்று பொருள் செய்ய நேர்ந்தமையானும்,

ஸ்ரீநீலகண்டசிவாசாரியர் சிவகுணங்கள் ஆன்மாவிற்குப் பதிலையே சிவசா மியம் என்று உபப்பிடுங்கணப்பிரகாரம் கூற, சங்கராசாரியர் கடாகாச மகாகாசம்போலக் கூடஸ்தனும் பிரமமும் ஐக்கியமாதலே பரமசாமியம் என்று உரைத்தலானும் சங்கராசாரியாருக்கு முற்பட்டவர் ஸ்ரீநீலகண்டசிவா சாரியர். மேலும்,

யதொ வாஹா நிவதூ-ஹெ க்ஷுபாவூ 3நஸா ஸஹ |

சூனாஹி ஸ்ரஹணோ விஜா ஹ ஸிஹதி க்ஷாவந |

என்று (தைத். ௨. ௪, ௬) இங் கூறிய மந்திரத்தின் பொருள்

யலோ வாவோ நிவதூ-னெ ஸுபாவோ தேநலா ஸஹ |
சூநரொ லேஷு யொ வெக்தி ந ஸயா தலு கூசு-லிசு |

“மனசம் வாக்குஞ் செல்வமாட்டாது எங்கிருந்து மீண்டுவிடுகின்றனவோ, அந்தச் சிவபெருமானுடைப ஆனந்தத்தை எவன் அதுபவிக்கின்றானோ அவனுக்கு யாண்டும பயமில்லை” என்று (சங். த. கட. ௪௮) னும், இங்ஙனம் இந்தப்பொருளே (வித. சங். க. ௧௦—௧௨. னங், கைலா. அ. சு. எ. னும், வாயு. பூ. உ. ௩௩—௩௪. னும், வாயு. உத். ௩. எ—௮) னும் உபாப்பிருங்கணமாகக் கூறப்பட்டிருக்க, இந்தச் சுலோகங்களுக்கெல்லாம் மாறுபட,

யனொ வாவோ நிவதூ-னெ நிதிதூநா லோவதஃ |
நிவி-ஸெஷெ ஸிவெ ஸஸஃ சுயா லெவாஃ புவதூ-னெ |
விஸெஷா கர்வி லாபிரி-கூ வொ ஸஸஃ புவதூ-னெ |

(பிரமகீதை. ௩. ௪௪, ௪௩)

“தேவர்களே ! சப்தத்துக்கு நிமித்தமின்மையின் எங்கிருந்து வாக்குகள் மீண்டுவிடுகின்றனவோ, அந்த நிர்விசேடமாகிய (நிர்க்குண) சிவத்திலே சப்தமானது எங்ஙனம் பிரவர்த்திக்கும்? விசேடத்தை (சத்திவிசேஷத்தைச்) சிறிதாற்றியன்றோ சப்தம் பிரவர்த்திக்கின்றது” என்று பொருள் பொதிந்த கற்பாளு சுலோகங்கள் பிரமகீதையிற் புகுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. ஒரு நிமித்தத்தைக்கொண்டே சப்தம் பிரவர்த்திக்கின்றதென்றும், ஓர் நிமித்தமின்மையால் நிர்விசேட (நிர்க்குணப்) பிரமத்தில் எங்ஙனம் சப்தம் பிரவர்த்திக்஑ும்? என்றும், அனாற்றி மேலே குறித்து உதகரிக்கப்பட்டது சவிசேஷப் பிரமத்தைப் பற்றியதாம் என்றும், இந்தச் சவிசேடப் பிரமத்திலேதான் சப்தம் பிரவர்த்திக்கும் என்றுங் கூறி, அப்பிரமகீதையிற் குறிக்கப்பட்ட நிமித்தாநாமாவதஃ (நிதிதூநாலோவதஃ) என்பதை நிமித்தாபாவாத் (நிதிதூலாவாத்) என்று (தைத். உ. ச. ௧) ஆம் மந்திரபாடியத்தினும் புகட்டிவரைந்து, சவிசேடப் பிரமத்தைப்பற்றிக் கூறிய ஸ்ரீநீலகண்டசிவாசாரியரைக் கண்டிச்சத் துணிந்தனர். ஸ்ரீநீலகண்டசிவாசாரியர் எதறி குணங்களால் விசேடிக்கப்பட்ட (சவிசேஷ) சகுணப்பிரமத்தைக் கூறினா என்றும், தாம் நிர்விசேட (நிர்க்குண) பிரமத்தைக் கூறினா என்றும் புலப்படுத்தலானும், (௮௮-ஆம் இலக்கத்தின்) “சிவேதிவாசம்” (ஸ்வெதிவாஸ) என்னும் வாசிஷ்டலைங்க சுலோகத்துக்கு மூலமாய், நீலகண்டசிவாசாரியரால் “அக்கினிகோததிராதிகரணத்தில்” முண்டகோபநீதத்தினின்று அபிவா (அவிவா) என்றற்றொடக்கத்தையுள்ள மந்திரம் எடுத்து உதகரிக்கப்பட்டவிததும், அம்முண்டகோபநீத மந்திரம் பிஷ்

விருந்தவரால் உபநிடதத்தினின்று தொலைக்கப்பட்டமையானும், அந்த (எ-அ-ஆம் இலக்கத்தின்) கீழ்ச் சங்கரசங்கிதையினின்றும் வாயுசங்கிதையினின்றும் உதகரிக்கப்பட்ட உபப்பிருங்கண கலோகங்களுக்கிணங்க நிலகண்டசிவாசாரியரால் (சுவே. சு. ௨௦) ஆம் மந்திரம் மாறுபடாது வைப்பாயத்து உதகரிக்கப்பட்டிருந்தவிடத்தும், அம்மந்திரத்திலே சிவபெருமானை நேரே குறிக்கும் சிவசப்தம் தொலைக்கப்பட்டுத் தேவசப்தம் புதுட்டி வைக்கப்பட்டமையானும், இன்றோரன்ன பிற நியாயங்களானுஞ் சங்கராசாரியர்க்கு முற்பட்டவர் நீலகண்டசிவாசாரியர் என்பது தெள்ளியது.

மத்துவாசாரியர் சந்நியாசியாகி இமாசலத்துள்ள வியாசரை வணங்கப் போனார் என்றும், அவருக்கு வியாசர் ஞானோபதேசஞ் செய்து வேதங்களுக்கும் சூத்திரங்களுக்கும் தமது சொந்த அபிப்பிராயார்த்தத்தை உலகினர்க்குப் பிரகடனஞ் செய் என்று அவர்க்கு ஆளுநாபித்தனர் என்றும், அங்ஙனம் மத்துவாசாரியர் பாடியங்கள் செய்தனர் என்றும் மத்துவாசாரியர் கூறுவர். இதனால் மத்துவாசாரியர்போருளும் வியாசரது சொந்த அபிப்பிராயம் என அம்மத்தினர் வாக்கினுற் பெறப்படுகின்றது; படவே, வியாசர் ஏகான்மவாத பாடியத்துக்கும் மத்துவாசாரியத்துக்கும், சாங்கிய இராமாதுசபாடியத்துக்குமாகப் பிரசம்சாவாக்குகள் கொடுத்தமை மாதிரித்தோடமையாது,

ஸ்ராவஸாவஹிஷ ஸுசித்ராணாம் வெதவாகுரதாராம் பட்டுவெ
கடுவெத வெவ ஸுசித்ராணாம் ஸ்ராவஸாவஹிஷ கருஷிஷி |

“சிவையே! (சிவான்ம பரமான்மாக்களைக் கூறும்) வியாசரருளிய துவிசுவாக்கிய சூத்திரங்களுக்கு அத்துவைதநாஸன் சூத்திரார்த்தம் என்று சிவானாமாகச (சங்கராசாரியர் பாடியது) ரெய்வா” என்றற்றொடக்கத்தனவாக ஓர் சிவனும் பார்ப்பதற்கு அருளித்தாகச் சிவமகதியத்திற் புதுட்டிப்பட்டிருக்கின்றமையின், அர்சிவனும் ஏகான்மவாத பாடியத்தை ஒப்பிக்கொண்டனதாகச் சித்திக்கின்றது. (கருவ—கருவ—ஆம் இலக்கவரையிற் கூறப்பட்டவாறு) சகுணம், நிர்க்குணம், அத்தியாசிமம் என்றும் ஏனைய பாவனைகளுள்ளே இறுதி அத்தியாசிமத்தில் முற்றற்பாலனவாகிய வேதாத்தங்களை இரண்டாவது நிர்க்குணோபசனையிலே முற்ற,

சுய வெவஹி வெவாஸெ-ஹ நாவரம் வராவஹிகாம் |

மூஷாதி வரஸாம் தவம் ஸத்ய வெவ ந ஸம்யம் |

சுய வெவ ஹி வெவாஸெ-ஹ நாவரம் வராவஹிகாம் |

சுந்யா வெவ தூரா ஸத்யம் சேஷ-ஹ வெவ வகிஷிதி |

“தேவர்களே ! இதுதான் வேதார்த்தம், இதற்கு மேலானதில்லை ; சத்தியமாகச் சமசயம் இல்லை என்று நியிற் காய்ச்சிய மழுவைப் பிடிக்கின்றேன் ; இதுதான் வேதார்த்தம், இதற்கு மேலானதில்லை ; தேவர்களே ! இதற்கு வேறாக ஒன்றிருக்குமேல் சத்தியமாய் என் தலை அறுந்துகிடும்” என்று பிரமசுதையிற் பிரமாவைக் கூள்ளச் சத்தியத்துக்கு ஆளாக்கிக் கற்பனா சுலோகம் புனட்டிய வீரரைச் சார்ந்தோர் சிவரகசியத்தில் அங்ஙனம் கற்பனா சுலோகம் இயைத்துவைக்க மறந்துவிடுவார்தாமோ !! சிவன் கூறியதாக உரைக்கப்பட்ட கற்பனா சுலோகத்தினால் வேதாந்த சூத்திர முழுமையும் சீவான்மா பரமான்மா என்னும் இரண்டையும் நித்தியமென உரைக்கும் துவிதவாக்கியமுடைத்தென்பது (கற்பனா சிவன் உரைத்த உரையால்) ஏகான்மவாதிகளுக்கும் கருத்தாய் முற்றியது. அந்தக் கற்பனா சிவனுக்கு உள்ளவாறு துவிதான்மவாத பரமாயுள்ள வியாச சூத்திரங்களில் வெறுப்பும், அசத்தியமுற ஏகான்மவாதபரமாகத் திரிக்கப்பட்ட சூத்திரார்த்தத்தில் விருப்பும் நேர்ந்தமைக்குக் காரணம் பாவகிசேஷந்தான் !!

முன்னு பாடியவர்களும் ஒன்றுக்குகொன்று விரோத முதுவனவாக, சிவனும், வியாசரும், சரசுவதியும் அமுமுன்னு பாடியவர்களையும் சத்திய பாடியவர்கள் என்று எங்ஙனம் அங்கீகரித்தனரோ? ஆகலின், “வியாசர் கருத்திது,” “சிவன் கருத்திது,” “சரசுவதி கருத்திது” என்று சங்கரதிக்ஷியாதிகளினும், சிவாகசியத்தினும், பிறனிடங்களினும் தத்தம் பாடியவர்களை மெய்யெனச் சாதிக்குமாறு எழுதிவைத்தவையனைத்தும் துதிபரமாகிய அர்த்தவாதங்களாம் என்று யூகிக்க. இராமாநுசரும் போதாயனவிருத்தியைப் பார்த்து வரைந்தோம் வரைந்தோம் என்று புறத்தே எழுதி, நீலகண்டபாடியத்தை அநதரங்கத்திற் பார்த்தே நமது பாடியத்தைச் சரிப்படுத்திக்கொண்டனர். “நீலகண்டபாடியத்துக்கும் இராமாநுசபாடியத்துக்கும் சிலபேதங்கள் இருக்கின்றன” என்று ஓர்வைணவரும் எழுதிவைத்தமையானும் அறியப்படும்.

ஸ்ரீநீலகண்டசுவாசாரியர் பி.ரமமீமாஸ்தாருத்திரதத்துக்கு எழுதிய பாஷ்யம் சுவாத்துவிதபாஷ்யம் எனப்படும், இந்நூல் சிவாத்துவிதப் பெயர்

சரிவா டெஜெ தஹாசுலு வு ஸுதலு ரிய டயா ஹவசு।

வி-த0 23 தயா டேவ் ஷொஷோ zவி க்யூவயா தவ

(கைலா. க0. கூகூ, கூ௭)

கைலாச சங்கிதையிற் காணப்படுகின்றது.

மேலே கூறியவாற்றால், இராமானுசாசாரியர் சங்கராசாரியர் முதலியோர்க்கெல்லாம் பிரமசூத்திர சைவபாடிய கர்த்தாவாகிய நீலகண்டசிவாசாரியர் முற்பட்டவரேயாம்.

ஸ்ரீகாசிவாசி—செந்திநாதையர்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

உபநிடத உபக்ஞரமணிகை.

சுஸ்ய) ஸ்ஹெதா ஹ-டுகஸ்ய நிர்வூஸித தெத கஜபுஸ்மேஷொ யஜு
வெட்டஸாஸிவேஷொ உயவ-டாநிரஸ ஐ திவ்வாவம் புவராணா விஷு
உவநிஷ்டம் (மீந. ச. ச. க0; சு. நு. கக)

(க) “இருக்கு, யகர், சாமம், அதர்வணம், இதிகாசம், புராணம், வித்துக, உபநிசத் முதலியவைகள் பரம்பொருளினது சுவாசம்” எனப் பிருகதாரணியக்தினும்,

010 ராஜஸுவ-விஜயாநாத் (மகா. கள. ௫)

(௨) “வித்தைகள் அனைத்துக்கும் (சாத்தா) சசானார்” என மகேசுவரர் புகழ்க்கினும்,

சுஷ்டாபிமாநா தேதாஸார விஷி நா லிஸ்வத்-நாடி

சுதிக்-த-பா சிவவாக்கா உயுவாணரிதிருந்திஃ ||

(வா. ச. பூ. க. உ.ச)

(ஈ) “பல மார்க்கமுடைய இந்தப் பதினெண் வித்தைகளுக்கும் சாக்ஷாத் தாக முதற்கர்த்தாவாயுள்ளார் சூலபாணியாகிய சிவபெருமான் என்று சுருதி கூறுகின்றது” என ஸ்மிருதியினும் காணப்படுகின்றது. ஆகவின், புராணங்களை அருளினவர் சிவபெருமான் என்பது வெளிப்படல். இந்தச் சிவபெருமான் சாத்துவிக இராசச தாமச குணங்களையுடைய பிரகிருதி எனப்படும் தமசைக் கடந்த உமாசகாயர் என்று கைவல்லியோபநிடதம் கூறுகின்றது. இந்த அம்பிகாபதியானவர் சாத்துவிக, இராசச, தாமசங்களையுடைய விஷ்ணு, பிரமா, உருத்திரர் என்னும் மூவர்க்கும் துரியராவர்.

சூயஸு காரணா தானா ஜாதாலாகா நுஹுராஃ | அரா
அரஸு விஸஸு ஸம-ஹிதுஹ ஹைதவஃ | விதா நியநிதாஃ வஹி
வஹி சூயஸ-விதிரஷு கஃ-ஸு | ஸுஹா ஸம-ஹிதிராண
ரா ஸுஹாணெ வுநஃ | தயா-ஹிதிரா-நுதய-ஹிதிரா

வாணிக்கப்படுகின்றது, அக்கினியுடையவும் உருத்திரருடையவும் மான்மியம் தாமசகற்பங்களினும், பிரமாவின் மான்மியம் இராசச கற்பங்களினும், சரசுவதியுடையவும் பிதிர்களுடையவும் மான்மியம் சங்கீர்ண கற்பங்களினும், விஷ்ணுவுடைய மான்மியம் சாத்துவிக கற்பங்களினும் கூறப்பட்டன” என்று சிவபுராணங்களுள் ஒன்றாகிய மற்சபுராணம் கூறுமாறான், தாமசகற்பத்திலே (துரிய உருத்திரராகாத காரிய) உருத்திரருடைய மான்மியம் மற்றிருவரினும் மிகுத்தும், சாத்துவிக கற்பத்திலே விஷ்ணுள்ள மான்மியம் மற்றிருவரினும் மிகுத்தும், சங்கீர்ண கற்பத்திலே சரசுவதியுடையவும் பிதிர்களுடையவும் மான்மியம் மிகுத்துங் கூறப்பட்டிருக்கின்றன என்றோர்க.

(௬) சரசுவதியின் புராணம் தனிப்புராணமாகாது சங்கீர்ண கற்பத்திலே புராணமத்தியிற் கூறப்பட்டாற் போல, தாமசகுண காரிய ருத்திரர் முதலாயினோர் மான்மியங்கள் துரியமூர்த்தியாகிய சிவபெருமான் முதலாயினோர் புராணமத்திகளில் மிகுத்துக் கூறப்படுவனவாம்.

(௭) ஒவ்வோர் இருதுவிற்பனிமுதலாயின மிகுத்தும், வருஷா காலத்தில் மேகம், மின்னல், இடி முதலியன மிகுத்தும் கருநாபுரம் போல, அத்தந்தச் சாத்துவிகாதி கற்பங்களிலே அவ்வவ் விஷ்ணுவாதி தேவருடைய மான்மியம் மிகுத்துக் கூறப்படும் என்பதே பொருளாம்.

ஜோநகவஸுதா ஜோநக வஸுதா கெடுவ வஸுதா கெடுவ வஸுதா
ஜோநக வஸுதா ஜோநக வஸுதா கெடுவ வஸுதா கெடுவ வஸுதா

(௮) “திரானம், தபம், ஞானம் என்பனவற்றை றோகிகளை அக் காலங்களற்றானே எய்தப்பெற்று என்னையும் சிவபெருமானையும் அரா தித்து அப்பரம் பதத்தினை எய்துகின்றனர்” என்று சாதுவிக கற்பங் களைப் புகழ்ந்தெடுத்தோதும் கற்புராண வரவுமுற அவ்வுண்மையை வலியுறுத்துமென்க. சாத்துவிக கற்பத்திலே சாதுவிக குணம் மேலிடப் பிரமா விஷ்ணு புராணங்களைக் கூறினர்; தாமச கற்பத்திலே தாமசகுண மேலிடப் பிரமா சிவபுராணங்களைக் கூறினர் என்றற்றொடக்கத்தன வாகத் தப்புரைவிடுத்துச் சிவபுராணங்களை அப்பிராமான்னியப் பித்தத் துணிகல் கூடாது; மற்ற புராண கலோகங்களிலே பிரமாவுக்கு சாதுவிக குணமேனும் தாமசகுண முதலியவெனும் மேலிட்டு அவ்வப் புராணம் கூறினர் என்றமைக்குப் பதப்பிரயோகம் யாதுமின்மையின்.

கஸுஜோதா கஸுதா கஸுதா கஸுதா கஸுதா கஸுதா கஸுதா கஸுதா
கஸுதா கஸுதா கஸுதா கஸுதா கஸுதா கஸுதா கஸுதா கஸுதா

ஷா லோஹா த்யூயிகு ஹரோ | தாலேஸெஷா லேஹாஸ்யுரஜேஸெஷா
 ப்ராஜாவகெ | துவிஸ்யுஹா துவிஜிஷு | துவிபுஷு | ப்ராஸ்யுதெ |
 நாமெந தெஷாலாயிகு | நகுநதாவா கயண ந |

(க) “பிரம விஷ்ணு உருத்திர சம்பந்தமாகிய கற்பங்கள் எண்ணிறந்தன ; மெய்யுணர்வினையுடைய முனிவர்களால் (அவ்வவர் மான்மியம்) கூறப்பட்டன ; சாத்துவிக கற்பத்திலே விஷ்ணுவின் மான்மியம் அதிகமும், தாமச கற்பங்களிலே உருத்திரருடைய மான்மியம் அதிகமும், இராசச கற்பத்திலே பிரமாயுடைய மான்மியம் அதிகமுமாகக் கூறப்பட்டன ; ஓரிடத்திற் பிரமாவும், ஓரிடத்தில் விஷ்ணுவும், மற்றோரிடத்தில் உருத்திரருமாக ஒருவர்க்கொருவர் உயர்வு தாழ்வின்றித் துதிக்கப்படுகின்றனர் ” என்று கூர்ம புராண முதலிய கூறலின், பிரம தாமசருண மேலிடப் பிரமை முதிர்ச்சியினைக் கூறப்பட்டன தாமச வசப்பட்ட சிவபுராணங்கள் என்று கூறுவது பித்துரை என்று மறுக்க.

யொ ஸ்ரஹாண விடியாதி வடுவல யொ வெ வெடியாஸு
 ப்ரஹிணாதி தலெஸு |

(க) “சிவபெருமான் பிரமாவைப் படைத்து, அவருக்கு வேதங்களையும் உபதேசித்தனர் ” என்னுஞ் சுருதியிற் கண்ட (சகா) எச்ச உம்மையினைப் புராணங்களும் உபதேசிக்கப்பட்டன என்று பெறப்படும்.

யொ உமெ லோ விடியெ வடுவல ஜாநனு ப்ரஹிணாதி ரெ |
 யஸ்யுஸாடாநயா ப்ராஹ ப்ராஜாவக்யுஜிஷு வடி | ஸ்ரஹாண
 ஸுநயம் வடுவல ஸ்யுஸா தலெஸு லேஹாஸு | டிதவாநலிவா
 நெடியாபிபா சூததி ஸஸிதாநீ |

(க) “சிவபெருமான் என்னை முதற்கண்ணே படைத்து ஞானத்தை உபதேசித்தனர் ; அவர் அருளினாலே இந்தச் சத்தியலோக பதம் எனக்கு எய்திற்று ” என்றும், “சிவபெருமான் பிரமாவைப் படைத்து, அவர் அறிவின்கண் (இப்போது உள்ள) சமஸ்த வேதங்களையும் உபதேசித்தனர் ” என்றும் கூர்ம புராணத்தினும்,

ஹியஸு ஹவாநீஜாகா விரா ஸாமிவராயாயம் | கஸ்ய
 ஜகதவ ஸாஸ்திராணி லோகெவொ லேஹாஸு |வாராண
 யுஜிஸாஸ்திராணி விஜாஹெதாஸுதாஜிஸா | டிஸவா ஷெளவ விபு
 தா ஷதா யுஜிஸு ஸஸிதாநீ | டிஸவா ஷெளவ விஜெயாநீ வாரா
 ணா யஜ ஸஸிதாநீ |

(கஉ) “சூலபாணியும், மகாதேவரும், மகேசுவரருமாகிய சிவபெருமான் சமஸ்த சாஸ்திரங்களையும் படைத்தனர்; (அந்தச் சாஸ்திரவிக்ரகைகள் வேத வேதாந்த முதற்) புராணம் தருமசாஸ்திரம் இறுதியாயுள்ள பதினான்காம்; பத்தும் பதினெட்டுமாகிய புராணங்கள் தருமசங்கிதைகள் எனவும், யஞ்ஞசங்கிதைகள் எனவும் பஃ” என்று மகாபாரதத்தினுள் கூறப்படலான், புராணங்களையெல்லாம் முதற்கண்ணே அருளிய பிரணேதா சிவபெருமான் என்றும், சிவபெருமானினின்று பெறப்பட்ட வேதபுராணங்களை இருஷிகளுக்குப் பிரகடனஞ் செய்த பிரவக்தா பிரமா என்றும், புராணங்கள் பதினான்கு வித்தைகளுள் ஒன்று என்றும், அவை தருமசங்கிதை எனப்படும் என்றும் அறியக்கிடந்தன. ஆகலின், பதினெண் புராணங்களுள்ளே எப்புராணங்களும் (பிரகட்ப்த அத்தியாயங்களேனும் கலோகங்களேனும் இல்லாவிடத்து) அப்புராணாணியப்படுத்தப்படுவனவன்று.

தெந வெராகுடி (ச. ஈ. கஉ)

என்னும் பாணினிகுத்திரத்திலே காணப்படும் “புரோக்தம்” என்றும் பதம் பிரகடனஞ் செய்தலின் மேற்ற மாதல் போல, மற்ற புராணத்திலே பிரமாவிறை “புரோக்தம்” (கூறப்பட்டது) என்றதும் அப்பொருண் மேற்றும். ஆகவே, சிவபெருமானுற் சுவாசம் போல எளிதானே அருளிச் செய்யப்பட்ட வேத இதிகாச புராணதிகாசப் பிரமா தமது சீடர் முதலாயினோர்க்கு உபதேசித்தனர் என்பதே பொருளாம்.

(கஈ) உபநிடதத்திலே சில பாகங்கள் சிவபரமாகவும், சில பாகம் ஏகான்மவாதபரமாகவும், சில பாகம் விஷ்ணுபரமாகவும், பிறர் பரமாகவும் இருப்ப, அங்ஙனம் புராணங்களும் சிவபரமாகவும், ஏகான்மவாதபரமாகவும், வைஷ்ணவபரமாகவும், பிறர் பரமாகவும் அவ்வவ்வுபநிடதங்களுக்கியைந்து பொருள் கொடுத்தலான்

வனகாசு-பாமி வுராணாமி வெராவெறுகாசு-ஃ ஸம்ஸ்யாஃ |

(கச) “வேதங்களும் புராணங்களும் ஏகார்த்தமுடையன” என்று மகாபாரதம் கூறுகின்றது. சாவதி பிரகிருதி தத்துவப்பொருள் பொதிந்த ஏகான்மவாத, விண்மவாத உபநிடதங்களினும், நிரவதி சிவதத்துவார்த்தப்பொருள் பொதிந்த உபயான்மவாதோபநிடதங்கள் உயர்வொப்பிற்று ஒங்கிச் சிறந்து நின்றாற்போல, சாவதிதத்துவப்பொருள் பொதிந்த ஏகான்மவாத, விண்மவாத புராணங்களினும் நிரவதிதத்துவப்பொருள் பொதிந்த

உபயான்மவாத சிவபுராணங்கள் உயர்வொப்பிற்றது ஒங்கிச் சிறந்து நிற்பன வர்ம.

வனகொ ஹவெவ நாராயண சூவீஹ ஸ்ரவோ நெஸாநஃ |

(கந) “பிரமா இலலை, உருத்திரர் இல்லை, நாராயணர் ஒருவரே இருந்தனர்” என்று இராமாநுசபாஷ்யத்தினும் (உ. உ. ௩௬)

ய௦ காஃயே த௦கஃமூ௦ க்யுணாஸீ த௦ ஸ்ரவோண௦ கஃஷி௦ த௦ ஸுஃபாஸு |

(க௬) “எவரை விரும்புகின்றேனோ அவரைப் படைக்கின்றேன்; நான் உக்கிரரையும் (உருத்திரரையும்), இருஷியும் புத்திமானுமாகிய பிரமாவையும் சிருட்டிக்கக் கூடும்” என்று மத்துவபாடியத்தினும் (உ. உ. ௩௭) உதகரிக்கப்பட, மகாபாரதத்தினும் சபாலோபநிடதத்தினும் “நாராயணர் கோபத்தினின்று உருத்திரர் பிறந்தனர்” என்றும், அந்த உருத்திரரே பிரமாவின் நெற்றியினின்று (மற்றோர் கற்பத்திலே) புதல்வராய் உதித்தனர் என்றும், இவர் ஸ்தானுருத்திரர், நீலலோகிதருத்திரர் எனப் படுவாரா என்றும், (துரிய சிவனாக்குரிய) பாசபதி, சர்வர், பவர், உருத்திரர், உக்கிரர், பீமர், ஈசானர், மகாதேவா என்னும் அஷ்டநாமங்கொண்டு இவரை இவா தந்தையாராகிய பிரமா விளிக்கனர் என்றும் இருக்குவேத சாங்காயனப் பிராமமணத்தினும், வாச சநேய சதபதப் பிராம்மணத்தினும் கூறப்பட்டிருப்பதான், இந்த உருத்திரர் ஈசவரால் வழிபடப்படும் துரிய உருத்திரர் அன்று; கிருஷ்ணர் அர்ச்சனர் இருவரும் பாசபதாஸ்திரத்தின் பொருட்டுக் கைலாசத்துக்குச் சென்ற அமையத்து,

த கஃ வாஹே-ஹ வ்ரஷாஃகஸ்ய ஸ்ரவோஹஸீ ஸ்ருவத-த | விரமகூஷ்யபஸி ஸ்ருத௦ ஸவவாநீயவொஹிதஃ |

(க௭) “சிவபெருமானுடைய ஓர் பக்கத்தின்றி பிரமசாரியும், சிங்கல நேந்திராரும், தபசுக்கு ஸ்தானமாயினாரும், பலவானுமாகிய நீலலோகிதா வந்தனர்” என்று துரோணபருவத்தினும் காணப்படலானும், அஃதன்றி

வெவ்ஷவெஷு பௌராணேஷு யொஃவகஷ-த ஸு ஷ்ருதெ | ஸு-ஸ்ரவோ ஸௌ ஹாஸ்யாஸ்ய விஹதிரோவ கெவஸு |

(க௮) “வைஷ்ணவ புராணங்களிலே எந்த உருத்திரர் ‘அபகர்ஷ’ என்னும் பெயர் பெற்றிருக்கிறோர், அந்த உருத்திரர் இந்தத் துரிய

ரது கேவலம் விபுதியாம் (காரியமூர்த்தியாம்)'' என்று பராசர புராணநிக்ஷிபும காணப்படலானுமாம். ஆகலின், சூருதிகளில் உருத்திரர்க்கு அபகர்ஷம கர்ணுரிடத்தும் அங்ஙனமே பொருள் கொள்க.

உ திஹாஸ பௌராணாஹுர வெஹ ஸஹுவஸுஹயெக் | ஸிஸெ
சுபுஸுதாபுஷொ ரோயெ ப்ரஹ்மிஷுதி (ம. ஆ. க. உகச, உகரு)

(கக) “இதிகாச புராணங் கொண்டு வேதத்தை உபப்பிரங்கணம் செய்ய வேண்டும், அற்பக்கேள்வியினைபுடையான் தனக்குத் தீங்கு விளைபான் என்று வேதம் பயப்படுகின்றது” என்று மகாபாரதத்தினும், இங்ஙனம் வாயுசங்கித முதலிய புராணங்களினும் கூறப்படுகின்றது.

சஹ்ருஷி-கர உபவிவ-பு |

“(துவந துவசமாசத்தி) அதிமுகியமாயது முதற்கண்ணே வரவேண்டிடும” என்ப பதஞ்சலியார் (உ. உ. க ௪) ம் சூததிர வார்த்திகததிற் கூறின்மையான், இதிகாசமே புராணத்தினுள் சிறந்தது என்றும், அதனுற் புராணததற்குமுன் இதிகாசம் வைக்கப்பட்டதென்றும், அந்த இதிகாசம் பாரதமே என்றும் பூருவபக்ஷஞ் செய்யின், அது பொருந்தாது,

சஜாஷிஷுஷு (உ. உ. க ௬)

என்னும் பாணினி சூத்திரத்தில் உபி வபுதகதை முதலினும் அகரத்தை இறுதியினும் கொண்டு முடிசிறபதம் முடிதகணணே வைக்கபாடல் வேண்டும் என்று கூறப்படலானும், இங்ங்யாயங்கொண்டே

அக்ஷணஹெசுவரோ க்ரிபயாம் (க. உ. க ௨௬)

பாணினியார் தாமே சூததிரம் சொந்தமாயானுமாம். ஆகலின், இதிகாசமும் புராணங்களும் பிதமாததிறுற் சாமானபுடையன.

ஸெவொஹி வரவொ யுக் க்ரிபுஷுதாநு வுந நபாஷிகம் |
யதூவரொக்ஷம் அக்ஷுத ஸாக்ஷி ரோக்ஷ ப்ரஹ்மீவம் | ஸகூ வஹ
வியொ ஜெயம் வஹ்நிம் பவ-பு-ரம் சூராக் | க்ருயாதவ்வொ ஸஹ்ருதா
ஜாநாந்நி ரநுதவெரம் | வெதவெவ ஸெவா தவெரஹிபொ யஜி-
ஸ வரவொ க்ரம் | வரவொக்ஷிபெரொக்ஷஹ ஜாநு யதூ அ ரொக்ஷ
ஃ | வரவொ உவரவொஹொ யஜி-பொ வ்ரி ப்ரஹ்மீவம் |

மாகவும், சைவாகமங்கள் மகோப்பபிசுருங்கணமாகவும் கொள்ளப்படும். பட்டே,

ஸோஹோ நமோ வெஷஜாலம் யஜெஷுவம் வெஸெஷிகம் வஹம் |

(உக) உபநிடதங்கள் சூத்திரம்போலப் பொதுவுற நின்றலாற் சாமானியசூத்ரி என்றும், சைவாகமங்கள் பாஷ்யம்போற் சிறப்புற நின்ற லால் விசேஷசூத்ரி என்றும் மோகசூரோத்தரத்திற் கூறப்பட்டது. அங் கனமாயின்,

ஸெவாமஹோ ஽வி ஹ்வியம் ஸ்ரௌதோ ஽ஸ்ரௌதாஸு ஸ்ரூதோ ஸ்ரூதிலாரஸ்யம் ஸ்ரௌதம் ஸுதனா ஹதரோதம் | ஸுதனோ ஹயா வஹம் தயாஷா ஹயா வஹம் | காரிகாஹி ஸோஷா ஹிஸிஷிஷிஷாஹஸம்ஸுதம் | ஸ்ரூதிலாரஸ்யோ யஸுஸு மதகொடிபு விஸாரம் |

பூருவபகஷம்—“சிரௌதம் என்றும், அசிரௌதம் என்றும் இருபிர காரமாகச் சைவாகமம் நினைக்கப்படும்; சுருதிராமயமாயுள்ளது சிரௌ தம்; சுவதந்திரமாயுள்ளது இதரம் (மற்றது, அஃதாவது அசிரௌதம்) என்று கொள்ளப்படும். முற்பத்தும் பிற பதினெட்டுமாகிய இருபத் தெட்டுச் சுவதந்திராகமம் காமிக முதலிய பெயர்களோடு முடிந்த சித்தாந் தம் என்று பெயர் பெறும். சுருதிராமயமாயுள்ளது நூறு கோடி விநி விநியுடையது” என்று வாயுசங்கிதை கூறலான், காமிகாதி ஆகமங்கள் சுவதந்திராகமங்கள் என்றும், அசிரௌதமாகிய அவைதிகம் என்றும் கொள்ளப்படும். அங்ஙனங் கொள்ளப்படின,

வெஷாஹஸாரஸவஹஸம் வுராணம் ஸ்ராவயாஸம் நம் |

(வி. க. நு; வா. உத். க. ௧௯)

(உஉ) “வேதாந்தசார நிதியாயது புராணம்” என வித்தியேசுவர சங்கிதையினும் வாயுசங்கிதையினும் கூறப்பட்டவாறு,

வெஷஸாரஸிஷனா தஸா ஹேஷிக ரோஹஸே |

(உ௩) “இந்த ஆகமம் வேதசாரம்; ஆகலின், வைதிகத்தை அந் சரிக்க”

வெஷாஹஸவஹஸம் ஜாநம் லிபாணம் வரஸம் ஸுஹம் |

(உ௪) “இந்த வேதாந்தப் பொருளாகிய ஞானம் பரமசுபமாகிய சித்தாந்தம்” என மகுடாகமத்தினும்,

லிஜாஹ வெஹாரகூபு |

(உரு) “ சித்தாந்தம் வேதசாரமாயிருத்தலின் ” எனச் ‘ சுப்பிரபே தாகமத்தினுங் கூறப்பட்டவைகளுக்கெல்லாம் அவ்வாகமங்கள் அவைதிக மாய் விரோதமுமே என ஆகேஷிக்கின்,

சித்தாந்தம்—கூறுதும். அங்ஙனம் அச்சலோகங்கட்குப் பொருள் கொண்டவர் தவறுண்டனர்; மேலே கூறிய வாயுசங்கிதாசலோகங்கட்கு அவ்வாறுபொருள் செய்தவர்கள் சப்தார்த்தஞானமுடையவரன்றிச் சாத்திர விஷயஞானமில்லாதவராகலின். அச்சலோகப் பொருள் வருமாறு:—

(உசு) ஸௌவாமுமோவி லீவியம் ஸௌதொ ஸௌதஸு ஸ ஸுதம்=அநதச் சைவாகமமும் சிரேளதம் அசிரேளதம் என இருதிறப் படும்; ஸுதிஸாரயீம் ஸௌதம்=சுருதிசாரமாயுள்ள சிரேளதமானது; ஸுதஞ் ஐதரொ லீதம்=சுவதந்திரமும் இதரமுமாகக் கொள்ளப்படும்; ஸுதஞ்ர ஐஸயா வுலவ-ஓ தயாஷாஐஸயா வுந் காலிகாஐ ஸலோஷாஐ லிஜலிஜாஹஸுஜீதம்=சுவதந்திராகமமானது முன்னர்ப் பத்தும் பின்னர்ப் பதினெட்டுமாய் (இருபத்தெட்டுக்) காமிகாதி பெயர்க ளோடு முடிந்த சித்தாந்தம் எனப் பெயர் பெறும்; ஸுதிஸார லீயொ யஸு ஸதகொடிபுவிஸுரீம்=சுருதிசாரமயமாயுள்ள இதரமானது (மற் றது) நூறுகோடி விரிவினதாகும் என்று பொருள் கோடற் பாற்று;

ஸௌதாஸௌத விஜெஹ லீவியஸு ஸிவாமுமீ | ஸுதி ஸாரயீம் ஸௌதஸு வுந்லி-வியொ லீதம் | ஸுதஞ் ஐதாஸௌதி ஸுதஞ்ர ஐஸயா வுரா | தயாஷாஐஸயா வுந் லிஜாஹ ஐதீயீய தெ | ஐதாஸுதிஸாரஸு ஸதகொடிபுவிஸுரீம் |

(உஎ) “ சைவாகமம் சிரேளதம் அசிரேளதம் என இருவகைப்படும்; சுருதிசாரமாயுள்ளது சிரேளதம்; அது பின்னர்ப் சுவதந்திரமும் இதரமும் (மற்றதும்) என இருவகைப்படும்; சுவதந்திரமானது முன்னர்ப் பத்தும் பின்னர்ப் பதினெட்டுமாய்ச் சித்தாந்தம் என்று கூறப்படும்; சுருதிசார மாயுள்ள இதரமானது (மற்றது) நூறுகோடி விரிவினையுடையதாகும் ” என்று சனற்குமாரசங்கிதையானது வாயுசங்கிதாசலோகத்தின் சப்தங்களைத் தொடர்ந்து இங்ஙனம் பொருள் கோடல் வேண்டும் என்று வழிதிறந்த விட்டமையின். ஈண்டுச் சிரேளதாகமம் இவை என்று கூறி, அசிரேள தாகமத்தையுற்றுக் கூறுதொழிற்தமை காபாலம், இலாகுளம், பாசுபதம் சாக்தம், பைரவம், பாஞ்சராத்திரம், காளாடுகருதலிய அசிரேளதாகம:

களை எண்டு எடுத்தாளவேண்டியதோரவகாசமின்மையானும், அவை கூர்ம புராணமுதலியவற்றிற் கூறப்படலானுமாம். இது கொண்டு காமிகாதி ஆகமங்களை அசிரோதம் என்றும், அவைதிகம் என்றும் வைரிகள் ஏற்றும் துஷணைகள் அவற்றை எட்டுணையும் பற்றுவாம். வேதோத்தமாகிய விபூதி, உருத்திராகடும், பிராசாதம், பஞ்சாக்கூடம், பதிபகபாசம் என்பவற்றைக் காமிகாதி ஆகமங்கள் நிரூபித்தலின், இவை சிரோதம் எனவும், சுருதி யிலே பிரதிபாதிக்கப்படாத ஆலயநிர்மாணம், பிரதிஷ்டை, உற்சவ முதலியவைகளை அவ்வாகமங்கள் சுவதந்திரமாக எடுத்து விரித்துரைத்தலாத் சுவதந்திரம் எனவும் கூறப்படும்; ஆகலின், உபநிடதங்கள் இதிகாசபுராணாகமங்கள் கொண்டு பொருட்படுத்தற்பாலன.

(உஅ) ஈச, கேன, கட, பிரசின, முண்டக, மாண்கேகிய, ஐதரேய, தைத்திரீய, சாந்தோக்கிய, பிருகதஈரணிய, கௌஷீதகிப்பிராம்மண, மகோபநிடத, பிருகச்சாபால, சரப, ஜாபால, கைவல்லிய, காலாக்கினிருத்திர, சுவேதாசுவதர, மைத்திராயண, அதர்வசிரசு, அதர்வசிகை முதலிய உபநிடதப் பொருள்களை ஆதாரமாகக் கொண்டு வேதாந்த சூத்திரம் கிளர்ந்த மையானும், இவ்வுபநிடதங்களிற் பலவற்றையே மற்றைப் பாடி யகாத்தாக் கள் தத்தம் பாடியங்களில் எடுத்தாளுகின்றமையானும், இவ்வுபநிடதங் களை ஏகான்மவாத விண்டுவாதோபநிடதங்களினும் உற்கிருஷ்டமாய்ச் சிறந்தன. இவற்றுள்ளே அதர்வசிரசு என்னும் பெயர் கௌதமதரும சூத்திரத்து (கக. கஉ) னும், போதாயனதருமசூத்திரத்து (ந. ௧௦. ௧௦) னும், அதன் பொருள் இலிங்கபுராணம் (உத். ௧௮) னும், ஆதித்திய புராணத்து இரண்டாம் அத்தியாயத்தினும், அதர்வசிகைப்பொருள் (கைலா. ௧௦. ௩௨) னும், (வா. பூ. உ. ௨௬) னும், சுவேதாசுவதரப்பொருள் (வா. பூ. ௪) னும், (கூர். பூ. ௧௪) னும், (சௌ. ௨௭) னும், கைவல்லியோபநிடதப் பொருள் மானவ புராணத்து ஆறாம் அத்தியாயத்தினும், வேதாந்தசூத் திரத்து “ஆசிராதிகரண” த்தினும் குறிக்கப்பட்டிருத்தலின் இவற்றை நவீனோபநிடதம் என்பார் மதி விரிவிலதாமெனவிடுக்க.

ஊவம் ஸம்பொயிதொ ஸுபுரா ஸாயவெந ஸோராரிணா |
வகார ஸோஹஸாஸுரணி கௌவொஃவி ஸிவெரிதஃ | காவாலம்
லாகுஃ௨௦ ஸாகுஃ ஸௌவம் வலிவஃவஸிஸு | வாஹஸாசு
வாஸுவதம் கயாநுரி ஸஹஸுரஃ |

(உக) “முராரியாகிய மாதவரால் உருத்திரர் கேட்கப்பட்டும், உருத்திரராற் கேசவர் தூண்டப்பட்டும் காபாலம், இலாகுளம், சாக்தம், பைரவம், பாஞ்சரத்திரம், பாசுபதமுதலிய ஆபிரக் கணக்காக மற்றைய

நிதிக்கு உரி யோ வடுவது மெளதம் வாஸுவதம் மூ
 ஸ்டு | மூலூர டூலூதம் ஸடுகூடு வெடிவாரம் விஜகூயெ |
 வண்டவாஸுவதொ யொம ஸெவந்தியோ மூகூகூலம் | காரூநி
 மெவ மாரூணி மொகெ டலிநொஹநாய மெவ | வெடிவாடி
 விராஜாநி மெயெவ கயிதாநி து | வாஜோ வாஸுவதம் மெயோ
 மாகுஹெஹவ மெஹவடி | ந மெவடி மெதகூயிதம் வெடிவா
 ஹு இதெதரக |

ஐடி டெக் யுடிகாண்டு செவ்வெழுந்நிதூகாழிவி ஹிடாண்டு
 மலெகாசுயொமலுபிதி விஷய திதி வயம் வடாஃ| சுதொ ஹிர
 ணுமலெகாழி நிரஸநவர திடி யுடிகாண்டு திதி யுடகடல் |

(நக) “இந்தப் பசுபதி அதிகரணம் ஈசுவரரை நிமித்தகாரணமாகக் கூறும் * இரண்ணியகருப்ப யோக ஸ்மிருதியைப்பற்றியதேயாமாதலின், அது இரண்ணியகருப்பாகமத்தை நிரசிக்கும் பொருட்டுப் போந்ததா மெனல் யுத்தம்” என நீலகண்டசிவாசாரியர் தமது “பாசுபத்தியதிகரண” த்திற் கூறுகின்றனராதலின், சிவரேதபாசுபதாகமம் கண்டிக்கப்படவில்லை என அறியற்பாற்று. ஸ்ரீஉமாபதிசிவாசாரிய சுவாமிகளும் அவ்வதிகர

*ஹிரண்யகுஹோ யொமஸ்ய வெதாநாநுஃ பௌராதநஃ |

“யோகமார்க்கத்தைப் பிரகடனஞ் செய்தவர் பழையோராகிய இரண்ணிய கருப்பரன்றிப் பிறரன்று” எனப் பாரதங் கூறுகின்றது.

ணத்திற் கண்டிக்கப்பட்டது நிரூபாகபதமன்றிச் சித்தாந்த சைவாகம
மன்றென்று பவுட்கரவியாக்கியையிற் கூறினார்.

தோற்றமுராவது திருநெல் காயக்காரணயொருவியிலும்வா
 னாம் வளவவகாசும்பாம் பசுவதி நெழுவெண் பசுவாசவிவோ
 க்குணா யொவகிஷ்டம் பசுவதிநீவ்வொநிதிதகாரணிதி வண்க
 யணி |

(௩௨) “காரியம், காரணம், யோகம், விதி, துக்கமுடிவு என்னும் ஐந்து பதார்த்தங்களும் பசுவின் பாசத்தை அறுக்கும்பொருட்டுப் பசு பதியீசுவரரார் கூறப்பட்டன என்றும், பசுபதியாகிய ஈசுவரே நிமித்த காரணர் என்றும் (சைவர்கள்) கொள்கின்றனர் என்று சங்கராசாரிய ரால் வேதாந்தகுத்திர பாடியத்திலே (உ. உ. ௩௭) கண்டிக்கப்பட்ட பாச பதம் நூலீசபாசபதம் என்றும்,

தஞ் காயுட்ராணி வுயிவாழ்நி வஹ் தகூநி ருவிவாழய்
வஹ் முணாஹ்நி டுஸவியாநி காரணாநி ஜாநெஹ்நி யாணி வஹ்
கடுஷ்ட்நி யாணி வஹ் ஜெநாஸுஹ்நி காரணாநி ருவிவாணி துணை
காரணாநி துயொடஸவியாநி | ஐரநாநி ருவிவா யாந் |
யுட்ராஸுட்ராபாரொ வியி | ஸ வுதகாராருவிவெண ஹ்வியி |
ஹ்ஸுநா ஹ்ஸுயநாபஹாராநி வுத | குடுஷ்நி வுவிவெ |
உபஹாரம் ஷ்ஷியம் | ஹ்ஸித தீத நுத ஹ்ஸுக்ார நஹ்ஸு
ஜவெஹ்நி | தஞ் ஹ்ஸித ஜெஹ்ஸம் தீதம் முயவட்ராஸு
புக்ாரெண | ஹ்ஸுக்ாரொ ஜஹ் தாஸுயொ நானிவாடி
ஜாநெ வுதகாரா ஷ்ஷுயொ நாடி | ஜவநஹ்ஸுயொ வுவி
வெண | காராணி காயந ஷ்ஷுநஜயா நுயம் முயரணா தகூரண தகூ
ஷ்ஷெஹ்நி ஷ்ஷியாநி | ஸுஸுஹ்ஸுய வுஸுஹ்ஸு
நம் காயந | வாதகாராஜ்ஜிஹ்ஸுய ஸுயராயவாநாம் கம்
வநம் ஷ்ஷுந | உபஹ் வுடுஷ்நி யுவிவெ ஸுயநம் ஜயாந |
ருவிவெயவநஸுயொ காரிந் ஜெயொக்ாராநம் காரிவ
யெவிட்ராஹ்ஸு புடஸுயதி தகாரணம் முயரணா | காயுட்
காயட் விவெக விசுஹ்ஸுய யொகுகிநிதகடுக்ாரணவி தகூ
ரண | வுஹ்நாஸுட்ராடி ருவிவாஜாந்வி தகூஷ்ஷு
ஹ்ஸுயொ ஹ்வியி | காராந் ஸுதகூ | காராந் ஸுயவட்ரா
யாநா ஜெஹ்ஸுய | ஸுதகூஸு புதுயாஸுதிவெ வுக்
ஜெஹ்ஸுய |

(௩௩) “அங்கே காரியங்கள் என்றவை பிருத்திமுதலிய ஐந்து தத் துவங்களும் ரூபமுதலிய பஞ்சகுணங்களுமாகிய பத்துமாம் என்றும், கர்ம ணங்கள் ஞானேந்திரியம் ஐந்தும் கண்மேந்திரியம் ஐந்தும், மனம் புத்தி அகங்காரம் என்னும் அந்தக்கரணம் மூன்றுமாகிய பதின்மூன்றுமாம் என்றும், தியான முதலிய ரூபமே யோகம் என்றும், தர்மார்த்தகியாபாரம் விதி என்றும், இது வீரதம் துவாரம் என இருவகைப்படும் என்றும், பஸ்மஸ்நானம் பஸ்மசயனம் உபகாரமுதலியன வீரதமாம் என்றும், பஸ் மஸ்நானமும் பஸ்மசயனமும் பிரசித்தம் என்றும், உபகாரம் அறுவிதப் படும் என்றும், அவை ஹாசம், கீதம், நிருத்தம், உடுக்காரம், நமஸ்காரம் செபம் என்பனவாம் என்றும், இவற்றுள் ஹாசம் அட்டகாசம் என்றும், கீதம் காரந்தருவசாஸ்திரப் பிரகாரமாயுள்ளது என்றும், உடுக் காரமாவது நாக்கை உதடுகளோடு மருவி உண்டாக்கும் இருஷ்பநாதத் தொனி என்றும், செபநமஸ்காரம் என்பன பிரசித்தம் என்றும், துவாரங் களாவன காயனம், ஸ்பந்தனம், மந்தயானம், சிருங்காரணை, தத்தாரணம், தத்பாஷணம் என அறுவகைப்படும் என்றும், இவற்றுள் நித்திரை செய் யாதவனும் நித்திரைக் குறியைக் காட்டலே காயனம் என்றும், வாத நோயாற் பீடிக்கப்பட்டான் போலச் சரீர அவயவங்களை நடுங்கச் செய் தலே ஸ்பந்தனம் என்றும், நொந்த காலுடையான் போலப் போதல் மந் தயானம் என்றும், ரூபயௌவனமுடைய காமுக ஸ்திரியைப் பார்க்கும் காமுகன்போல விலாசங்களினால் காட்டும் ஒழுக்கம் சிருங்காரணை என்றும், காரியாகாரிய விவேக விகற்பமற்றவன் போல உலகத்தினால் நிந்திக்கப் படும் கர்மகரணமே தத்தாரணம் என்றும், கூடுறொது அப்பிரயோசன மொழிகளை உச்சரித்தலே தத்பாஷணம் என்றும், அநான்மகம் சான் மகம் என இருதிறப்படுவது துக்கத்தின் முடிவு என்றும், சகல துக்கங் களையும் மிகுதியும் ஒழித்துவிடலே அநான்மகம் என்றும், ஞானக் கிரியா சத்தி பல இலக்ஷணமுடைய ஐசுவரியமே சான்மகம் என்றும்” அப்ப யதீக்ஷிதர் தமது வேதாந்த கற்பதரு பரிமாத்தினும், வித்தியாரணியர் தமது சர்வதரிசன சங்கிரகத்தினுங் கூறியிருக்கின்றனர். இதனால் அச் சங்கராசாரியரால் அசிரௌத நகுலீச பாசுபதம் கண்டிக்கப்பட்டதன்றி வைதிக சைவபாசுபதம் கண்டிக்கப்பட்டதன்று.

தநூதாநுஸாரிண ஸூதுவிஃயாம் | காவாலாம் காவாலோ
வாம் வாஸுவதா டெஸ்வாஸுதி ஸவெஹெதெ வெஹிஸுஜாம்
.....கல்யாணி | யயாஹாம் காவாலாம் ஸூதுகா ஷட்குலஜாம்
வாஸுஜாவிஸாராஹாம் | ஹாலாநஸு ரேதூநா யூகா, கிவாண
ஸூதுதி | தயாகாவாலோவா கவி கவாலவாதுஹோஜந ரவஹஸு

ஸாந தஃபாஸந மஹாயாஸண ஸாராகுஹஸ்யாவந தஃபாஸநெ
ந
வவ-ஓஜாஹிக டெஹிகாஓஹிகஸகம மஹாயாந லிஹிதி |

(௩௪) “அப்பசுபதி மதத்தினர் காபாலம், காளாமுகம், பாசபதம், சைவம் என்னும் நான்கு வகுப்பைச் சார்ந்தவர் என்றும், இந்நான்கு மதங்களும் வேதவிரோதமாயுள்ளதைக் கற்பிக்கின்றன என்றும், அவற்றுள்ளே ஆறு முத்திரைகளின் தத்துவஞானமுடையனும், பரமுத்திரையை அறிந்தவனும், பகாசனஸ்தனயிருந்து ஆன்மாவைத் தியானம்பண்ணி நிர்வாணத்தை அடைகின்றனன் என்று காபாலரும், கபால பாத்திரத்திற் போசனஞ் செய்பவராய், பிணஞ் சுட்ட சாம்பலைப் பூசுவோராய், அப்பிண மாமிசத்தை உண்பவராய், ஓர் பெரிய தண்டத்தையுடையவராய், சுராகும்பஸ்தாபனஞ் செய்து தேவதா பூராதிகளுக்கு அதனை ஆதாரமாய்க் கொள்பவராய் ஒழுகுதலே இம்மை மறுமைக்குரிய சகல பல சாதனங்க ளென்று காளாமுகரும் கூறுகின்றனர்” என்றும் இராமாநுசாசாரியர் தமது “பாசபத்தியதிகரண” த்திலே காபாலர் காளாமுகர் என்னும் இருவர் மத இலக்ஷணமாத்திரங் கூறிச் சைவர் பாசபதர் இலக்ஷணங் கூறுதொழிந் தனர். காபாலர் காளாமுகர் என்பார் வேதநெறி தவறினவர் என்பது நமக்கும் உடன்பாடே. அங்ஙனம் சைவமும் பாசபதமும் அவைதிகம் என்று கோடற்குரிய இலக்ஷணம் கூறப்படும் வரையும் அவை கண்டிக்கப் படவில்லை என்றோர்க்.

(௩௫) வேதாந்த சூத்திரத்துக்கு ஆதாரமாய் நின்ற முக்கியோபநிட தங்களுள்ளே ஈசாவாசியோபநிடதத்து,

ஸாஸா வாஸ்ய ஶீஹ ஸவ-ஓ (ஈசா. ௧)

என்னும் முதன் மந்திரபாகத்துக்குக் கைலாசசங்கிதை

ஸாஸாஸாந ரக்ஷணீயகூர் ஶீஸாவாஸ்ய ஶீஹ ஜமக (கைலா. ௧௧. ௪௫)

(௩௬) “ஈசரற் காக்கப்படுதலின் இவ்வுலகம் ஈசாவாசியம் எனப் பட்டது” என்று பொருள் உரைத்தலின் “ஈச” என்றது ஏகான்மவாதிகளும், வைணவரும், மத்துவரும் கூறும் ஆன்மாவுக்கேனும் நாராயணர்க்கேனுஞ் செல்லாது சிவபெருமான்மேற் சென்றது.

சுய டெஹந ஸ்ரஹ்ஸாஸிண உளவஃ கி ஐஹெ நாஜீதகூ
ஸா-ஓஹிதி | ஸஹாவா யாஜவ்யுஸ்தாஸு-ஹெயெணெகெ கா
ஹெவ ஹவா சுஜீதஸ்ய நாஜியெயாமி | ஸஹெஹ-ஹா சுஜீகொ
ஹிதி |

(௩௭) “பிரமசாரிகள் யாஞ்ஞவற்கியரை நோக்கி, எதனைச் செபிக் கில் (எமக்கு) அமிர்தத்துவம் எய்தும்? என்றனர்; அதற்கு அவர் சதநீத் திரியத்தை செபித்தலினால் (என்றும்), இந்தச் சதருத்திரீயத்தடங்கிய இவை அமிர்தத்தின் பெயர்கள் என்றும், இவற்றைச் செபித்தலினால் அமிர்தத்துவம் எய்தும் என்றும் விடை இறுத்தனர்” என்று சாபாலோபநிடதத்திற் கூற ப்பட்டிருக்கின்றது. சதருத்திரீயத்திற் கூறப்பட்ட நீலக்கிரீவர், விலோகிதர், கபர்த்தின், சிவன், இரண்ணியபாகு, உருத்திரர், சிதிகண்டர், கிரீசர் முத லிய நாமமனைத்துஞ் சிவபெருமான் திருநாமமாதலின், இவை அமிர்தத்தின் பெயர்களெனவே “அவ்வமிர்தம்” என்பது சிவபெருமானுக்குப் பெயரா யிற்று. இங்ஙனம் நீலகண்ட சிவாசாரியர் “அந்தரதிகரண” த்தினும் (க. க. ௨௨), “அந்தரியாமியதிகரண” த்தினும் (க. உ. ௧௯), “காரியாதி கரண” த்தினும் (ச. ௩. ௧௩) “அமிர்தம்” என்றது சிவபெருமான் திரு நாமம் என்று உரைத்தருளினார். அமிர்தம் என்றது யோகமாத்திரையால் நித்தியமும் இனிமையும் தூய்மையுமுடைய அமிர்தமுதலிய பலபொருட்குஞ் செல்லுமேனும், ரூடமாத்திரையாய்ச் சிவபெருமானுக்கே சேரலானும் யாஞ்ஞவற்கியர் முதலிய இருவிகளால் அமிர்தம் என்றது சிவபெருமா னுக்கே யோகரூடமாய் வழங்கப்பட்டதென அறியற்பாற்று.

கஜேத ஸ்ரீமுகே |

(௩௮) “சிவானந்தந் துயக்கின்றனன்” என்று (சசா. ௧௧, ௧௨) னும்,

விஹேத ஸ்ரீமுகே |

(௩௯) “சிவானந்தத்தைத் தனைக்கின்றனன்” என்று (கேந. ௧௨) னும்,

ஹ்ரெஹ்வ ஹவதி |

என்னும் மந்திரத்துக்கு நீலகண்டசிவாசாரியர் (ச. ச. ௪) குத்திர பாடியத்தில் ஆன்மாவக்குச் சிவசாமியம் எய்துவதாகக் கூறிய பொருள் கொண்டே,

கஜேதா ஹவதி |

என்றற்றோடக்கத்தவற்றுக்கும் பின்வருமாறு சாமியப் பொருள் கொள்ளப்படுகின்றது. எங்ஙனமெனின்,

கஜேதா ஹவதி |

(௪௦) “சிவசாமிய முறுகின்றனர்” என்று (கேந. ௧௩) னும்,

கஜேதா ஹவதி |

(சக) “அது பிரமம், அதுவே சிவன் என்று கூறப்படுகின்றது” என்று (கட. ௫. அ. ௩, ௬. ௧) இம்,

கூய ஜெதொ ஸ்ரேதொ ஸ்வஜெதொ ஸ்ரேதொ ஸ்ரேதொ |

(சஉ) “பின், மனிதன் சிவசாமிய முற்றுப் பிரமானந்தம் துயக்கின் றனன்” என்று (கட. ௬. ௧௪) இம்,

க௦ விஜ்ஜாஹுக்ர ஜ்ஜேத௦. க௦ விஜ்ஜாஹுக்ர ஜ்ஜேத௦ |

(சங) “அதனைப் (பரமான்மானைத்) துயதென் றும், சிவமென் றும் அறிக; அதனைத் துயதென் றும் சிவமென் றும் அறிக” என்று (கட. ௬. ௧௪) இம்,

வனதெவெ ப்ராணாநா ராயதந ஜெதஜ்ஜேதஜ் |

(ச௪) “இதுதான் உயிர்கட்கு உறைவிடம்; இது சிவம்” என்று (பிர. ௧. ௧௦) இம்,

ஜெவ ஸ்ரேஸ்தா ஜ்ஜேத௦ யத |

(ச௫) “சத்தம் அசத்தம் சிவமுமாயவாதேவா” என்று (பிர. ௨. ௫) இம்,

கூஜெதொ ஸ்வதி |

(ச௬) “சிவசாமியமுறுகின்றனன்” என்று (பிர. ௩. ௧௧) இம்,

விஜாயா ஜ்ஜேத௦ ஸ்ரேத௦ விஜாயா ஜ்ஜேத௦ ஸ்ரேத௦ |

(ச௭) “அறிந்து சிவானந்தம் அநுபவிக்கின்றனன்: அறிந்து சிவா னந்தம் அநுபவிக்கின்றனன்” என்று (பிர. ௩. ௧௨) இம்,

ஸான ஜ்ஜேத௦ ஜ்ஜேத௦ வானெதி |

(ச௮) “(அறிஞன்) சாந்தமாயும், ஜரையிலதாயும், பயமிலதாயும், பா மாயமுள்ள சிவத்தை (சிவானந்தத்தை) அடைகின்றனன்” என்று (பிர. ௫. ௪) இம்,

ஸ வனஜொ ஸ்ரேதொ ஸ்ரேதொ ஸ்வதி |

(ச௯) “அவ்விதப்பினனாகிய இவன் கலையிலயச் சிவசாமியமுறு கின்றனன்” என்று (பிர. ௬. ௫) இம்,

யதொ ஜ்ஜேத௦ ஸ்ரேத௦ வானெதி ஸ்ரேத௦ |

(ரு) “எந்தப் பிரமலோகத்திலே புருஷரும், அழிவில்லியல்பின
ருமாய சிவனார் உளரோ” என்று (முண். க. உ. ௧௧) னும்,

சுஜேத சுகுஹேஜேதௌ சுகேஜவ்யௌ மொஜீ விதி |

(ரு௧) “சௌமிய, அவ்வியல்பினதாகிய இது சத்தியம். அது சிவம் :
அது ஆலோசிக்கற்பாற்று. என்று அறி” என்று (முண். உ. உ. ௨) னும்,

சுஜேத மெஷெஷ மெதஃ ||

(ரு௨) “இது சிவனது அணை” என்று (முண். உ. உ. ௩) னும்,

சுஜீஜாதெந வரிவாஜ்ஜி யநா சூநௌநவ ஜேதௌ யஜீஜாதி |

(ரு௩) “எந்தப் பிரமம் ஆனந்தவடிவாகிய சிவமாய் விளங்குகின்ற
தேதா, அந்தப் பிரமத்தை (அருண்) ஏனானத்தினற் பெரியோர் (இடைநீ
டின்றித்) தியானிக்கின்றனர்” என்று (முண். உ. உ. ௪) னும்,

சுஜெஷெஷேஷ ஜேததி |

(ரு௪) “இந்தப் பிரமமே சிவம்” என்று (முண். உ. உ. ௧௧) னும்,

விஜெஷதா ஜேதொ ஹதி |

(ரு௫) “வீசிற்வனாயச் சிவசாமியமுதுகின்றனன்” என்று (முண்.
௩. உ. ௧௧) னும்,

சுஜேத ஸஜேஷ ||

(ரு௬) “சிவசாமியனாகின்றான்” என்று (ஐத. ச. ௩. ௩. ௩) னும்,

சுஜேதொ ஹிஸுஷ்ய ||

(ரு௭) “சிவனார் பொன்வண்ணர்” என்று (ஐத. க. ௩. ௧) னும்,

யநாவி ஸஜேத ஜேததி |

(ரு௮) “சாந்தியினல் நிறைந்த சிவம்” என்று (ஐத. க. ௩. ௨) னும்,

சுஜேதௌ ஹதி |

(ரு௯) “சிவசாமியனாகின்றான்” என்று (சாந். க. ச. ௩) னும்,

வநத ஜேத ஜேத ஜேத ஜேத ||

(௩௦) “இது அபயமாய்ச் சிவாயுள்ளது; இது பிரமம்” என்று (பிர. ச. ௩. ௧) நும்,

யொவெ ஹ்மே அஹ்மே

(௩௧) “எது முடிவிலாவின்பமோ, அது சிவம்” என்று (பிர. ச. ௩. ௧) நும்,

வனத ஹ்மே அஹ்மே

(௩௨) “இது அபயமாகிய சிவம், இது பிரமம்” என்று (பிர. ச. ௩. ௧) நும், அ. ச. ௩. ௧. நும், அ. ச. ௩. ௧. நும், அ. ச. ௩. ௧. நும், அ. ச. ௩. ௧. நும், அ. ச. ௩. ௧. நும்,

அஹ்மே அஹ்மே

(௩௩) “அது பிரமம், அது சிவம், அது ஆன்மா” என்று (பிர. ச. ௩. ௧) நும்,

அஹ்மே அஹ்மே

(௩௪) “அதனைக்கொண்டு சிவத்தை அடைவேனா?” என்று (பிர. ச. ௩. ௧) நும்,

யொவெ ஹ்மே அஹ்மே

(௩௫) “அது ஆன்மாவோ, அது சிவம், அது பிரமம், அது என் னாம்” என்று (பிர. ச. ௩. ௧—௩. ௧) நும்,

அஹ்மே அஹ்மே

(௩௬) “உனக்கு ஆன்மாவாயுள்ளவர் அந்தரியாமியாகிய சிவன் என்று (பிர. ச. ௩. ௧—௩. ௧) நும்,

அஹ்மே அஹ்மே

(௩௭) “மனிதன் சிவசாமியுற்றப் பிரமானத்தத்தை அடைகின் றான்” என்று (பிர. ச. ௩. ௧) நும்,

*வனத ஹ்மே அஹ்மே யொவெ ஹ்மே அஹ்மே
(௩௮) இவ்வந்தில் ஐயுறாவிடப்படும்படிக்கொண்டு நாம் அந்தரியாமியாகிய சிவன் என்ற பெயருட்கொண்டு, “எவர் அந்தரியாமியும் அந்தரியாமியாகியவனாக, அவர் சிவன்” என்று (பிர. ச. ௩. ௧) நும்.

சுஜீதொ ஸ்ரீகதி|

(சுஅ) “அழியாதவனாகிய (நான்) சிவமாகப் (பாவிக்கின்றேன்)” என்று (பிரு. சூ. ச. ௧௮) இம்,

ஹே ஹயம் ஸ்ரீத ஸ்ரீகதிவாஸு|

(சுசு) “பன்றை ஆன்மாவாகவும், சிவனாகவும் கொண்டு வழிபடு” என்று (கௌஷீ. ந. ௨) இம்,

வனஷ ஸ்ரீண வனவ ஸ்ரீஜாதாநதொ ஸ்ரீரொ ஸ்ரீகதி|

(எ௦) “இந்தப் பிராணனை அருளொடு கூடிய ஆன்மாவாய், அநந்தமாய், அஜரமாயுள்ள சிவன்” என்று (கௌஷீ. ந. ௬) இம்,

வனஷா மதி ரொக ஸ்ரீகதி|

(எ௧) “இது கதி, இது சிவம்” என்று (மைத். சூ. ௨௨) இம்,

வனஷ்வெஹேதாஸ்ரீத வெகஜமதி|

(எ௨) “இது பிரமம், இது சிவம், இது பர்க்கர்” என்று (மைத். சூ. ௩௫) இம் சிவபெருமான் திருநாமமாகிய அமிர்தம் என்னும் மொழி காணப் படுகின்றமையானும்,

(எ௩) ஈசர்

என்று (சரா. ௧) இம்,

(மைத். சூ. ௧௮) இம்,

(சுவே. ௧. ௮) இம்,

(முண். ந. ௧. ௩) இம்,

(,, ந. ௭, ௨௦) இம்,

(மகாநா. ௧௬, ௩) இம்,

(,, ச. ௭) இம்,

(கைவ. ௨௦) இம்,

(எ௪) ஈசுவரர்

என்று (பிரு. ந. ச. ௮) இம்,

(சுவே. சூ. ௭) இம்,

(,, சூ. ச. ௧௪—௧௮) இம்,

(மகாநா. ச. ௮) இம்,

(,, ௧௭, ௫) இம்,

அதர்வசிகையினும்,

(எ௫) ஈசானர்

என்று (பிரு. சூ. ச. ௧௫, ௨௨) இம்,

(கட. ச. ௫, ௧௨) இம்,

(மைத். சூ. ௮; ௭. ௧, ௭) இம்,

(சுவே. ந. ௧௨, ௧௫, ௧௭) இம்,

(மகாநா. ௧௭, ௫) இம்,

(,, ச. ௧௧) இம்,

(எசு)* பதி

என்று (முண்ட. சு. உ. ௫) னும்,
(சுவே. சு. ஏ, சு) னும்,

(மகாநா. கசு. ௩-) னும்,
(பிர. உ. சு) னும்,

(எஎ) சத்து என்றதை

(உபப்பிருங்கணப் பிரகாரம்) மகாதேவதை (வே. சூ. ௩. ௩. ௩) என்று கூறவேண்டித் “தேவதை” என்று (ராம. சு. ௩. உ) னும்,

(எஅ) சிவ

என்று (மாணீ. எ, கஉ) னுமாகச் சிவனார் திருநாமங்கள் காணப்படுகின்றமையானும் முக்கிய உபநிடதங்கள் முழுமையும் அச்சிவநாமங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருத்தல் புலப்படுகின்றது.

சுவிவா யாணாமுஸ்ரிவ ஐதி வாஹ வடுஷ! தெந ஸஹ ஸாவடு தெந ஸஹ ஸாவடு தெந ஸஹ ஸாவடு||

(முண். ௩. உ. சு*)

“சண்டாளனேனுஞ் சிவனேனும மொழியைச் செப்புவானாயின், அவனொடு பேசுக, அவனொடு வசிக்க, அவனொடுங்க” என்னும் மந்திரம் முண்டகோபநிடதத்தெனப் பிரம ரூத்திர சைவபாடியத்து “அக்கினி கோத்திராதியதிகரண” த்திற் (ச. க. கசு) காணப்படுகின்றது.

ஸ்ரிவெதி வாஹ யொ நிதூ வணாமொ ஸவி வடுஷா||
ஸஹ தெந வடுஷாஹ ஸஹ தெந வடுஷா||

“சண்டாளனேனுஞ் சிவனென்னு மொழியை நித்தமு மானந்தத் தோடுரைப்பானாயின் அவனொடு சல்லாபம் புரிக, அவனொடுடப்போதும் வசிக்க” என்னும் வாசிஷ்டலைங்கோபப்பிருங்கணகலோகமானது ஏகான்ம வாதியார் காலத்துக்கு முன் அம்முண்டகோபநிடத மந்திரம் உவதாதலையும், அவர்க்குப் பின் இலதாதலையும் வலியுறுத்துகின்றது.

யஜா அஜீவ ஞாகாரம் வெஷயிஷுணி ரோஹவாஹ் தஜா ஸிவ விஜாய ஸ்வஸூரொஹ ஹிஷு||

“எப்போது ஆகாயத்தைத் தோலாக உரித்து உடுக்கின்றனரோ, அப்போது சிவத்தை அறியாது (பிறிதிக்) துக்கத்தின் முடிபும் எம் நம்” என்று (சுவே. சு. உ) ன் காணப்படுகின்றது; இங்ஙனம் இதற்கு

அஜீவ வெஜாஹ் ரோஹ வெஷயிஷுணி வெஷயிஷு|| ஸிவ விஜாய ஸ்வஸூரொஹ ஹிஷு||

என்று (சங். த. க. உரு) னும்,

*இம்மந்திரம் மதவையினால் இம்முண்டகோபநிடதத்தினின்று ஏழிக்கப்பட்டது

பரிவாதிமையுடைய அபிமானம் கருவியாகக் கொண்டு

(அங்) “சிவதத்துவமுதற் பித்திவிழியுயர்க்கிடந்த (முப்பத்தாறாம்) தத்துவாத்துவா எனப்படும் என்றும் வாயுநங்கிதை சுறஸானுட, அகஸ்திய சங்கிதையும் பிருதச்சாபாஸுமும்

[illegible]

(அசு) (நான்காவது பிற்சினம்) எட்டாம் மத்திரத்திற் கூறப்பட்ட ஞானேந்திரியம் ஐந்தாம், கன்மேந்திரியம் ஐந்தாம், சப்தாதி ஐந்தாம், பூதாதி ஐந்தாம், அந்தக்கரணம் நான்குமாகிய இருபத்து நான்கையும் அடக்கிய ஆன்மதத்துவம் அதோபாகத்தினும், (சுவேதாசாங்கிதத்து முதலாம் அத்தியாயத்து இரண்டாம் மத்திரத்தினும், இதற்கு உபப பிருங்கணமாய்ப் போந்த கைலாசாங்கிகை ஒன்பதாம் அத்தியாயத்து இரு பத்தொன்பதாங் சுவேதாசாங்கிய ஐந்து சுவேதாங்கினுங் கூறப்பட்ட காலம், கலை, ரீயதி, வித்தை, இராகம், புருஷன், மாயை என்னும் ஏழு தத் துவங்கையும் அடக்கிய) வித்தியாதத்துவம் மத்தியபாகத்தினும், (பிருகந் சாபாலோபநிடதத்து நான்காவது பிற்சினமணத்துப் பத்தொன்பதாம் மத்தி ரத்தினும், கைலாசாங்கிகை ஒன்பதாம் அத்தியாயத்து முப்பத்தாங்காம் முப்பத்தைந்தாம் சுவேதாங்கினுங் கூறப்பட்ட சிவதத்துவம், சத்திதத் துவம், சாதாக்கியதத்துவம், சுகத்தவிந்தியாதத்துவம், சகவாதத்துவம் என் னும் ஐந்தையும் அடக்கிய) சிவதத்துவம் அக்கிரபாகத்தினும் அமைவன என்று கூறலானும்,

ஸாரங்கியொரு ஞானிபாதி சகலா ருஷிவ சா திறிசு | ஸ்வ
நா ஸ்ரீ ஞானிபாதி சகலா ருஷிவ சா திறிசு |

(அரு) “சாங்கியயோகத்திலே பிச்சித்தமாயுள்ள தத்துவங்கள் சில வாம் என்றும், சிவாகமங்களிலே பிச்சித்தமாயுள்ள தத்துவங்கள் பிறவ ணைத்துமாம்” என்றும்,

சுதந்திரப்போராட்டத்தின் மூலமாக தான் காங்கிரஸ் வெற்றிபெற்றது. காங்கிரஸ் தான் விடுதலையளித்தது என்பதை மனதில் கொள்ள வேண்டும்.

(அன்) “பிரகருதி தத்துவத்தினை அடங்கிய அண்டபுவனங்கள் சிலவே புராணங்களில் உடனான; (பிரகருதிக்கு மேலுள்ள பன்னிரண்டு தத்துவங்களில் அடங்கிய) மற்றைய புவனங்கள் சிவாகமத்திலே அறியற்பாலன” என்றும் வாயுபுரங்கதை கூறுகிறது.

வஹார ஹு⁰ ப்விவதூ⁰தெ வ்ய⁰

(அ) “சிருஷ்டியாதி ஐந்து ஆரங்கையுடைய சக்கரம் மேலே விரி வாயுள்ளது” என்னும் மந்திரத்துக்குக் கைலாசசங்கிதை பத்தாம் அத்தி யாயம் ஐம்பத்தைந்து சுலோகங்களால் உபப்பிருங்கணஞ் செய்யப்போந்து, பிருதிவிதத்துவம் ஒன்றடக்கிய சிருட்டிக்குரிய நிவிர்த்திகலாசக்கரம், அப்பு தத்துவமுதற் பீரகிருதி ஈறாயுள்ள இருபத்துமூன்று தத்துவங்களை அடக்கிய ஸ்திதிக்குரிய பிரதிஷ்டாகலாசக்கரம், புருஷதத்துவமுதல் அசுத்தமாயை இறுதியாக்கிந்த ஏழு தத்துவங்களை அடக்கிய சங்காரத்துக்குரிய வித்தி யாகலாசக்கரம், சுத்தவித்தை ஈசரம் சாதாக்கியம் என்னும் முத்தத்துவங் களை அடக்கிய திரோதானத்துக்குரிய சாந்திகலாசக்கரம், சுத்திதத்துவ சிவ தத்துவங்களை அடக்கிய அநுக்கிரகத்துக்குரிய சாந்தியாதீதகலாசக்கரம் என்னும் ஐந்து சக்கரங்களை விளக்கி, நிவிர்த்திகலாசக்கரத்துக்கு மேல் நின்ற ஸ்திதி சக்கரத்தையுடைய நாராயணரையுற்றுக் கூறுமிடத்து,

ஸ வாஸிஷ்டேவ உக்ரா⁰தூ வாபி⁰தகெகை நாயக⁰! ரஸிஸ்திய⁰ தொ வாஸி ஸவ⁰ரகூ⁰கரொ ஹோ⁰! சுமெஸ்ய⁰வ வாஸு⁰ஷெவா⁰தி உதுஷ்⁰ வுஷி⁰தா⁰ மத⁰! வாஸு⁰ஷெவொ⁰ உநிர⁰ஹு⁰ ததஸ⁰ கஷ⁰ண⁰ வா⁰! ப்ர⁰ஹி⁰தெ⁰தி விஸு⁰த⁰ ஷி⁰திவக்ர⁰பி⁰டி⁰ வடி⁰! ஷி⁰திவக்ர⁰பி⁰டி⁰ ஹ⁰ ஷி⁰பி⁰திஷார⁰வ⁰பு⁰த⁰டி⁰! ஐநா⁰டி⁰நாய⁰வி⁰தி⁰ஹ வாஸி⁰ வடி⁰ ஸு⁰ஷி⁰தெ⁰! ஹ⁰த⁰ஷெ⁰வ வடி⁰! ப்ரா⁰ஹி⁰ விஷ்⁰வா⁰டி⁰ ப்ர⁰ஸெ⁰வி⁰நா⁰! வெ⁰ஷ்⁰வா⁰நா⁰ பி⁰ ஹ⁰சு⁰ ஸா⁰வொ⁰கூ⁰டி⁰! வடி⁰! ப்ர⁰டி⁰!

(அஅ) “அந்த வாமதேவசக்கரத்துக்கு ஆன்மாவாயுள்ளார் வாரி தத்துவநாயகர் (நாராயணர்); அனைத்தையும் இரகக்ரும இயல்பினராகிய இவர் வாமபாகத்தில் இலக்குமியோடு இயைந்தவர், அவருக்கு வாசுதேவர், அநிருத்தர், சங்கர்ஷணர், பிரத்தியும்நர் என்னும் நான்கு விபூகர் உளர், இது மேலாகிய ஸ்திதிசக்கரம், இது உத்தமமாகிய பிரதிஷ்டாகூபம், இது நாராயணரால் அநி⁰ட்டிக்கப்படும் பரமபதம், நாராயணரது பாதங்களைச் சேவிக்கும் வைணவரால் அடையப்படும் பதம் இதுவே, இது சாலோக்கியாதி பதத்தைக் கொடுப்பது” என்று கைலாசசங்கிதை கூறலானும்,

சுஷ்வநா⁰ ஸ்வ⁰வ⁰தெ⁰ ரு⁰ஷ்⁰ஸ்ய⁰வ⁰ந⁰ வா⁰ஸி⁰ய⁰!

(அக) “(மந்திர, வர்ண, பத, புன, தத்துவ, கலை) என்னும் ஷட் துவாவுக்குப் பதியே! அத்துவாக்களுக்குச் சிரேட்டமாகிய அத்துவாவின் கரைக்கண்ணதாய பரமபதத்தை அடைவேனாக” என யசீர்வேத மந்திரப் பி⁰சின பாகங் கூற

சுஜ்நா ஜீவதி ஜீவிஷா வஷ்னி தடுஷு நஜீ ஸுகதுஷுக விசுகஷணாயி

(கூ0) “எவரை (ஆறு) அத்துவாக்களுக்கும் அத்துவபதியாக அத்து வாவை அறிந்தவர்கள் கூறுகின்றனரோ, உலகத்துக்கு விலகணமா யிருக்கும் அவர்க்கு நமஸ்காரம்” (வா. பூ. எ. ௨௩) என்றும்,

சுஜ்நாத0 துநீயாஷு0 கிவ-ராண0 வரஜ0 வடி0

(கூக) “(இந்தத்) தூரியம் எனப் பெயர்படைத்த அத்துவாதீதமானது நிர்வாணமாகிய பரமபதம்” (வா. உத். ௨௪. ௮௨) என்றும் வாயுசங்கிதை கூறலானும், சததிசமேதராகிய சிவபெருமானது ஸ்தானம் பரமபதம் எனப்படுகின்றது. படவே, நிவிர்த்திகலைக்கு மேலுள்ள பிரதிஷ்டாகலையில் நாராயணரது பரமபதம் என ஒன்றும், பிரதிஷ்டாகலை, வித்தியாகலை, சாந்திகலைகளைக் கடந்த சாந்தியாதீத கலையிற் சிவபெருமானது பரமபதம் என ஒன்றுமாக இரு பரமபதங்கள் பெறப்படுகின்றன.

‘ஊவ0 ப்ரகார ஜீவ0 மிக்ய0 வ்யாவக ஜிக்யப்ய0 ஸஜீஸ்துஷ்ய ரஹிக0 விஜீயாஷு0 வரஜ0 வடி0

(கூ௨) “இந்தப் பிரகாரம் அமலமும், நித்தியமும், வியாபகமும், அழியாததும், தீங்கியாதுமிலாததுமாகிய விஷ்ணுவக்குரிய பரமபதம்” என்று (விஷ்ணுபுராணம். க: ௨௨. ௫௩) கூறப்பட்டிருத்தலின், நாராயணம் சபால முதலிய நாராயணோபநிடதங்களிற் கூறப்பட்ட சுருதிவிஷயங்களும் விஷ்ணுபுராணத்களிற் கூறப்பட்ட விஷயங்களும் பிரதிஷ்டாகலைப்பாலதாம் நாராயணருடைய பரமபதத்தில் முற்றும் என்று கடைப்பிடிக்க;

ஸிவோ ஜெஹஸூரஜெஸுவ ருஷ்டோ விஷ்ணு0 விதாஜை0 ஸ0 ஸாரஜெஷு ஸவ-ஜு0 வரஜாஜேதி ஜேஷுத0 நாரஜேககிஷு மிக்ய0 ஸிவஸ்ய ப்ரதிவாஷக்ய0

(கூ௩) “சிவன், மகேசுவரர், உருத்திரர், விஷ்ணு, பிதாமகர், சம்சார வைத்தியர், சர்வஞ்ஞர், பரமான்மா என்னும் நாமாட்டகமும் எப்பொழுதுஞ் சிவபெருமானுக்குப் பிரதிபாதிக்கப்படுகின்றது” (வா. பூ. ௨௮. ௨௨) என்றும்,

ஸிவக்ஷபாதி ஹஜீஷு0 ஸநீரூதி வடாதிவ வ்யாவ்யாயிவிஷுதி ஸ்வஸ்துஷா விஷு ருஷாஹுத0

(கூடு) பிரமம் என்பது “பிரம்ஹ” (ஐஸ்வர்) என்னுந் தாதுவி
னின்று பிறத்தலால், அது பிரம்மணம் என்னும் வளர்ச்சிவன்மையும், பிரு
கத்துவம் என்னும் மிக்க மேன்மைபுமாகிய இரு குணங்கையுமுடையது.
ஆகலின், பிரமம் என்னும் மொழியே குணிப்பொருளாகக் காணப்படுகின்
றமைபின், முக்கியேயாபதிதங்கடோறும் சிவபெருமானது திருநாமமாகக்
காணப்படும் பிரமம் குணிப்பொருளேயாம் என்றோர்க.

வனகொ ஹி நாஜிலெஹெஸு ஹிதஸுவாஜெயூர்। ஸுஹ
கவா ஹி ஹிதஸுவாஜெயூர் ஹிதஸுவாஜெயூர்। ஹிதஸுவாஜெயூர்

(கூசு) “ஏகராகிய பரமேசுவரே நாமபேதங்களினால் நிலையற்றனர்; மேன்மையினாலும் பெருத்திருத்தலானும் சிவபெருமானே பிரமம் எனப் படுவர்” என்று பராக்கியையினும்,

[illegible]

(கௌ) “சச்சிதானந்த ரூபியாய், சேதனசேதனப் பிரபஞ்சத்துக்கு வேறாய், வியாபகராயுள்ள சிவபெருமான் பிரமசப்தத்தினுற் கூறப்படுகின்ற னர்” என்று அஜிதாகமத்தினுள் கூறப்படுதலிற் பிரமசப்தம் சிவபெருமானுக்குப் பெயராமாறு தெள்ளியு.

ஸக்தி ஸிவஸு ஸஹஸுபுக்ருதிபுத்யொஹிதௌ।

(கூஅ) “சத்தியும் சிவமும் சத்சப்தத்தின் பிரகிருதிப் பிரத்தியயங்களாகக் கூறப்படுகின்றனர்” என அபியுக்தகுத்தி யுண்மையின், சத்து என்றது உமாபதியார்க்குப் பெயராமன்றி ஏகான்மவாதிகள் கூறும் நிர்விக்ஸேடப் பிரமத்துக்குச் செல்லாது.

கடு ம ருஹ லிவ ஸக்தி ரவிநா ஹவிநீ விஹொஃ| ஸக்திஹீந ஸிவொ நாஸி ஸிவஹீநா ந ஸக்திகா|

(கூக) “அக்கினிக்கு உஷ்ணம் போலச் சத்தியார் சிவபெருமானினின்று வேறுறார்; சத்தியின்றிச் சிவபெருமான் இல்லை; சிவனின்றிச் சத்தி இல்லை” என்று ஞானந்தபரிபாஷையினும், “சர்வத்திரப்பிரசித்தாதிகரண”த்தினும் கூறப்படலான், சத்தின் பொருளாகக் கண்ட சத்தியாரும் சிவபெருமானும் குணகுணிபாவத்தினால் வேறுறார்.

(கூ0) “பிரஞ்ஞாம் பிரமம்” என்னும் ஐதரேயமந்திரத்துக்குப் பொருள் போமாறு:—

புஜாந0 ப்ரஹ்வாக்ஷு து புஜாநாக்ஷு0 ப்ரஹ்மாதே|
புஜாநஸுஷ டெஸ்ததநு ப்யுநாய ஸுர ன ஸ0ஸய0 டெஸ்ததநு
ரீதி விஸுஸு ஸவ0ஜாந க்ரியாத்ஸு| ஸாதஞு னஹ்வாவொ யஸு
சுதேததி ப்ரகீதி0க0 ஹதாஹி ஸிவஸு0தூணா0 வாதி0க0
கயிக0 யயா| ஜாந0 ஸ0ய ஹதீதன0 ஹதீய0 ஸ0தநு ரீஸித0க0|
ஜாந ரீதாநுந ஸுஸு கி0விஜீஜாந க்ரியாத்ஸு| ஹதாஹாஹிவதே
நெஸ0 பஸ0வ0க0ஸு அக்ஷண0|

(கூக) “பிரஞ்ஞாம் பிரமம்” என்னும் வாக்கியத்துள்ள ‘பிரஞ்ஞாம்’த்தின் அர்த்தம் காட்டப்படுகின்றது; பிரஞ்ஞாநசப்தத்தின் பரியாயம் சந்தேகமின்றிச் சைதன்னியமே; முனிவரே! ‘சைதன்னியம் ஆன்மா’ என்று சிவசுத்திரமானது முதற்கண்ணே ஆரம்பிக்கப்பட்டது; சைதன்னியம் என்பது முற்றறிவு முற்றுத்தொழிலாகிய சுவாதந்திரியமாம்; அதனை எவர் இயல்பாயுடையரோ அவர் ஆன்மா எனக் கூறப்பட்டனர் என்றற்றோடக்கத்தனவாகச் சிவ சூத்திரங்களுக்கு வார்த்திகம் *எம்மால் உரைக்கப்பட்டது; சிவபெருமானது இரண்டாவது ரூபதிரம் ‘ஞானம் பந்த’ என்பது, இந்த ஆன்மாவின் ஞானம் சிற்றறிவு சிறுதொழிலுடையது எனச் சிவபெருமான், முதற்பதத்தினுள் சிவான்மாயுடைய இலக்ஷணம் கூறினர்”

என்று கைலாயசங்கிதை பத்தாம் அத்தியாயத்திற் கூறப்படலான், #சு
கேநாதி முக்கிய உபரிடதங்களிலே பரமான்மாவை உணர்த்தும் ஆன்மா
வானவர் முற்றறிவு முற்றுத்தோழிற் குணமுடையர் எனவும், சீவான்மாவை
உணர்த்தும் ஆன்மா சிற்றறிவு சிறுதோழிவுடையதெனவும் பொருள் கொள்க.

வியாசமுனிவருளிய வேதாந்த சூத்திரங்களுக்கு முன்னர்ச் சிவ சூத்
திரங்களும், அவற்றிற்குச் சுப்பிரமணியப்பெருமான் அருளிய வார்த்திகார்
த்தமும் இருந்தனவாகப் பெறப்படுகின்றது. அவையனைத்தும் எங்கே
பேயினவோ !!!

வனவா நதிதோண்டி வடிவமாந் புஞ்சுறுதி வனம் சீவ
கூம் மதிக்கூம் வாழாதது டிசரி-கதல் | சரிவாழ்வினியொழும் வா
வாழ்தது நிழிதல் (கைலா. க0. ககச, கஙச)

(க0உ) “பலவாணம் சக்திமாணம் என வியவகாரம் காணப்படுகின்றது; இங்ஙனம் சிவத்துவமும் சக்தித்துவமும் பரமான்மாவிற் காட்டப்பட்டன; சிவமும் சக்தியும் இயைந்ததே பரமான்மா என நிச்சயிக்கப்படுகின்றது” எனக் கைலாசசங்கதையினும்,

ஸவடாதா பரடெ ரெலி முடெணை நிததுஸைபயாசு
ஸஸாதாராதவிஹாதாராதா சரிவ் ஸயது

(க௦௩) “பரமமாகிய (சர்வஞ்ஞதை முதலிய) இந்தக் குணங்களால் எப்போதும் இயைந்திருத்தலானும், தம்மிலும் பரமாகிய ஆன்மா மற்றொன் றில்லாமையானும் சர்வான்மாவாகிய சிவபெருமான் பரமான்மா எனப் படுவர்” என்று வாயுசங்கிதை பூருவபாகத்து இருபத்தெட்டாம் அத் தியாயத்தினுள் கூறப்படலான், மைத்திராயணோபநிடதத்து ஆரூவது பி ரபாடகத்து ஒன்பதாம், பதினேழாம் மந்திரங்களினும், மகாநாராயணத்தி னும், அதர்வசிகையினும், கைவல்லியத்தினும் காணப்படும் “பரமான்மா” சக்தியோடிணைந்த சிவபெருமான் எனப் பொருட்படுத்தப்படும்.

விஜயா பாரா கூதிரி உலவா மேவ கெவி ஞாநடிமேவ கூதி
விததிநித ராயா| தாவிநிதாஹுஃ.....!

(கரச) “அமமையே! நம்மைச் சிலர் வித்தை என்றும், சிலர் பணா என்றும், சிலர் அம்பரம், ஆகாயம், வியோமம், ககனம், கம் (வடி) என்றும், சிலர் ஆனந்தம், கம் (கூ) என்றும், சிலர் மாயை என்றுங் கூறுவர்” என

ஏகான்மவாதியார்க்கு மிக மிக நீடித்த காலத்துக்கு முன்னிருந்த காளிதா சப்பெருந்தகையார் அம்பாஸ்தவத்திற் கூறியிருக்கின்றனர்.

யஸ்ய ஸா வாஸோஹிவீ ஸக்தி ராகாஸஸம்ஜீதா|

(௧௦௫) “பரமதேவியானவர் எந்தச் சிவபெருமானுக்குச் சத்தியாமினரோ, அவர் ஆகாயம் எனப்படுவர்” என்று கூறிற்றுக் கூர்ம்புராணம்.

யஹேதஜ்ஜயம் நேநெஸ்ததஜ்ஜாந ஜாஜாநம் விஜாநம் ப்ராஜாநம் நெயா ஐயுவி யுதி ஐதி ஐநீஷா ஜுதி ஸ்யுதி ஸகஜ் குதா ரஸம் காஹே வஸ ஐதி ஸவகாணெஹெதாமி ப்ராஜாநஸ்ய நாஸெயாமி ஸவணி|

(௧௦௬) “இருதயம், மனசு, சம்ஞானம், ஆஞ்ஞானம், விஞ்ஞானம், பிரஞ்ஞானம், மேதை, திருஷ்டி, திருதி, மதி, மநீஷை, சூதி, ஸ்மிருதி, சங்கற்பம், கிரது, அசு, காமம், வசம் என்பன (பதினெட்டும்) பிரஞ்ஞானத்தின் பெயர்களாகின்றன என்று ஐதரேயோபநிடதங் கூறுகின்றமையானும்,

ஸா ஸக்தி ஸஸக்தா ஸகக்ஷா ப்ரவொயாநஹாவினீ| ஸக்தி ஜாநாஹெத ஹேஸிவ ஸீதாஸாஹிஷணம்| வெஹ ஸிவ ஸிவா விஹ ப்ராஜா ஹெவ ஸுதி ஸ்யுதி| யுதி ரெஷா ஸிதி நிஷா ஜாநெஹாகஜேஸக்யம்| சூஜா ஹெவ.....|

(௧௦௭) “சர்வவியாபகரும், சூக்குமரும், ஞானனந்தரூபினியுமாயுள்ளார் அந்தச் சத்தியார், சந்திரசேகரராகிய சிவபெருமான் சத்திமான் எனப்படுவர்; சிவபெருமான் வேத்தியர்; சத்தியார் சிவை, வித்தை, பிரஞ்ஞை, சுருதி, ஸ்மிருதி, திருதி, ஸ்திதி, நிஷ்டை, ஞானேச்சாக்கிரியை, ஆஞ்ஞை எனப்படுவர் என்று வாயுசங்கிதை உத்தரபாகத்து எட்டாம் அத்தியாயங் கூறுதலானும்,

புஸஸித்ர புஷணாஜா புகிஷா புகடாகுதி|

(௧௦௮) பிரதிஷ்டை, ஆஞ்ஞை (பிரசாசனம்=ஆணை) முதலியன சிவசத்தியாரின் திருநாமம் என்று லளிதாசகசிரநாமங் கூறலானும் ஐதரேயோபநிடதத்திற் காணப்பட்ட இருதய முதலிய பெயரனைத்துஞ் சிவபெருமானுடைய* ஞானசத்தியாரின் திருநாமங்களாம் எனப் புலப்படும். படவே.

(க௦க) வித்தை

என்று (ஈசா. க௦, கக) னும்,

(கேந. கஉ) னும்,

(சாந். ச. கூ. ந) னும்,

(கட. உ. ச) னும்,

(பிரு. ந. நு. கக) னும்,

(,, கூ. கஅ) னும்,

(,, கூ. ச. க௦) னும்,

(கக௦) .பரை*

என்று (முண். க. க. நு) னும்,

(ககக) பராசத்தி

என்று (சுவே. கூ. அ) னும்,

(ககஉ) ஆகாயம்

என்று (சாந். க. கூ. க) னும்,

(,, கூ. ச. உஉ) னும்,

(,, ந. கஉ. எ. கூ) னும்,

(,, நு. அ. ச. எ) னும்,

(,, ச. க௦. நு) னும்,

(,, கூ. ச. உஉ) னும்,

(,, நு. கநு. க) னும்,

(தைத். க. கூ. க) னும்,

(,, அ. க. க. ந) னும்,

(,, உ. எ. க) னும்,

(,, அ. கச. க) னும்,

(பிரு. ச. க. க௭) னும்,

(வே. சூ. க. க. உந) னும்,

(,, கூ. உ. ந) னும்,

(ககந) பிராணன்

என்று (தைத். க. கூ) னும்,

(வே. சூ. க. க. உச) னும்,

(சாந். க. கக. நு) னும்,

(ககச) வியோமம்

என்று (இரு. வே. க. ககச. நக) னும்,

(சுவே. ச. அ) னும்,

(தைத். உ. க. க) னும்,

(மைத். கூ. நுநு) னும்,

(,, ந. கூ. க) னும்,

(ககநு) கம் (வழ்)

என்று (சாந். ச. க௦. நு) னும்,

(பிரு. எ. க. க) னும்,

(ககக) ககனம்

என்று (மகாநா. க௦. எ) னும்,

(கக௭) அம்பரம்

என்று (வே. சூ. க. ந. கூ) னும்,

*பரஞ்ஞானத்தை உணர்த்துதலின் உபநிடதங்களுக்குப் பராவித்தை எனப் பெயர் வழங்குகின்றது.

(ககஅ) ஆனந்தம்

என்று (தைத். உ. ச. க) னும்,

(,, உ. நு. க) னும்,

(,, உ. எ. க) னும்,

(,, உ. அ. க) னும்,

(,, உ. கூ. க) னும்,

(,, ந. கூ. க) னும்,

(பிரு. நு. கூ. உஅ) னும்,

(,, கூ. ந. நஉ, நந) னும்,

(வே. சூ. ந. ந. கக) னும்,

(ககக) இரசம்

என்று (தைத். உ. எ. க) னும்,

(கஉ0) சுகம்

என்று (சாந். எ. உஉ. க) னும்,

(வே. சூ. க. உ. கநு) னும்,

(கஉக) ஆனந்தமயம்

என்று (தைத். உ. நு. க) னும்,

(வே. சூ. க. க. கந) னும்,

(கஉஉ) கம் (கடி)

என்று (சாந். ச. க0. நு) னும்,

(கஉஈ) மாயை*

என்று (பிரு. ச. நு. கக) னும்,

(கஉச) மனசு

என்று (சாந். அ. கஉ. நு) னும்,

(பிரு. கூ. ச. கக) னும்,

(தைத். க. கூ. உ) னும்,

(கட. ச. கக) னும்,

(கஉரு) கிரது

என்று (சா. கஎ) னும்,

(கஉசு) ஸ்மிருதி

என்று (மகாநா. க0. நு) னும்,

(கஉஎ) புத்தி

என்று (சுவே. ந. ச) னும்,

(,, ச. க, கஉ) னும்,

(கட. ந. கஉ) னும்,

(கஉஅ) பிரஞ்ஞ

என்று (கௌஷீ. க. நு) னும்,

(சுவே. ச. கஅ) னும்,

*ஈண்டு மாயை என்றது ஏகான்மவாதிகள் கூறும் அநிர்வசகீய ஜடமாயா சத்தியாகாது¹ நித்திய தூய மகாமாயையாம் என்க. இவவுண்மையை வேதாந்த குத்திரத்து “ஜகத்வியாபாராதிகரண” த்திற் காண்க.

(௧௨௯) விஞ்ஞானம், மனம்

என்று (கட. ந. ௯) னும்,

(௧௩௦) விஞ்ஞானம்

என்று (முண். உ. உ. ஏ) னும்,

(௧௩௧) ஆதேசம்

என்று (கேந. உ௯) னும்,

(சாந். கூ. க. க) னும்,

(௧௩௨) மேதை

என்று (தைத். க. ச. க) னும்,

(மகாநா. ககூ. ச) னும்,

(௧௩௩) மநீஷை, இருதயம், மனம்

என்று (மகாநா. உ௩. க) னும்,

(௧௩௪) பிரசாதம்

என்று (கட. உ. உ௦) னும்,

(மகாநா. அ. ந) னும்,

(சுவே. ந. உ௦) னும்,

(௧௩௫) பிரசாசனம்

என்று (பிரு. நு. அ. கூ) னும்,

(வே. சூ. க. ந. ௧௦) னும்,

(௧௩௬) ஆஞ்ஞை

என்று (வட. சிவ. போ. சூ. உ) னும், (பவுட். ச. சௌ) னும்,

(ஆணை)

என்று (தென். சிவ. போ. சூ. உ) னும், (பெரி. கண். ௧௦௩) னும்,

(௧௩௭) வச என்னும் சத்தியையுடைமைபாற் சிவபிரான் வசீ எனப் படுவர்

என்று (பிரு. கூ. ச. உ௨) னும்,

(சுவே. ந. ௧௮) னும்,

(கட. நு. ௧௨) னும்,

(, , கூ. ௧௨) னும்,

(மகாநா. நு. கூ) னும் காணப்படுதல் காண்க

தஸ்ய தஜ்ஜிஹ ரிஷிமஹிமயாபிஷேஷஸூ ரிஷிஷ்ட னொவாஹ
யம் ஸிவகமரோ ராவ ஹதெதுகெ யவாஸூபாது ஹக்ஷு ஷ்டநம்
பூண ஹதெதுகெ யவ ஸூபி யுப்திம் ஸூப்திம் பூஜா கதி
தெதுகெ|

(௧௩௮) “இலக்ஷணமில்லாதவருடைய இலக்ஷணம் அக்கினியிற் குடும்
நீரில் மிக்க இரசமும் போலச் (சத்தி) சேர்ந்திருக்கும் என்றும், அதனை
சிலர் வாக்க, சுரோத்திரம், சட்சு, மனம், பிராணன் என்றும், வேறு சிலர்

புத்தி, திருதி, ஸ்மிருதி, பிரஞ்ஞை” என்றும் (மைத். சு. ௩௩) னும், “சர்வத்திரப்பிரசித்தாதிகரண” த்தினும், ஞானந்த பரிபாஷையினும், பிறவற்றினுங் கூறப்பட்டவாறு, பராசத்தியார் தீயிற் சூடும் நீரில் இரசமும் போன்று பிரியாதுள்ளனர் என்றும், (கேந. ௨) ல் வாக்கு, சுரோத்திரம், சட்சு, மனம், பிராணன் எனக் கூறப்படுவார் என்றும், ஐதரேயாதி உபநிடதங்களிற் புத்தி, திருதி, ஸ்மிருதி, பிரஞ்ஞை எனக் கூறப்படுவர் என்றும் உணர்க.

(௧௩௬) உமை, ஐமவதி
என்று (கேந. ௨௫) னும்,

(௧௪௦) உமை, அம்பிகை
என்று மகாநாராயணத்தினும்,

(௧௪௧) ஈசநீ
என்று அதர்வசிரசினும், (சுவே. ௩. ௧) னும்,

(௧௪௨) தேவான்மசத்தி
என்று (சுவே. ௧. ௩) னும்,

(௧௪௩) பராசத்தி
என்று (சுவே. சு. ௮) னும்,

(௧௪௪) ஜநநீ, பரமசத்தி
என்று அதர்வசிரசினும்,

(௧௪௫) அம்பிகை
என்று தைத்திரீய ஆரணியகத்தினும்,

(௧௪௬) பரமாகாயத்தைத் தேவதை
என்று (பிரு. ௩. சு. ௧. னும், சிவா. ம. தீ. ௧. ௩. ௬) னும் கூறப்படுதல் காண்க. இங்ஙனமாகவும், சிவசத்தியாரின் திருநாமங்களாகிய மனசு ஸ்மிருதி புத்தி என்பவைகளை அந்தக்கரணவிருத்திகள் என்று குதசங் கிதையினும், ஏகான்மவாத பாடியத்தினும் புகட்டியும் வரைந்தும் வைத்தவையனைத்தும் பொய்யுரையாம் என மறுக்க.

(௧௪௭) ஓர்காற் சுரர்க்கும் அசுரர்க்கும் போர் மிகழ்ந்துழி, பிரமமானது சுரர் பக்கம் நின்று வெல்விபெறச் செய்தது, அங்ஙனம் பிரமத்தினுல் வெல்வி பெற்றும், சுரர் அம்மகிமைமையப் பிரமத்துக்கேற்றாது தமக் கேற்றிக்கொண்டனர். இத்தனை அறிந்த பிரமம் அவர்க்கு நடுவே யகூராய்

ஆவிர்ப்பவித்து, தன்னை யார் என வினாவிய அக்கினியினதும் வாயுவினதும் கர்வத்தை ஓர் துருமபுகொண்டு அடக்கிவிட, அதனை அறிந்த இந்திரன் 'சமீ பத்தனாக, பிரமம் அநதர்த்தானமாயிற்று; அவ்வமையத்து ஆகாயத்திலே மிக்க பிரகாசமுடைய ஐமவதியாகிய உமையம்மையார் பிரசன்னராகிப் பிரமத்தின் சகாயத்தினால் நீவிர் மகிமைபடைத்தீர்கள்; அது பிரமம் என்று உப தேசித்தாராகக் கேநோபநிடதத்து மூன்றாம் நான்காம் கண்டத்திற் கூறப் படுகின்றது. இந்தக் கேநோபநிடதத்திற் கூறப்பட்ட பிரமம் சைவர்கள் கூறும் சிவபெருமானா? இன்றேல் ஏகான்மவாதிகள் கூறும் நிர்க்குணப் பிரமமா? இன்றேல் வைணவர் கூறும் நாராயணரா? என ஆராயுங்கால்,

கஸுஸாரா நரோ ஜிக்ஷா ஜெதாஹ லேஹ சிக்ஷுத | தஷா லேஹ
ஸார லேஷஷாஸ லேஷுதொ ஸவரவெஷயுகீ | ஸுதக்ஷுணெ வி-ஹீ
நாஸுமீ ஸ்யஸ யக்ஷ உவாஹவசு |

(கசஅ) “யுத்தத்திலே (சுரர்) அசுரரை செய்து, (தனித்தனியே) நானே செய்தவன் நானே செய்தவன் என்று கூற, சிவபெருமான் அவருக்கு மத்தியிலே தமக்குரிய இலக்ஷணவடிவை யொழித்து, தாழ்ந்த வேடம் பூண்டு யக்ஷனொருவனைப்போற்போய் அமர்ந்து” துருமபுகொண்டு அக்கினி முதலிய லோகபாலரையெல்லாம் செய்தித்துவிட, இந்திரன் யக்ஷரை நோக்கி நீவிர் யார்? என, அவர் அவர்கள் பார்த்தபடியிருப்ப அநதர்த்தானமாயினர் என்றும்,

குடினதரே லெஹவேதீ டேவீ நிஷுவிஹுஷணா |
சூவிஸாஸீநஹொ ஸஸுமெ ரொஹோநா ஸுஸிஷீதா |

(கசக) “அவ்வமையத்துத் திவ்யாபரணம்பூண்டு தூய நகையினராய் ஆகாயத்திலே ஐமவதியாகிய மகாதேவியார் ஆவிர்ப்பவித்து” யக்ஷர் யாரென வினாவிய தேவர்கட்கு, அவர் இன்னர் என அறியுமாறு சிவபெருமானை அறிவுறுத்தி அநதர்த்தானமாயினர் என்று வாயுசங்கிதை உத்தர பாகத்து மூன்றாம் அத்தியாயங்கூறுகின்றமையின், இந்தப் பிரமம் உமாபதியாகிய சிவபெருமானேயன்றி, மாயாவாதிகள் கூறும் அநிர்வசநீய ஜட மாயாசத்திப் பிரமமுமன்று, வைணவர் கூறும் இலட்சுமீசமேத நாராயணப் பிரமமுமன்று.

பிரமவாதிகள் ஒருங்கு கூடி, சிருட்டியாதி பஞ்சகிருத்தியங்களுக்கும் அதிகாரியாவார் யாவர் என்று அறியவேண்டி,

தெ ஜாநயொமா நுமதா ஸபாநெவாதுகதி ஸுமா
நெணனி-ம-மூடா |

(௧௫௦) “அவர்கள் தியானயோகத்துற்றவராய்ச் சுவகுணங்களி
னால் ஆவரிக்கப்பட்ட தேவான்மசத்தியைக் கண்டனர்” என்று (சுவே.
க. ௩) கூறலின், இந்தத் தேவான்மசத்தி சைவர்கள் கூறும் உமையம்மை
யாரா? இன்றேல் ஏகான்மவாதிகள் கூறும் அநிர்வசநீய சத்தியா? இன்
றேல் வைணவர் கூறும் ரமாசத்தியா என உபப்பிருங்கணம் வாயிலாக
ஆராய்ப்புகுங்கால்,

தெ ஜாநயொமா நுமதா: ஸாபாநுதி நெஹுநீ | வா
ஸவிஹேகாஸ ஸாஷாநி-ம-மூடா ஸுமாநெண ஸு-மூடா | தயா
விஜிந்வாஸாஸெ ஸவ-காஸணகாஸு | ஸக்திஹே ஹோஹேவ ஸே
ஸாநிவ்யவகூஷா |

(௧௫௧) “அவர்கள் (பிரமவாதிகள்) தியானயோகமுடையராய்,
பாசத்தை அறுப்பவராய், (சர்வஞ்ஞதாதி) குணங்களால் மிகுதியும் நேரே
ஆவரிக்கப்பட்டவராயுள்ள சிவசத்தியைத் தரிசித்து, அவராய் பாசமனைத்
தும் நீங்கப் பெற்றுச் சர்வகாரண காரணரும், உமா சகாயருமாகிய மகா
தேவரை ஞானதிருட்டிவினா கண்டனர்” என்று வாயுரங்கிதை உத்தர
பாகத்து எட்டாம் அத்தியாயத்தினும்,

ஐதேஹே ஸேநாநா நாம ஜாநாம-காவலாநிநாடி | சூவிஸா
ஸீநுஹாஹே தகொ மிரிவாஸாதுஜா | கொடிஸு-மூடி-பூதி
காஸா ஜாமாஸாமா ஸாஸாஸுதா | ஸு-ஹேஸு ரொதா ஸேஸொவதீ
ஜாநனி வெவதூஸேஸு ஸீஜடி | சஸூக ஸேஷா வாஸேஸு வதீ
மதி ஸயாதா மமநாஸியாநா | வாஸுநி யயாதாந ஸிடிஸு க்ரு
ஸீஹேஸு ஸேஸெதெ ஸுநயம் ஸு-ஹேஸு | நிரீகதிதாஸெ வா
ஸேவதீ ததேரெ ஹே ஸேஸுஹேதா | வாஸுநி ஸா
ஸு கவிஸீஸிதாஸு ஸு-ஹே ஸு-ஹே ஸு-ஹே ஸு-ஹே
ஸு-ஹே ஸே ஸே ஹே ஸே ஸு-ஹே ஸு-ஹே ஸு-ஹே
ஸு-ஹே | ஸேஸுஸுஸு ஸு-ஹே ஸு-ஹே ஸு-ஹே ஸு-ஹே
ஸு-ஹே | ஸு-ஹே ஸு-ஹே ஸு-ஹே ஸு-ஹே ஸு-ஹே
ஸு-ஹே | ஸு-ஹே ஸு-ஹே ஸு-ஹே ஸு-ஹே ஸு-ஹே
ஸு-ஹே |

(௧௫௨) “இங்னம் தியானமார்க்கமாற்றிச் சிந்திக்கின்ற இருடிக
ளுக்கு மலையரசன் புதலவியாகிய மகாதேவியார் கோடி ஸூரியபிரகாசராய்,

ஜ்வாலமலைகள் சூழ ஆயிரப்பவிகக, அவர்கள் விகவேசர் பத்தினியாரா மிவரை நமஸ்கரித்து, உலகத்துக்குப் பரமகாரணமாயினுரை அறிந்து, ககனம் எனப் பெயர்ப்படைத்த அம்மையாரே எங்களுக்குக் கதியும் ஆன்மாவுமாம் (என்றனர்); அணிபடத்தே (நிலைபெற்றிருக்கும்) ஆன்மாணையும் பிறவற்றையுங் கண்டு, முனிவர்கள் மகிழ்வடைந்தனர்; அங்ஙனம் அவர் பார்க்கும் அமையத்து உமையம்மையாரோடு அனைத்துக்குங் காரணராகிய தேவரும், சம்புவும், கவியும், ஈசரும், உருத்திரரும், பெரியரும், புருஷரும், பழையருமாயினுரைக் கண்டனர்; (முன்னர்) மகாதேவியாணீத் தரிசித்து, அதன்பின் மகாதேவராகிய பரமேசுவரரை நமஸ்கரித்து, மிகுந்த ஆனந்தம் அடைந்தனர்; ஆகாயத்திலே அநாதி சித்தராயுள்ள வியோமம் எனப் பெயர் படைத்த சிவசத்தியார் பிரகாசிப்பாராக, அவர்க்கு மேலாயினுர் பரமேஷ்டியும், மகானும், ஈடுகசுவருமாகிய சிவன் ஒருவரே; அவர் உருத்திரர்” என்று கூர்மபுராணம் உத்தரபாகத்து முப்பத்தெட்டாம் அத்தியாயத்தினும் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகலின், சுவேதாசுவதரத்திற் கூறப்பட்ட தேவான்மசத்தியார் சிவிரானுரது சிற்சத்தியாரேயாமன்றி, ஏகான்மவாதிகள் கூறும் அநிர்வசனீய மாயாசத்தியுமன்று, ஷவுணவர் கூறும் ரமாசத்தியுமன்று. இங்ஙனமாகவும்

ஸுஸாரகௌ முஹாவாஷு ராயா ஜாநாதி ஸுஜீதௌ |

‘நிஹிதௌ ஸுஹ யொ வெஷி வரஜீவ்யோரீ ஸுஜீதௌ |

என்று பரஸித்தியா தேவியாரின் திருநாமமாகிய வியோமம் என்றதையைய, அவித்தை, அஞ்ஞானம், ஜடம் என்று சூதசங்கிதையிலுள்ள பிரமகீதையில் இயைத்து வைத்தன வெல்வாம் புகட்டுரைகளாம் என மறுக்க.

(கருட) ஏகான்மவாதியார் தாம் இயற்றும் உபநிடத சூத்திரபாடியங்கட்குப் புராணோபப்பிருங்கணம் ஒன்று வேண்டு மென்று கொண்டு, பதினெட்டுத்தரம் படித்துத் திரித்த சூதசங்கிதையில் யஞ்ஞவைபவகண்டத்துப் பதின்மூன்றாம் அத்தியாயத்தில்

ஸிவாரதேகா ரோ ரெநா ஜயஸ்தி னௌஸெவவ |

உமையம்மையைச் சடசத்தி என்றற் றொடக்கத்தனவாகச் சூதாகப் புகட்டப்பட்ட கற்புண சலோகங்கள் நாம் காட்டும் வலிய பிரமாணங்களுக்கு முன் எதிர் நிற்கமாட்டாவாய் உடைந்துபோயின.

வராஸு ஸ்தி விவியெவ ஸூயகெ ஸூலாவிதி ஜாந ஹு கியா வ |

(கருச) “அவரது பராசத்தியார் சுவாபாசிக ஞானசத்தியும் பலசத்தியும் கிரியாசத்தியுமாகப் பலதிறப்பினொ என்று கேட்கப்படுகின்றது” என்று (சுவே. சு. அ) ற் கூறப்படுகின்றது. இந்தப் பராசத்தியார் சிவ பிரானது குணசத்தியாமன்றி ஏகான்மவாதிகளது பிரமத்திறுஞ்சுகம ஜகதங்குரூபிணியாய், கற்பிதையாய், அந்ர்வசநீயமாயுள்ள மாயாசத்தியுமன்று, நாராயணரது ரமாசத்தியும் அன்று;

வனநா டேவ வராம ஸக்தி ஸ்ரேதாஸ்தாஸாவிந் | ஸாஸா
விசீ ஜாநவஸூகியா ஸெதுஸூவநூடா | ஜாநகியெஹாஸூபம்
ஹி ஸாஸொ டூ-ஷித்யம் சித்ய | வனதந்நொஷித்யம் ஸநிஸ்ய
உராஸொஹாஸூ | சுநூஸூவிஸூ ஜாநாதி சுரொதி உபஸூஸூ
வராஸக்தேஸூ ஸாஜாதா விஹித்ய தஹூவா | சூநடாதி ஸ
ஜா ஸூரஹிஷித்ய ஸூஸூவம் | ஜாநஸக்தி ஸ்ரேதாஜாதா கியாஸக்தி
ஸூ வஹி |

(கருநி) “இந்தப் பராசத்தியையே சுவர்பாஸிகமாகிய ஞான பலக்கிரியை என்று சுவேதாசுவதர சாகையுடையார் மகிழ்வினாடு துதித்தனர்; ஞானேச்சாக் கிரியாசொருபமே சிவபெருமானது திரிநேத்திரம் எனக் கொள்ளப்படுகின்றது; இந்திரியவாயிலாக மனசில் எய்திய இந்தச் சத்தியை அடைந்தே (சீவான்மாவாகிய) பசுவானது எப்போதும் (ஒன்றை) அறிந்து, விரும்பிச் செய்கின்றது; பராசத்தியினின்று பிறந்தது சிற்சத்தி; இதினின்று பிறந்தது ஆனந்தசத்தி; இதினின்று பிறந்தது இச்சாசத்தி; இதினின்று பிறந்தது ஞானசத்தி; இதினின்று பிறந்தது ஐந்தாவதாகிய கிரியாசத்தி” என்று ஐகலாசசங்கிதை பத்தாம் அத்தியாயத்தினும்,

ந ஹாதி விஷ்ணோநொ உவி தயா ஸக்யா விநா ஸிவம் |
பூஹா ஹி விநாயகஜாநா ரெஷ ந விஷ்ணெ |
சுபரொ து வராஸக்தி ஸிவஸூ ஸிவாயிநீ |

(கருசு) “கிரணமின்றிச் சூரியன் பிரகாசியாதவாறு போல, சத்தியின்றிச் சிவபெருமான் பிரகாசிப்பாரல்லர்; பராசத்தியார் சிவபெருமானுக்குச் சமவாயசம்பந்தத்தினர்” என்று (வா. உத். ரு. ௧0, ௧௧. னும், பூ. உரு. ௩௨) னும்

முணஹிதா வராஸக்தி ஸூராஸ்யமுணீ ஸிவம் |

(௧௫௮) “பராசத்தியார் குணம்; சிவபெருமான் குணி” என்று மகோபப்பிருங்கணத்தினும்,

(௬. ௨) ற் “குணி” என்றும், (௬. ௧௬) ற் “குணேசர்” என்றும் சுவேதாசுவதரத்தினும் கூறப்படலான்.

(௧௫௮) இந்தச் சுவேதாசுவதரமானது ஆறும் அத்தியாயத்திற் சிவ பெருமானைக் குணி என்றும், குணேசர் என்றும் கூறி, அவ்வாறும் அத்தியாயத்துப் பதினொராம் மந்திரத்தில் அவரை “நிர்க்குணர்” என்றும், பத்தொன்பதாம் மந்திரத்தில் “நிஷ்களம், நிஷ்கிரியம்” என்றுங் கூறுதலின், இவை மேலே கூறியவற்றோடு விரோதமுறாவோ எனின், விரோதமுறு;

நிமு-ஹணகூர் ஹிஸெஷெண சுநாயே ரிதி மு-தது |

(௧௫௯) “நிர்க்குண மென்றமையான் விசேஷமாய்ப் (பசுக்களுக்குரிய) ஆமயம் இல்லை என்பது சுருதியின் பொருள்” என்றும், பாசகலைகள் அற்றிருத்தலின் “நிஷ்களம்” என்றும், ஆன்மாக்களுக்குரிய கிரியைகள் அற்றிருத்தலின் “நிஷ்கிரியம்” என்றும் கூறும் சுருதியுபப்பிருங்கண மகோபப்பிருங்கணங்களுக்கு மாறுறுது நீலகண்டசிவாசாரியர் “தத்வ சநாதிகரண” த்தில் (௩. ௩. ௪0) விளக்கியிருத்தலான்.

தஸு வனவ ஸுஹவிஷ்ணுதகோ ஷெஹம் உஸாஸெஷெநாஅகெ |

(௧௬0) “அவருடைய பிரமவித்தியாசொருபமாயுள்ள சரீரம் உமை எனப்படும்” என்று தைத்திரீய ஆரணியசத்தினும்,

சுகாஸாஸீரம் ஸுஹ |

(௧௬௧) “ஆகாய (பராசத்தி) சரீரமுடையது பிரமம்” என்று (தைத். ௧. ௬. ௨) னும்,

ஜாநஸெதி-ஹிஷெஷெண ஸுதூநாஹிஷெணம் ஸுதூகம் |
நாஹி தஸு ஸாஸீரம் உகா ஹிஷெஷெணம் ஸுதூகம் |

(௧௬௨) “ஞானமூர்த்தியாகிய மகாதேவர் சத்தியானந்த குணமுடையர்; அவர்க்கு அவ்வியமாகிய சத்தியை விட்டுச் சரீரம் இல்லை” என்று (சங். த. ௧௨. ௨௬) னும்,

ஸக்தி ஸாஸீரம் |

(௧௬௩) “சத்திசரீரம்” என்று காளிதாசரூபிய அம்பாஸ்துதிபி னுங் கூறப்படுகின்றது.

வணஷ் சூத்ரா சுவஹகவாவா விஜரொ விஜேக்யு விஹொகொ
விஜிமிஷொ உவிவாஸ ஸக்யகாஸ ஸக்யஸங்கஹம் |

(௧௬௪) (சாந். அ. க. நு. இம், அ. எ. க. நு) இங் காணப்படும்
இம்மந்திரம் சிவபெருமான் அபகதபாபமத்துவாதி (சர்வஞ்ஞதாதி) எண்
குணங்கள் உடையர் என்றுணர்த்துவதாகச் “சங்கற்பாதிகரண”த்தில் (ச.
ச. ௯) உணர்த்தப்பட்டிருக்கின்றது.

(௧௬௫) சிவபெருமான் சர்வஞ்ஞர்
என்று (பிர. ச. ௧௦) இம், (முண். க. க. ௯) இம்,
(மாண். ௬) இம், (மைத். எ. க) இம்,

(௧௬௬) சர்வகதர் (சர்வவியாபகர்)
என்று (சுவே. நு. ௧௧, ௨௧) இம், (முண். க. ௬) இம்,

(௧௬௭) சர்வாநுபூ (சர்வவியாபி)
என்று (பிரு. ச. நு. ௧௯) இம்,

(௧௬௮) சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரமம்
என்று (தைத். உ. ௧) இம்,

(௧௬௯) பிரம்மண விபச்சிதா (சர்வஞ்ஞதையுடைய பிரமத்தினேரி)
என்று (தைத். உ. ௧) இம் பிரம்ம குணங்களால் விசேடிக்கப்பட்டிருத்தல்
காணப்படும். “பரப்பிரம் சிவனுக்குப் பரமசத்தியார் சொருபமும் குணமு
மாகின்றனர்; இச்சத்தியாரை யொழிந்து அவாக்குச் சர்வஞ்ஞதாதி குணங்
கள் இல்லை” என்று “சர்வத்திரப்பிரசுத்தாதிகரண”த்தினும (க. உ. ௧)

யஸ்ய வுஸஸ வராஸதி ஸ்வாஸதீர லேநாஹரா |

கிமு-ஹா ஸுமு-ஹெ ரெவ கிமு-ஹா கிஷ்ட-ஹா பரிவா |

(௧௭௦) சிவபெருமானுக்குப் பராசத்தியார் பாவகம்ரியராயும்
மனோகரராயும், பசுக்களுக்குரிய ஆமயமிலாமையான் நிற்குணராயும்,
(பாசகலைகள் அற்றிருத்தலான்) நிஷ்கவராயும், (சர்வஞ்ஞதாதி) குணங்களி
னால் ஆவரிக்கப்பட்டவராயும், சிவையாயுமுள்ளார் என்று (கைலா. அ.
௧௦, ௧௧) இம்,

ஸகயொ ஸு ஜகத்யுஹி ஸதிஹ ஸு லேஹாரா | ஸதிஸு
ஸதிஸு-ஹி லேஹாரெக ௩ ஸுதி தாஹா-ஹி லேஹாரெக
வநிஹாஹகயொ ரிவ |

(௧௭௧) “சத்திதான் உலகமெல்லாம் என்றும், சத்தியுடையார் சிவ பெருமான் என்றும், சத்தியார் சத்திமாயையொழிந்து வேறுகார் என்றும், இவ்விருவரும் அக்கினியும் குடும் போல எப்பொழுதும் தாதானமிய சம்பந்தத்தினர்” என்றும் அந்தச் “சர்வத்திரப்பிரசித்தாதிகரண” த்தினும் கூறப்படலானும், மேலே கூறிய ஈசகேநாதி முக்கிய உபநிடதங்கள் யாண்டும் சத்தி குணங்களுல் விசேடிக்கப்பட்ட ஒரே சகுணப்பிரமமே கூறப்பட்டதன்றி நிர்க்குணப்பிரமமென மற்றொன்றன்றாமென்று நன்கு தேர்க.

(௧௭௨) “சத்தியவதியின் குமாரரும், வேதங்களை நான்காக வகுத்தவரும், அட்டாதசபுராணம் அருளிய மகாகவியும், சமஸ்த சாஸ்திரங்களை யுங் கசுடற உணர்ந்த சர்வஞ்சிகாமணியும், பெரியோருமாகிய வேத வியாசா பாரதம் அருளினர்” என்று ஓர் வியாச சரித்திரப்புஸ்தகத்தில் ஓரிடத்து அவரை விசேஷணங்களோடு வரைந்தும், மற்றோரிடத்தில் அவரை “வியாசர்” “கவி” என்றற்றொடக்கத்தனவாக விசேஷணம் புணர்த்தாது வரைந்தும் விடின், சகுணவியாசர் என ஒருவரும், நிர்க்குணவியாசர் என மற்றொருவருமாக இருவியாசர் பெருமை அவ்வியாசசரித்திரத்திற் கூறப்பட்டிருக்கின்றதென்று எந்த விவேகியாயினும் கொள்வானா? அங்ஙனங் கொள்வானாயின்னோ, சத்தியஞானனந்தாதி குணங்களையுடைய பிரமத்தைபுற்று உபதேசிக்கக் கிளர்ந்த ஈசகேநாதி உபநிடதங்களில் விசேடணமின்றி வாளா பிரமம், ஆன்மா, சத்து என்று வரையப்பட்டிருத்தல் கண்டு சகுணப்பிரமம் என ஒன்றும், நிர்க்குணப்பிரமமென மற்றொன்றுமாக இரு பிரமங்கள் ஆங்குக் கூறப்பட்டன என்று ஒருவன் கூறத் துணிவான்!!! அங்ஙனங் கூறல் அடாதமாதனின், நிர்க்குணப்பிரமம் என ஓர் பிரமம் முக்கிய உபநிடதங்களிலேனும் வியாசகுத்திரங்களிலேனும் கூறப்படவேயில்லை என நன்கு வலியுறுத்தப்பட்டது.

(௧௭௩) “வானத்துக்கு மேலும் பூமிக்குக் கீழுமாக, வானம், பூமி, இறப்பு, எதிர்வு, நிகழ்வு என்பவற்றை அடக்கிக் குறுக்கும் மறுக்குமாய் அமைந்ததெதுவோ, அது ஆகாயத்தில் (அமர்ந்தது)” என்று (பிரு. நு. அ. ௭) ல் அக்ஷரத்தைப்பற்றி யாஞ்ஞவற்கியர் கூற, “ஆகாயம் குறுக்கும் மறுக்குமாய் எங்குற்றதெனக் கார்க்கி வினாவினர்” என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

வனதவ்ஜிஸு வஜ்ஜுரொ மாமுபாகாஸ ஒதஸு பெபுரதஸு

(௧௭௪) “இந்த அக்ஷரத்திலன்றோ, கார்க்கியே ஆகாயம் குறுக்கும் மறுக்குமாய் இயைந்திருக்கின்றது” என்று (பிரு. நு. அ. ௧௧) ல் உத்தரம் இறுக்கப்பட்டது. இந்த ஆகாயம் பராசத்தியார் திருநாமம் என்றும்,

பராசத்தியார் சிவபெருமானுக்குக் குணமும் சோபுபுமாயுள்ளார் என்றும் மேலே வலிய பிரமாணங்கொண்டு நிரூபிக்கப்பட்டதன்றோ. ஆகலின், (பிரு. நு. அ. ஏ) வது மந்திரத்திற் கூறப்பட்ட ஆகாசம் பராசத்தியாராக, அது நிறீஇ நின்ற அக்ஷரப்பிரமம் சகுணப்பிரமம் என்று சித்தித்தது.

(கஎரு) (பிரு. நு. அ. கூ) வது மந்திரத்தில் “அந்த அக்ஷரத்தினுடைய ஆஞ்ஞையினுற் சூரிய சந்திரர் தாங்கப்படுகின்றனர்; பூமியும் ஆகாயமும் தத்தம் நிலையில் நின்றன” என்றற்றொடக்கத்தனவாகக் கூறப்பட்டிருத்தலின், இந்த அக்ஷரப்பிரமமானது சகுணப்பிரமம் என்பது யாவர்க்கும் உடன்பாடே.

(கஎசு) அங்ஙனமாக, (பிரு. நு. அ. ஏ) வது மந்திரத்துக்கும், (பிரு. நு. அ. கூ) வது மந்திரத்துக்கும் இடைக்கணின்ற (பிரு. நு. அ. அ) வது மந்திரத்தில் “அது ஸ்தூலமன்று, அணுவன்று, குறுக்கமன்று, நீட்டமன்று, சிவப்பன்று, சிநேகமன்று, நிறுலன்று, இருளன்று, வாயுவன்று, ஆகாயமன்று” என்றற்றொடக்கத்தனவாக அக்ஷரப்பிரமம் இவ்வியல்பினதெனக் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. (பிரு. நு. அ. அ) ம் மந்திரத்துக்கு மேலுள்ள (பிரு. நு. அ. ஏ) ம் மந்திரமும், (பிரு. நு. அ. அ) க்குக் கீழுள்ள (பிரு. நு. அ. கூ) வது மந்திரமும் சகுண அக்ஷரப்பிரமத்தின் பாலனவாக, இந்த (பிரு. நு. அ. அ) ம் மந்திரமாதிரம் நிரக்குணப்பிரமத்தைக் கூறியதென எந்த ஏகான்மவாதியேனும் சாதிக்கப்புகுதல் “அரக்கர் சேனை நிறுபட்டழிய” என்ற வைணவக் கம்பராமாயணச் செய்யுட் பாகத்தில் நிறு என்னும் மொழிகண்டு, “விபூதி” மான்மியம் கூறப்பட்டிருக்கின்றதென்று அதனை ஒருவர் சாதிக்கப்புகுந்தமை போலாம். அங்ஙனமாயின், அந்த (பிரு. நு. அ. அ) ம் மந்திரத்திற் கூறப்பட்ட “ஸ்தூலமன்று அணுவன்று” என்றற்றொடக்கத்தவற்றின் பொருள்தான் என்னை யெனின், சிவபெருமான் ஸ்தூலப் பொருள்களுள் வியாபித்து நின்றாரேனும் ஸ்தூலப்பொருள்களாகார், அணுப்பொருள்களுள்ளே நின்றாரேனும் அணுக்களாற் றொடக்குண்ணார் என்றற்றொடக்கத்தனவாகக் கோடலே பொருளாம். இவ்வுண்மையைப் “பிரகிருதைதாவத்துவாதிகரண” த்தில் (நு. உ. உகூ) நீலகண்ட சிவாசாரியருளிய பொருள்கொண்டு மயக்க நீங்குக.

உபநிடத மகோததியில் ஆழ்ந்துகிடந்த சிவ சத்தி இரத்தினங்களைத் திருவருட்சத்தி காட்டக்கண்டு ஒருபிரகாரம் அவற்றைச் சைவநெயர்க்கு மேலே கூறியவாறு எடுத்து உதகரித்து உணர்த்தினேம். பின்னர் (ஜீவ) ஆன்மா, (புரூ) ஆன்மா என்னும் ஆன்மாக்கள் இரண்டனுள் ஒன்று? இன்றேல் இரண்டா? அவ்வுபநிடதங்களிற் பிரதிபாதிக்கப்பட்ட வென்பதை ஆராய்குதும்.

யஸ்ய விஜாதா ஸநீரஸ்ய|

(கஎஎ) “எவர்க்கு (சிவபெருமானுக்கு) (ஜீவ) ஆன்மாவானது சரீரம்” என்று (பிரு. நு. எ. ௨௨) னும்,

யஸ்யாதா ஸநீரஸ்ய|

(கஎஅ) “எவர்க்குச் (சிவபெருமானுக்கு) (சீவ) ஆன்மா சரீரம்” என்று மாத்தியந்தினசாகையினும்,

கூராக்ஷவிஜா ஹுஜீதஹு விஜா விஜாவ்விஜா ரஸஸாதெ யஸு லொ ௨௩||

(கஎக) “அவித்தை என்றது அசேதனம்; வித்தை என்றது சேதனம் (ஆன்மா), இவ்விரண்டையும் ஆளுபவர் அவற்றிற்கு வேறாயுள்ள ஈசா” என்று (சுவே. நு. க) னும்,

ஜாஜேள ஆவஜா வீஸாநீஸௌ|

(கஅ௦) “பிறவாதவராகிய ஞ்னம் (சிவனும்), அஞ்ஞனம் (ஆன்மாவும்) ஆகிய இருவரும் ஈசரும் அநீசனுமாம்” என்று (சுவே. க. கூ) னும்,

வ்யயமா தாநா லொரிதாஸஹ ிகா|

(கஅக) “உஞ்ஞற்பவரையும் (சிவபெருமானையும்), (அவர்க்கு) வேறாக ஆன்மாவையும் அறிந்து” என்று (சுவே. க. கூ) னும்,

கூராதாநா வீஸாதெ லெவ வஸகி|

(கஅ௨) கூரத்தையும் (பாசத்தையும்), (சீவ) ஆன்மாவையும் ஆளுபவர் ஏகராகிய தேவர்” என்று (சுவே. க. க௦) னும்,

ஆஸுபண-ரா ஸயுஜா ஸவாயா|

(கஅ௩) “இரண்டு அழகிய பட்சிகள் (சீவான்மாவும், பரமான்மாவும்) கூடி நண்பிகேடுற்றன” என்று (பிரு. வே. க. ௧௧௪. ௨௦. னும், சுவே. ச. கூ. னும், முண். க. க. க) னும்,

லெ வ்ரவ்ரணீ வெழிகவெ வரஹாவரஹ|

(கஅ௪) “பரமும் அபரமுமாகிய (சீவப்) பிரமம் (சீவான்மா), (பரப்) பிரமம் (பரமான்மா) என்னும் இரண்டும் அறியற்பாலன” என்று (மைத். கூ. ௨௨) னும்,

ஜுஷ்டம் யஜா வ்யாக்யாநி ஜீஸ ஜஸ்ய ஜஹிநி நிதி வீகஸொகஃ|

(கஅரு) “மகிழ்வுடையனும் (ஜீவான்மாவுக்கு) வேறுகிய சிவபெருமானையும் அவரது சர்வஞ்ஞதாருபத்தையும் எப்போது பார்க்கின்றானோ அப்போது (பாசத்) துக்கம் நீங்கினோவன்” என்று (முண். நட. க. உ. னும், சவே. ச. எ) னும்,

யெஷா ஜீஸெ வஸுவகிஃ வஸுவிநாடி|

(கஅசு) “எவைகளிப் பசுக்களுக்குப் பசுபதியாயினர் ஆளுகின்றார்” என்று (தைத். சங். நட. க. ச) னும்,

ஸவெஷா தஸு|

(கஅஎ) சீவான்மாக்கள் பல என்பது தொனிக்க, “ஆன்மாக்கள் அனைத்தினும்” என்று (சாந். ரு. கஅ. க) னும்,

ந ஜீவொ ப்ரியதெ|

(கஅஅ) “சீவன் அழிவதில்லை” என்று (சாந். சு. கக. நட) னும்,

ஜெவதா சுநெந ஜீவெநாத்நாந நுபுவிஸ்ய|

(கஅசு) “இந்தச் சீவான்மாவோடு தேவதை (சிவனார்) பிரவேசித்து” என்று (சாந். சு. நட. உ) னும்,

ஸக்யஸ்ய ஸக்யி|

(கக௦) “சத்தியத்தின் சத்தியம்” (எனவே, முற் சத்தியம் (ஜீவ) ஆன்மாவும், பிற் சத்தியம் சிவபிரானும்) என்று (பிரு. ச. க. உ௦) னும்,

நாய ஜாதா புவவநெந மஜ்ஜா ந லேயயா ந வஹுநா முநெந யஜெவெஷ வுணுகெ தெந மஜ்ஜ ஸுஜெஸ்யஷ சுதா விவுணுகெ தநும ஸாடி|

(ககக) “இந்த (பரம) ஆன்மா (சிவபெருமான்) வேதாத்தியயனத் தினாலும், புத்தியினாலும், மிகு கேள்வியினாலும் அடையப்படார்; எவனை (எந்தச் சீவான்மாவை) அவர் (பக்குவநோக்கி) தெரிகின்றனரோ, அவனால் இந்த (பரம) ஆன்மா (சிவபெருமான்) பெறப்படுகின்றனர், இவர் தமது வடிவத்தை அவனுக்குப் பிரகாசிப்பிக்கின்றனர்” என்று (முண். நட. உ. நட. னும், கட. உ. உஉ) னும்,

சூத்யநிவா தூநு வபுதி

(ககஉ) “(ஜீவ) ஆன்மாவிலே (பரம) ஆன்மாவைப் பார்க்கின்ற னன்” என்று (பிரு. சு. ச. உஉ) னும்,

தலா தலா யெ உநுபபுணி யீராஸெஷா ஸுஹ ஸாஸுதம் நெதரெஷா

(ககஉ) “ஆன்மாவில் இருப்பவராக அவரை எந்தப் பெரியோர் பார்க்கின்றாரோ, அவர்க்கு ஆனந்தம், பிறர்க்கில்லை” என்று (கட. நு. கக. னும், சவே. சு. கஉ) னும், அதர்வசிரசினுங் கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

தலா தலா தயா ஸகூர ஹுதி வபுதி யெ ஸிவஸு
தெஷா ஸாஸுதிஃ ஸாஸுதி நெதரெஷா திதி ஸுதஃ

(ககச) “சிந்தையிலே (ஆன்மாவிலே) அந்தச் சத்தியாரோடு கூட எவர்கள் சிவபெருமானைப் பார்க்கின்றனரோ, அவர்களுக்கு நித்தியமாகிய ஆனந்தம், பிறர்க்கின்றும் எனச் சுருதி கூறுகின்றது” என்று (ககஉ-ம் இலக்க) மந்திரத்துக்கு வியாசமுனிவர் (வாயு. உத். அ. உ0) ல் இங்ஙனம் பொருள் கூறியிருக்கின்றனர். மேலே (கக-ம், க0எ-ம், கநசு-ம் இலக் கங்ங்நிற்) சிவபெருமான் சத்தியோடிசைந்தவர் என்று பிரமாணங் காட்டி யிருக்கின்றேமன்றோ. அங்ஙனமே வேதவியாசரும் இதயத்திலே (ஆன்மா விலே) அவரைச் சத்தியின்றிக் காண்டல் கூடாதாமாதலின், சத்தியாரோடு கூடச் சிவபெருமானைத் தியானித்தல் வேண்டும் எனப் பொருட்படுத்தி னமை காண்க. அங்ஙனமே “ஆன்மாவில் ஆன்மாவைக் காண்கின்ற னன்” என்றவிடத்தும், (ஜீவ) ஆன்மாவிலே சத்தியோடு கூடச் சிவபெரு மானைத் தியானிக்கின்றனன் என்று பொருள் கொள்க.

சுனரிஹி த0 ஜநெ ஸுஹ வரொ உநீஷயா ஸுஹி
ஜீஹயா ஸஸு (பிரு. வே. அ. எஉ. உ)

(ககரு) “மனிதரிடத்தில் அந்தரியாமியாயிருக்கும் அந்தச் சிவபெரு மானை எவர்கள் *சத்தியாரோடு கூட உள்ளே தியானிக்கின்றனரோ, அவர் கள் அன்னத்தை நாவினுற் கிரகிக்கின்றனர்” என்று இருக்குவேதங் கூற,

* ஐதரேயத்துச் சிவசத்தியாரது பதினெண் பெயர்களுள்ளே காணப்படும் “மநீஷா” என்னும் பதத்துக்குப் பொருள் “பவாநீ” என்று பாஷ்யபுராணமும் கூறி, வாயுசங்கிதை கூறிய சத்தியென்னும் பொருளை வலியுறுத்திற்று.

கனாநிஹ்னி யெ ருஹ் ஸஹ வஹ் ஸீஷ்யா | ஸ்ரஹ்னி
ஜிஹ்யா தெ ஹி ரஸவகுணாஜீதொஹ் | கனாநிஹ்னி யெ
ருஹ் ஸஹ ஸஹிதம் ஸிவஸு | வஹ்ஷிஷேவ ஸ்ரஹ்னி ஜிஹ்யா
தெ ந ஸம்ஸயஃ |

(ககசு) “சத்தியாரோடு கூட எக்காலமும் வழிபடற்பாலராகிய சிவ
பெருமானை எவர்கள் உள்ளே தியானிக்கின்றனரோ, அவர்கள் இரச
நிறைந்த அமிர்தோதாதத்தை நாவினால் உண்கின்றனர் ; சத்தியாரோடு கூட
எவர்கள் உள்ளே சிவனாகிய உருத்திரரைப் பற்றவில்லையோ, அவர்கள்
நாவினால் ஐயமின்றி மலத்தையே கிடுக்கின்றனர்” என்றது பராச
ரோபப்பிருங்கணம்.

(ககசு) பிராமணர்கள் காலை மாலை உச்சிகளிலே செபிக்கற்பாலதா
யும், பஞ்சாங்குரப்பொருளைத் தன்னுட் கொண்டதாயும், வேதசாரமாயு
முள்ள காயத்திற்கும் “சிவசூரியனுடைய எந்த (ஞானேச்சாக்கிரியையாம்)
பராசத்தி ஒளியானது (பசுக்களாகிய) நமமுடைய ஞானேச்சாக்கிரியைகளை
உருந்துகின்றதோ, அந்த முக்கியப் பொருளை (சிவசத்தியைத்) தியானிக்
கின்றேம்” என்பதே பொருளாம்.

ஸிவாக்ஷுதிஹித்யா ஸ்ரீஹ்நிஷ்ருத விஹ்ஸா |

ஸிவம் ஸக்ஷாஹி ஸாக்ஷம் வஸ்யுத்யா தா மதாஸ்யுதிஃ |

(ககஅ) “சிவசூரியனுடைய பராசத்தி ஒளியினால் வன்மையுடைய
தாக்கப்பட்ட (ஸ்தூலசித்தாகிய) ஆன்மக் கண்ணினால் சத்தியாதியோடு
கூடச் சிவத்தைப் பார்க்கின்றனன் ; பாசம் நீங்கிப்போயிற்று” என்று
சிவாகமமும் அக்காயத்திரிப்பொருளை வலியுறுத்திற்று.

ஆகலின், முக்கிய உபநிடதங்களினெல்லாம் சிவான்மா பரமான்மா என்
னும் இரண்டையும் நித்தியமென உணர்ததும் துவிதவாக்கியங்களே உள்
ளனவாகவும், சர்வசாரம், அன்னபூரணி, ருத்திரவிருதய முதலிய ஏகான்
மவாதோபநிடதங்களிலே சிவனையேனும், சிவேசுரனையேனும் மித்தை கற்
பிதம் என்றுணர்த்தற்குப் பிரயோகிக்கப்பட்ட கடாகாய மகாகாயங்
களை அங்ஙனம் அச்சிவேசுரர்களை மித்தை கற்பிதம் என்றுணர்த்துமாறு
ஓர் காலும் மறந்தும் பிரயோகிக்காத ஈசகேநாதி பரோபநிடதங்களுக்
கும் வேதாந்த சூத்திரத்துக்கும் பாடியங்கள் செபுகின்றேமென்று தொ
டங்கிப் பிரமுகையினும் பாடியங்களினும் அச்சிவேசுரர்களை மித்தை கற்
பிதம் என்றாகவேண்டி அக்கடாகாய மகாகாயங்களைச் சுலோகரூபமாகப்

புருத்தியும் வரைந்தும் வைத்த ஏகான்மவாதியார் கூற்றெல்லாம் மித்தையும் கற்பிதமுமாமென மறுக்க.

வீஷாஸூ ஆகஃ வவகெ |

(ககக) பிரமத்தினால் யாவும் இயங்குகின்றன என்பதுணர்த்துமாறு, அந்தப் “பிரமத்துக்குப் பயந்து காற்று வீசுகின்றது” என்றற்றெடக்கத்தனவாக (தைத். உ. அ. னும், கட. ரு. கரு. னும், சு. உ. னும், முண். உ. உ. க0. னும், சுவே. சு. கச. னும், பிரு. ரு. அ. கூ) னும் கூறப்படுகின்றது.

(உ00) அவர் செய்யும் பஞ்சகிருத்தியங்களுட் சிருட்டிகிருத்தியம் (சார். சு. உ. நு) னும், திதிகிருத்தியம் (பிரு. ஸ. ச. உஉ) னும், சங்காரகிருத்தியம் (கட. உ. உச) னும், திரோபவகிருத்தியம் (கௌஷீ. நு. கூ) னும், அங்கீரககிருத்தியம் (கட. உ. உஉ) னும், (முண். நு. உ. நு) னும் காணப்படுகின்றன.

(உ0க) உற்கீதவித்தை

(பிரு. நு. நு. எ) னும், (வே. சூ. நு. நு. கூ) னும்,
(சார். க. உ. எ) னும்,

“(உ0உ) பிராணவித்தை

(சார். ரு. க. க) னும், (வே. சூ. நு. நு. க0) னும்,
(பிரு. அ. க. கச) னும்,

(உ0நு) சாண்டில்லியவித்தை

(பிரு. எ. சு. க) னும், (வே. சூ. நு. நு. கக) னும்,
(சார். நு. கச. நு) னும்,
மாத்தியந்தினசாகையினும்,

(உ0ச) வியாகிருதிவித்தை

(பிரு. எ. ரு. உ. நு) னும், (வே. சூ. நு. நு. உ0) னும்,
(தைத். க. ரு. க) னும்,

(உ0ரு) மண்டலவித்தை

(சார். க. சு. கூ) னும், (வே. சூ. க. க. உக, உஉ) னும்,
(மகா. கநு. கஅ) னும், (, , நு. நு. உஉ) னும்,

(உ0சு) புருஷவித்தை

(சார். நு. கசு. க) னும், (வே. சூ. நு. நு. உச) னும்,

(உ௦௭) பஞ்சாக்கினிவித்தை

பரியங்கவித்தை

(சாந். நு. நு. க—க) நும், (வே. சூ. நு. க. க) நும்,

(உ௦௮) உபகோசலவித்தை

(சாந். ச. கரு. க) நும்,

(வே. சூ. க. உ. கந) நும்,

(பிரு. நு. எ. க௮) நும்,

(உ௦௯) சத்வித்தை

(சாந். சூ. உ. க) நும்,

(வே. சூ. க. க. நு) நும்,

(,, நு. நு. நு) நும்,

(உ௧௦) உஷஸ்தவித்தை

(பிரு. நு. ச. க. உ) நும்,

(வே. சூ. நு. நு. நு) நும்,

(உ௧௧) ககோளவித்தை

(பிரு. நு. நு. க) நும்,

(உ௧௨) வைசுவாநரவித்தை

(சாந். நு. கஉ. உ) நும்,

(வே. சூ. நு. நு. நு) நும்,

(,, நு. க௮. க) நும்,

(உ௧௩) தகரவித்தை

(சாந். அ. க. க) நும்,

(வே. சூ. க. நு. கந—உஉ) நும்,

(பிரு. சூ. ச. உஉ) நும்,

(,, நு. நு. நு) நும்,

(மகா. க௦. எ) நும்,

கைவல்லியத்தினும்

காணப்படுகின்றன.

(உ௧௪) இவ்வித்தைகளொழிந்து மதுவித்தை முதலிய பிறவித்தைகளும் சுருதியிலே கூறப்பட்டிருப்பினும், ஏகான்மவாதிகட்குரிய நீர்க்கு ணேபாசனை இந்த ஈசகேந முதலிய உபநிடதங்கள் எங்காயினும் காணப்படவில்லை.

(உ௧௫) மேலே கூறப்பட்ட வித்தைகளுள் எவ்வெவர்க்கு எந்தெந்த வித்தை பிரியமோ, அவ்வவர் அதைக் குரு உபதேசத்தினால் அறிந்து உமாசகாயராகிய சிவபெருமானை உபாசனை செய்து நிரதிசயானந்தமடைக. இவ்வித்தைகள் அனைத்துள்ளும் தகராகாயவித்தையே மிகுத்து எல்லாவுபநிடதங்களினும் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. இது சாந்தோக்கியம், பிருகதாரணியம், மகாநாராயணம், கைவல்லியம் என்பவற்றில் விரிவுறவும், பிறவிடங்களிற் சுருக்கமுறவும் குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. விளக்கிருந்த இடம் விளக்கெனத் தானியாகுபெயராய்ப் போந்தவாறு தீபாலத் தகராகாயம்

எனப்படும் சூக்சுமாகாயம் விளங்கும் தில்லையானது சிதம்பரம் எனப்படும்.
அந்தச் சிதம்பரத்தின் பெயர்களாகிய

(உக௬) இரண்மயகோசம்

(முண். உ. உ. கூ) னும்,

(உக௭) சத்து

(சாந. கூ. உ. க) னும்,

(உக௮) பரம்

(சுவே. ந. ௭) னும்,

(உக௯) லிவிக்தம் (தனி)

(கைவ. க) னும்,

(உஉ௦) புண்டரீகம்

(கைவ. கக) னும்,

(சாந. அ. க. க, உ) னும்,

(மகா. க0. ௭) னும்,

(உஉ௧) குகை

(தைத். உ. க) னும்,

(உஉ௨) ககனம்

(மகா. க0. ௭) னும்,

(உஉ௩) அற்புதம்

(கைவ. கூ) னும்,

(உஉ௪) சத்தியமாயதனம் (மெய்ப்பதம்)

(கேந. ந. ந) னும்,

(உஉ௫) சபை

(சாந. அ. கக. க) னும்,

(உஉ௬) சத்தியம்

(சாந. கூ. அ. ௭) னும்,

(உஉ௭) பரமவியோமம்

(சுவே. ச. அ) னும், (தைத். ந. கூ. க) னும்,

(தைத். உ. க. க) னும், (இரு. வே. க. ககச, ந. கூ) னும்,

(உஉஅ) பரமாலயம் (சிவாலயம்)
(மைத். சா. உள) னும்,

(உஉக) ஆகாயம்

(சார். க. கூ. க) இனம்,	(பிர. கூ. ச. உஉ) இனம்,
(,, நட. கட. கூ) இனம்,	(தைத். க. கூ. க) இனம்,
(,, அ. க. க) இனம்,	(,, உ. ஏ. க) இனம்,
(,, அ. கச. க) இனம்,	அதர்வசிகைபினம்,
(பிர. ச. க. கௌ) இனம்,	(வே. சூ. க. க. உஉ) இனம்,

(உரு) கம் (வழி) ஆகாயம் (சாந். ச. க0. ௫) னுமாகக் காணப்படுகின்றன. இவை சிதம்பரத்தின் நாமங்களாமாறு

சுதிம ஸதரம் நிதிர லீஹா நோபொ ஹிரணயம்|
சுதம்புரம் விவிசுதந்ந பண்ணுநீகம் முஹாவரயு|
மமநம் பரிபுஷ்ண பரபீஷுத ரோதபீட|
ஸதிராஸ்பதம் ஸுஷுபீரயா ரோதஜாநஸுபொஷய்ய|
விஹம்பரம் ஸுபீஷுதம் தஸஸீஹ ஸுரொதீ|
பதிந லீஹதீ ஹிஷா விபுஷுத பரிவாஸயம்|
ஸதாதி நெததநிராநி முதாநெதாநி கொடிபம்|
உதாநி நியதம் வெநெஷ ராமநெஷ ரவிநெஷ ரவி|
ஸதாபிஸதா பரா மநொ நுபதஸுபீ ஸுவிஸுதா

என்னுள் சிதம்பரமான்மியத்துப் பத்தாம் அததியாயச சுலோகங்களா
னும், அச்சுலோகங்களின் பொருளை அடக்கிய

அப்பின் பாதத் துவணித் தருடத் தமரும் பொதுவின் பெயர்மண் நமலஞ்
சுத்தம் பரிமண் மயகோ சமகத் தனிபுன டரிகங் குகைவண் க்கணஞ்
சுத்தம் பரமற் புதமெய்ப் பதமச சுழூர் கழிஞா னசகோ தயாந்
சித்தம் பரமுத் திபரப் பி' ம் திகழுந் சபைசத் திசிவா லயமே.

என்னும் கோயிற்புராணச் செய்யுளானும் அறியப்படும்.

(உருக) கைவல்லியோபநிடதமுதலியவற்றிற்கு நிறுப்பப்பட்டவாறு, உமாய்யாசகாயராகிய சிவபெருமான் நீலகண்டத்துவமுதலிய இலக்கணங்களை யுடையவாய் இதய தகராகாயத்தின்கண்ணே தியானிக்கப்படுவாரேல், அவர் சரீரம் நமது சரீரம் போலத் துக்கமுதலியவற்றுக்கு ஆஸ்பதமாய்விடுமோலோ எனின், ஆகாது; நம்மைப் போல அவர் சரீரம் ஐரை, மரணம், சோகமுதலியவற்றுக்குறைவிடமாகாதென மறுத்தற்கு (சாந். அ. க. ௩) ல் அபகதபாபம்மத்துவாதி குணங்கள் கூறப்பட்டனவாதலின்.

(உரு.உ) எங்கும் வியாபகராயினரை இங்ஙனம் ஓர் இடத்துள் வரையறுத்துத் தியானித்தல் பழுதாமெனின், அன்று, அவர் கொண்ட வடிவம் உபாசகர்பொருட்டாம் என்றும், கடத்தல் அடங்கிய ஆகாயம் உபாதி வசத்தினுற் சிறிதாயினும், சொருபத்தினுற் பெரிதாம் என்று (வே. சூ. க. உ. எ) ல் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கின்றமைபின், சிவபெருமான் பிண்டம் அண்டம் இரண்டினும் உபாசிக்கற்பாலர் என்று பெறப்படுகின்றது. பிண்டம் என்றது பிரமபுரமாகிய சரீரம், அண்டம் என்றது பிருதிவிமுதற் சிவதத்துவாந்தமீறிய முப்பத்தாறு தத்துவபுவனங்கள் அடங்கியின்ற உலகம்.

(உரு.உ) தகராகாசம் என்றதில் தகரம் என்றது சிறுமையையுடைய ஆகாயம் என்றது அம்பலத்தையும் உணர்த்துநவின், தகராகாசமானது சிற்றம்பலம் எனப்படும். எங்ஙனமெனின்,

தகராகாசம் = தகரம் + ஆகாசம்

= சிறுமை + அம்பலம். இது நன். கரு-ம், கரு-ம்

= சிற்றம்பலம் என்றாயிற்று. [சூத்திரபிரகாரம்

வடமொழியிலே ஸ்ரீ என்பது போல, தமிழிலே திரு என்னும் பலபொருளொருசொல் மேன்மையுடைய எப்பொருட்டும் விசேடணமொழியாகி அவற்றிற்கு முன்னர் மகிமைப்பொருளை உணர்த்திவரும். வடமொழியில் ஸ்ரீ தகராகாசம் எனப்பாலது தென்மொழியிலே திருச்சிற்றம்பலம் எனப்படுகின்றது.

(உரு.ச) (திருஞானசம்பந்தமுாத்திராயனா, திருநாலுக்கருநாயனார், சுந்தரமுாத்திராயனார் என்னும்) மூவர் (அருளிய) தேவாரமும், ப்ரீமானிக்க வாசகசுவாமிகள் அருளிய திருக்) கோவை திருவாசகமும், திருமூலநாயனா (அருளிய) திருமந்திரமுமாகிய இவை தங்கருத்தெலாம் திருச்சிற்றம்பலத்திலே நிமீஇ நிற்பனவாக, (திருவள்ளுவ) தேவா (திருக்) குறளும், (சிவபெருமானருளிய) திருநான்மறை முடிவும் (உபபிடதங்களும), வேதவியாச முனிவர் (அருளிய) வேதாந்த சூத்திரமும் ஆகிய இவைகளும் திருச்சிற்றம்பலத்திலேயே தங்கருத்தெலாம் நிமீஇ நின்றவென்று உணர்த்துவாராய ஒளவையா

தேவர் குறளுந் திருநான் மறைமுடிவு
மூவர் தமிழு முனிமொழியுங்—கோவை
திருவாசகமுந் திருமூலர் சொல்லு
மொருவாசகமென் னுணர்.

என்றுருளிச் செய்தா.

தேவர் குறள்.

(உரு) மலர்மிசை யேகினுன் மாணடி சேர்ந்தார்
நிலமிசை நீடு வபழ்வார்.

சண்டு மலர் என்றது தகரபுண்டரீகத்தின் மேற்று. “தகரபுண்டரீகமிசை ஏகினுன்” எனவே, அது “தகரபுண்டரீகத்துள்ளேயுள்ள தகராகாயத்தின் கணணை ஏகினுன்” எனச் (சாந. அ. க. க) சுருதிபிரகாரம் பொருட்படுத்தப்படும். ஏகினுன் என்றது ஆதிபகவன் மேற்று. ஆதிபகவன் என்றது உமையோடியையாத பகவானாகிய சிவபெருமான் மேற்று.

அகண்டாகார நித்தவியாக சசிதானந்தப் பிழம்பாய்நின்ற சிவத்துக்குச் சகளம், சகளநிஷ்களம், நிஷ்களம் என முத்திரைத் திருமேனிகளுண்டென்றும், சகனத் திருமேனியுடையார் மகேசுவரா எனவும், நிஷ்சன சகனத் திருமேனியுடையார் சதாசிவர் எனவும், நிஷ்கனத் திருமேனியுடையார் சிவன் எனவுங் கூறப்படுவா என்றும்,

சூழிபாதி ஸ்ரீவஸு ஸ்ரீதா ஸ்ரீஸு ரொருநீ லெஹஸு
உவாநீ ஸ்ரீ உதிருவா சூபா தீதா (காமி. ம. கரு)

(உரு) காரிகாகமத்திலே “மகேசுவரநுடைய சத்தியார் பவானி எனவும், சதாசிவனுடைய சத்தியா மனோன்மனி எனவும், சிவநுடைய சத்தியார் ஆதி எனவும் திருநாஸ்துறுவர் என்றும்” கூறப்படுகின்றது. ஞானயோகஸ்தானாய தில்லை அல்லகண்ணராகிய சிவனானது சத்தி ஆதி எனப்படுவாராதலின்,

ஏதில் வள்ளுவ ரின் குறள்மெண் பாவிலு
லோதிய ஷொண்பொரு ஷெல்லா—முறைதததத
ருதலிழ தார்மாற தாமே தமைபபயந்த
வேதமே மேதக் கன

என்று சங்கப்புலவருள் ஒருவராகிய பெருஞ்சித்தனார் கூறியானு, வேதப்பொருள்களையெல்லாம் குறள் வெண்பாக்களினாலுரினோராய், வேதாகமப்பொருள்களெல்லாம் உணர்ந்தோராயுள்ள திருவள்ளுவராயனார் விஷ்ணு, தேவர், இருடிகண்முதலிய பலர்க்கும் செல்லும் பகவன் என்னும் மொழியை அங்ஙனமாகவொட்டாது சிவபெருமானுக்கே சண்டுச் செல்லுமாறு, உமையம்மையாரை உணர்த்தும் ஆதி என்னும் விசேஷனமொழியைப் புணர்த்தி ஆதிபகவன் என்றனர். ஆகலின், ஆதிபகவன் என்றது

சாந்தோக்கிய கைவல்லிய உபநிடதங்களிற் கூறப்பட்ட கிருஷ்ணபிங்களராகிய உமாசகாயரை உணர்த்திற்று.

சாந்தோக்கியத்திற் கூறப்பட்டவாறு, தகரபுண்டரீகத்துள்ளேயுள்ள ஆகாயத்துள்ளே “ஏகிணன்” என்றவாறு கூறுது “ஆகாயத்தை” விடுத்து மலரைமாத்திரங்கொண்டு “மலர்மிசையேகிணன்” என்று கூறினமை சுருங்கிய சொல்லால் விரிந்த பொருளைக் கூறும் அழகுபற்றியாம்; இமாசலத்துள்ளார் ஒருவர் “காசிக்கப்புறத்துள்ளார் இராமநாதர்” என்றவிடத்து இடையிற் சிதம்பரமில்லை என்று கொள்வாருண்டா? அது போல மலருக்குமேல் “ஏகிணனை” க் கூறியவிடத்தும், திருச்சிற்றம்பலமாகிய தகராகாயம் தகரபுண்டரீகத்தெனக் கோடற்பாற்று. இத்திருக்குறள் கைவல்லியோபநிடதப்பொருளைத் தொடர்ந்து அருளிச்செய்யப்பட்டது; இரண்டினும் மலராகிய இதய புண்டரீகமும் ஆதிபகவனாகிய உமாசகாயரும் பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருத்தலின்.

சேரந்தார் என்றது ஆவிருத்தியதிகரணத்திற் (ச. க. உ) கூறப்பட்டவாறு திருச்சிற்றம்பலத்தின்கண்ணேயுள்ள சிவனாரோடு ஒற்றுமையுற இடையறாது சோஹம்பாவனையாகிய சிவோஹம்பாவனை செய்தலின்மேற்று.

“நிலம்” என்றது சாந்தோக்கியாதி உபநிடதங்களிலே யிரதிபாதிக்கப்பட்ட பிரமலோகமாகிய சிவலோகத்தின் மேற்று.

ஞானயோகிகள் மகாமாயோற்பன்ன விகத்தகாரியநரணர்களாய் (தைத். உ. க. னுய, சாந். அ. கஉ. ௩) னுங் கூறப்பட்டவாறு, நிரதிசய பிரமானந்தத்தோடு பற்றைய வேட்ட போகங்களையும் நீடு துய்த்து வாழ்வார் என்றுணர்த்துவாராய வன்னுநாயனார் “நீவோழ்வார்” என்றனர்.

திருநான்மறைமுடிவு.

இருக்குவேதம்.

சுவேதாசுவதரோபநிடதம்.

ஐவொ ஁கூரொ வாரொ வெஹொ஁ஹொ஁ஹொ ஐயிவிஹொ றிஹொ ஹொ! யஹொ வெஹொ கிறொஹொ கரிஹொதி ய ஹொஹொஹொ ஹொ ஹொஹொஹொ

(உ௩௭) “மூன்று வேதங்களின் நிதியாய்ப் பெரியோர் பற்றிநிற்கும் பரமாகாயத்ததாயுள்ள அழியாப் பொருளை அறியாதவனவனே,

அவனுக்கு அவ்வேதத்தினுற் பயன் என்? அதனை அறிபவர்களே கிருதாரத, தரீயமர்ந்தனர்” என்று (இரு. வே. க. கசுச. நக. னும், சவே. ச. அ) னும்,

தைத்திரீயோபநிடதம்.

யொ வெடி நிஹிகம் முஹாயாம் வாருஜெ வெஜுஜெ ஸ்ரோ
உருமெ ஸவடா நூஜா ஸஹ ஸ்ரஹணா விவஸிதா|

(உநஅ) . இதய குகைக்கண்ணதாகிய பரமாகாயத்தில் இருக்கும் (சச்சி தானந்த பிரமத்தை) எவன் அறிகின்றானோ, அவன் சர்வஞ்ஞதையுடைய பிரமத்தின் ஆனந்தத்தோடு சமஸ்த வேட்ட போகங்களையுந் தாய்க்கின்ற னன்” என்று (வே. சூ. ந. ந. ச0)ந் கூறப்பட்டவாறு (தைத். உ. க)னும்,

ஸெஷா ஹமஹீ வாருணீ விஜ்ஜா வாருஜெ வெஜுஜெ ஸ்ரோ
திவிதா|

(உநக) “பரமாகாயத்திலே நிறுத்தப்பட்ட அந்த வித்தை (வருணன் கூற) பிருகுவாருணியினால் அறியப்பட்டது” என்று (தைத். ந. சு) னும்,

கடோபநிடதம்.

ஸொஹ்நஃ வாருஜாவொதி த்விஷ்ணஃ வாருஜ வடி|

(உச0) அவன் (அறுவித) அத்துவாவின் கரைக்கண்ணதாகிய அந்தப் பரப்பிரமத்தின் பரமாகாய சிவபதத்தை அடைகின்றான்” என்று (வே. சூ. ச. ச. உஉ. னும், ச. ந. கசு) னும் கூறப்பட்டவாறு, (கட. ந. சு) னும்,

பிருகதாரணியோபநிடதம்.

ய வஸுஷாஹுடீய சுகாமா ஸ்ரஹிந்ருமெதெ ஸவடஸ்ய
வஸீ ஸவடஸ்யோநா ஸவடஸ்யாயிவ தீ|

(உசக) “எது இதயத்துள் ஆகாசமாயிருக்கின்றதோ, அதில் அனைத் தையும் வசிகரிப்பவரும், அனைத்துக்கும் ஈசானரும், அனைத்துக்கும் அதி பதியுமாயினர் அமர்கின்றனர்” என்று (பிரு. சு. ச. உஉ) னும்,

தஸி ஸ்ரஹிந்ருமெதெ மாஹுடாகாஸ ஒஹு ஸ்ரோதது|

(உசஉ) “கார்க்கியே! அந்த அக்ஷரப்பிரமத்திலன்றோ ஆகாயம் குறுக்கும் மறுக்குமாய் உற்றது” என்று (பிரு. நு. அ. கச) னும்,

சாந்தோக்கியோபநிடதம்.

சுய யஜ்ஞேஷி ஸ்ரீஹுஃஸுரோ ஹுரோ வுணுநீகோ ஸ்ரீஹுரோ
ரோ 2ஸிஷ்ஞராகாஸஸுவிநுநு ஸுநெஷுஷு தசுவ விஜீஜா
ஸிகவுஷு |

(உசந) “பிரமபுரம் என்னும் இதிலே தகரபுண்டரீக வீடு உள்ளது;
இதிலே தகராகாசம் உள்ளது; இந்தத் தகராகாசத்துக்குள்ளேயுள்ளது
நாடற்பாற்று; அறியற்பாற்று” என்று (சாந். அ. க. க) னும்,

ஸவகாணி ஹவா ஹோநி ஹுதாநி சுகாஸாஷுவ ஸஹுத
ஷுத சுகாஸு ப்ரகூஸு யநி |

(உசச) “ஆகாயந்திலிருந்து இப்பூதமனைத்தும் உற்பத்தியாகி, ஆகா
யத்தைப் போய் அடைகின்றன” என்று (சாந். க. கூ. க) னும்,

கைவல்லியோபநிடதம்.

ஹுதுணுநீகோ விரஜோ விராஸோ விவிஷு ஜெஷு விஸுரோ வி
ஸோகஷு | ஸுவிஷு ஸுஷுதஜேநஹுஸுஸு சரிஸு ப்ரஸான ஜேதஸு
ஸுஹுயோகிஷு |

(உசந) “இத்யபுண்டரீகத்தைத் துகளற்ற சுத்தமாகக் கருதி அதன்
மத்தியிலே தெளிவுடையராய், சோகமில்லாதவராய், எண்ணப்படாதவராய்,
வெளிப்படாதவராய், அனந்தரூபராய், சிவனாய், பிரசாந்தராய், அமிர்த
ராய், பிரமயோனியாயுள்ளாரை தியானித்து” என்றற்
றொடக்கத்தனவாகக் கைவல்லியோபநிடதத்தினும்,

மகாநாராயணோபநிடதம்.

ஹுரோ துக்ஷுரோ வரோஷு வ்யோஜீநீ |

(உசக) “இந்த அந்தப் பிரமம் அழியாத பரமாகாயத்துள்ளது”
என மகாநாராயணத்தினும்,

* ஹுரோ விவாஸு வரவெஸு ஹுதஸு யதுணுநீகோ வுரஜேஷு
ஸுஸு தசுவ ஹுரோ மமஸு விஸோக ஸுவிஷு ஸுஷுதஜேநஹுஸு
வாஸிகவுஷு |

* ஹுரோ விவாஸு வரவெஸு ஹுதஸு என்று பாடாந்தரமுண்டு.

ஈசாவாசியோபநிடதம்.

(௨௫௨) ஈசாவாசியோபநிடதத்து முதன் மந்திரத்திற் கூறப்பட்ட ஈசரும் அச்சிவபெருமாளையே உணர்த்திற்று.

கேநோபநிடதம்.

(௨௫௩) கேநோபநிடதத்திற் கூறப்பட்ட உமை பிருகதாரணிய சார் தோக்கியாதி உபநிடதங்களிற் பிரதிபாதிக்கப்பட்ட பரமாகாயமாம்.

தைத்திரீயோபநிடதம்.

கண் னுவசாகை.

சதபதப்பிராம்மணம்.

(௨௫௪) (தைத். உ. அ. னும், கண். சா. சு. ந. ௩௨, ௩௩) னும் மதுஷ்யானந்தமுதல் ஒன்றுக்கொன்று மேன்மேலாகக் கூறி உயர்த்திக் கொண்டோய் முடித்த பதினொராவது பிரமானந்தம் (சத. பி. கச. சு. சு. க. னும், பிரு. நு. சு. க) னும் பிரதிபாதிக்கப்பட்டு, பிருதிவி சலில வாயு அந்தரிக்ஷலோக கந்தருவலோக ஆதித்தியலோக சந்திரலோக நக்ஷத்திரலோக தேவலோக இந்திரலோக பிரஜாபதிலோகம் என்னும் லோகங்களையெல்லாம் கடந்த பிரமலோகமாகிய சிவலோகத்தின்பாலதாம் என்றும்,

ஐதரேயோபநிடதம்.

அதர்வசிரோபநிடதம்.

(௨௫௫) இந்தப் பிரமலோகத்தையே ஐதரேயமும் அதர்வசிரகம் (ஐத. நு. சு. னும், சு. ச) னும் சுவர்க்கலோகம் என்றுங் கூறியவாம் என்க.

(௨௫௬) (தகரா) காசம் நுட்பமாய்விடின் பிரமபுரமாகிய சரீரத்துள் மாத்திரம் அடங்கிய தொன்றாய்விடுமே எனின், அன்று;

ஸ ஹோவாஹ யஜுஹி-0 மாமி-0 ஹிவா யஜவ-0க் வ்யயிவ்யா யஜனரா ஞ்வாவ்யயிலீ ஐநெ யஜுதஹ ஸவய ஸவிஷ்ணுஷ்ஞாஹக்ஷத் சூகாஸ வஸ தஷ்டாஹ ஸ்ரோதஹதி

(பிரு. நு. அ. ௪)

(உதி௮) “கார்க்கியே, வானத்துக்கு மேலும் பூமிக்குக் கீழுமாக வான்ம், பூமி, இறப்பு, எதிர்வு, நீகழ்வு என்பவற்றை அடக்கிக் குறுக்கும் மறுக்குமாய், அமைந்ததெதுவோ அது ஆகாயத்தில் (அமர்ந்தது)” என, (அரைமாத்திரையிலடங்கும்மடி யகலமனக்கிற்பாரில்லாவடி * என்றவாறு) கூறப்பட்டிருத்தலின், அந்த ஆகாயம் அனைத்துக்கும் மேலாய் அளவுட்படாது விரிந்துபோந்தமை உணரற்பாற்று. இங்ஙனம் வேதாந்த சூத் திரத்துக்கு ஆகாரமாய் நின்ற ஈசகேநாதி உபநிடதமனைத்தும் ஆகாசம் பரமாகாசம் எனப்படும் தகராகாசத்தில் நங்கருத்தெலாம் நிறிஇ நின்றமை வெளிப்படடை.

மூவர் தமிழ்.

திருஞானசம்பந்தமுர்த்திநாயனார்.

(உதி௮) சுற்றுகொரியோம்பிக்கலியைவாராமே
செற்றார்வாழ்தில்லைச்சிற்றம்பலமேய
முற்றுவெண்டிங்கண்முதல்வன்பாதமே
பற்றுகின்றாரைப்பற்றுவாவமே.

வருமாந்தளிர்மேனிமாதோர்பாகமார்
நீருமாந்தில்லையுட் சிற்றம்பலமேய
சுருமானுரியாடைக்கறைசேர்கண்டந்தேம்
பெருமான் கழல்ல்லாற்பேணுள்ளமே.

கோலமாய நீன்மதிற் கூடலாலவாயிலாய்
பாலனயதொண்டுசெய்துபண்டுமின் றுமுன்னையே
நீலமாயகண்டனென்னையன்றிநித்தலுஞ்
சீலமாயசின்னையிற்றேர்வதில்லைதேவரே.

பொன்றயங்கிலங்கொளிந்நலங்குளிர்ந்தபுன்சடை
பின்றயங்கவாடுவாய்பிஞ்ஞகாபிறப்பிலீ
கொன்றையம்முடியினய்கூடலாலவாயிலாய்
நின்றயங்கியாடலேநினைப்பதேநியமமே.

பெரியபுராணம்.

ஒன்றுவே றுணர்வு மில்லே நெழிவற நிறைந்த கோல
மன்றினுன் மறைக னேத்த மானுட ருய்ய வேண்டி.

* திருவதிகை, திருவடித்தாண்டகம், எ.

நின்றும் யாடல் செய்கை நின்றப்போ நியமமாக
மென்றுமும் புகலி மன்ன நின்ற நிழல் பதிகம் பாட.

திருநாவுக்கரசுநாயகர்.

(உருக) வில்லைவட்டப்பாடவாங்கியவணர் தம்
வில்லைவட்டம்மதின்றான் அடன்மாய்த்தவன்
நில்லைவட்டத்திசைகைதொழுவார்வினை
யொல்லைவட்டங்கடந்தோடுதலுண்மையே.

பெரியபுராணம்.

பரவுந் தில்லை வட்டத்துப் பயில்வார் பைம்பொன்மபலத்து
ளாவும் புன்னுஞ் சடையாட டோடு டோர்கூத் தாடாமை
விரவுங் காதுன் மிக்கொங்க டேறம் படியுந் திருப்படிக்கி
ழிவரும் பகலும் பணிந்தேத்தி யின்பஞ் சிறக்கு மந்நாடில்.

புரீசுந்தரமூர்த்திநாயகர்.

(உருக) பாருநாமவல்குதுமைநங்கையவள் பங்கன்மைபங்குணைற்ற
னாருரன் நாமனாந்தமர்செக்கிலிமேப்போதுதடுததாட்கொள்வா
னாருரன் நம்பிராநாருரன்மீகொங்கிலணிகாஞ்சிவாய்ப்
பேருரன்பெருமாணப்புவியூர்ச்சிற்றம்பலத்தேபெற்றமன்றே.

பெரியபுராணம்.

அத்திருப் பதியை யணைந்து முன் தம்மை யாண்டவர் கோயிலுட்புகுந்து
மெய்த்தவர் குழ டலவகொண்டி திருமுன் மேவுவார் தம்மெழிர் விளங்க
நித்தனா தில்லை மன்றுணின் றாட னீடிய கோலநெர் காட்டக்
கைத்தலங் குவித்துக் கண்களா னந்தக் கலுழிநீர் பொழிநீரக் கண்டார்.

முனிமொழி.

(உருக) வேதாந்த சூத்திர நீலகண்டபாடியத்து ஜன்மபுகரணத்
தினும் (க. க. உ), ஆகாயப்பிராணதிகரணத்தினும் (க. க. உரு, உச),
சர்வத்திரப்பிரசித்தாதிகரணத்தினும் (க. உ. க), அக்ஷராதிசுரணத்தினும்
(க. க. க, 0), ஈக்ஷதிகரமாதிகரணத்தினும் (க. க. கஉ), தகராதிசுரணத்
தினும் (க. க. கக—உஉ), பிறவிடங்களினும் ஆங்காங்கே தகராகாயவிஷ
யம் கூறியிருக்கக் கிவார்க்கமணிகீபிகையினை நன்கு புலப்படும்.

திருக்கோவையார்.

(உசுஉ) எலும்பாலணிபிறையம்பலத்தோனெல்லைசெல்குறுவோர்
நலம்பாவியமுற்றநல்கினுங்கல்வரைநாடரம்ம
சிலம்பாவடிக்கண்ணிசிறிடைக்கேவிலைசெப்பலொட்டார்
கலம்பாவியமுலையின்விலையென்னீகருதுவதே. *

(இ—ள்) சிலம்பா, எலும்புகளால் அலங்கரிக்கும் இறைவர், திருச்சிற்
றம்பலத்தின்கண்ணார், அவரது (சிற்றம்பலத்தில்கை) எல்லைக்கண்ணோ
அவரை அருண்ஞானத்தினால் வியாபித்தனுசுதற்குக் கருதும் சீவன்
முத்தராயினரது நன்மைபரந்த (பிரதிவி முதற் சிவதத்துவாரந்தம் வரையு
முள்ள) பிரபஞ்சமனைத்தையும் நீ கொடுப்பினும், எம்முடைய தமராகிய
கல்வரைநாடர் வடுவகர்போலும் கண்ணையுடையானது சிறிய இடைக்கே
விலையாகச் சொல்லுதல் இயையார், கலம்பரந்த முலையின் விலையாக யாதனை
நீ கருதுவது? ஒன்றற்கும் அவர் உடம்படார்; என்பதாம்.

பெரியுராணம்.

அறிவி னெல்லை யாய்திருத் தில்லை யெல்லை யமர்ந்திறைஞ்சிப்
பிறிவி லாத திருவடியைப் பெருகு முள்ளத தினிற் பெற்றுச்
செறியு ஞான போனதர்வந் தருளும் புகலி சென்றிறைஞ்சி
மறிசேர் கட்டிதார் கோயில்பல னாங்கி மகிழ்ந்தா வழிகொள்வார்.

திருவாரகம்.

(உசுங்) எம்பிரான் போற்றி வாழத் தவரவ ரேறு போற்றி
கொம்பரார் மருங்குன் மங்கை கூறவெண் னீற போற்றி
செம்பிரான் போற்றி தில்லை திருச்சிற்றம் பலை போற்றி
யுமபர போற்றி யென்னை யாளுடை யொரு போற்றி.

திருமந்திரம்.

(உசுசு) விம்முடும் வெருவும் விழ்பெரு மெய்சோற்றந்
தம்மையுந் தாமழி யார்கள் சதிர்கெடுஞ்
செம்மை சிறந்த திருவம் பலக்கூத்து
எம்மவர் பொற்பாதுத் தன்முனைப பார்ப்பே.

இங்ஙனம் திருக்குறண்முதலிய நூல்களிலிருந்து ஒவ்வோர் பிரமாண மாத்நிரம் ஸ்தாலீபுலாக நியாயங்கொண்டு எடுத்துக் காட்டினம். மற்ற வைகளை முன்பின் மலைவற ஆராயவல்ல பெரியோர் திருச்சிற்றம்பலத்தி லேயே எப்பொருள்களுங் கோவைபட்டிருத்தல் காணவல்லுநராவர்.

ஐரநு கியா உ வயு-டா உ யொமுஸெதி ஸுஸெஹரி|
உதுஷ்டா ஸிராஹுதொ ரி யஜி-ஸுநாதநி|

(வாயு. உத். கக. ௩௦)

உதொஹு: வரஹொ யஜி-ஸுயு-டாஹுதா உதுவி-யஜி|
தெஷு வாஸு-வதொ யொமு ஸிவஸ ஸு-கிஷ்யெஹுஸு
(வாயு. ௩. உஅ. ௧௭)

(உசுரு “சரியை கிரியை யோகம் ஞானம் எனச் சிவபுண்ணியம் நாவ்வகைப்படும்; அவற்றுட் பாசபதயோகம் உறுதியாய்ச் சிவபிரானைப் பிரத்தியக்ஷமாக்கும்” என்று வாயுசங்கிதை கூறலானும், அந்தப் பாசபதயோகத்தையே நீலகண்டசிவாசாரியர் கன்மயாகம் தபயாகம் ஜப யாகம் என்னும் இந்த மூன்றுக்கும் மேற்பட்ட ஞானதியானம் (ஞான யோகம்) என்றும், இது பிரமசொருபத்தை அடைதற்கு நேரே ஹேது வாயுள்ளதென்றும் அக்கினிகோத்திராதிகரணத்தில் (ச. க. ௧௬) கூறினதாக, சைவசித்தாந்த சந்தான சாரியருள் ஒருவராகிய உமாபதிசிவாசாரியர் தில்லைச் சிற்றம்பலத்தை ஞானயோகஸ்தானம் என்பாராய்

பிறந்தில மாருந் தன்னிற் பேசிய காசி மேவி
யிறந்தில மிண்டு முத்தி யின்பமும் பின்ப தாநா
முறைந்திடுந் தில்லை ஞான யோகமார் தான மாமாத்
செறிந்தடி காணச் சீவன் முத்தராய்த் திரியலாமே

என்றருளிச் செய்தனர்.

ஆன்மதத்துவம் ஷித்தியாதத்துவம் சிவதத்துவம் என்னும் முத்திரத் தத்துவங்களுள்ளே அநோபாக ஆன்மதத்துவத்தினின்ற ஏகான்மவாதியார் அக்கிரபாக சிவதத்துவத்தின்பாலராம் திருச்சிற்றம்பலவரை மந்தபுத்தியினர் உபாசனையின்பொருட்டுள்ளார் என்று தூஷித்தலானும், அங்ஙனம் வைணவருக்கும் அத்திருச்சிற்றம்பலம் உருசிக்காமையானும், சமஸ்த சாஸ்திரப்பிரதிபாதிதமாகிய திருச்சிற்றம்பலமானது சைவசமயிகளுக்கே ஏற்புடைத்தாய் வாய்த்த பெருஞ் செல்வமாயிற்றென்க.

(உசுசு) “இருடி வாமதேவர் நான் மனுவாயினேன் சூரியனாயினேன் என்றனர்; இங்ஙனம் நான் பிரமமாகின்றேன் என்று; அறிபவன் (பாவிக்கிற

வன்) எல்லாமாயாகின்றனன் ; தான் வேறு தேவதை வேறெனக்கொண்டு அன்னியமாய்த் தேவதையை வழிபடி அவன் அறிந்தவனாகான் ” என்று (பிரு. நு. ச. ௧௦) கூறுகின்றமையின், துவிதபாவனையொழிந்து அக்துவித பாவனை செய்யக்கடவன். “தேவனென்றோ, இராகனென்றோ, நானே ஈதெல்லாம் என்றோ தியானிக்குங்கால், அவன் ஆசை துறந்தவனாய், அபகத பாம்பத்துவகுணமுடையனாய், பயமிலனாயாகின்றான். அவன் மனைவியினால் ஆலிங்கனஞ் செய்யப்பட்டவிடத்தும் யாதும் அறியாநாய், (அருள்) ஞான பரமான்மாவிறற்றழுவப்பட்டு, உள்ளும் புறம்பும் அறியாத நிற்கின்றனன் (எனவே, பரமானந்தமடைந்து நிற்கின்றனன்)” என்று (பிரு. சு. நு. ௨௦, ௨௧) ற் கூறப்படுகின்றது.

ஹிநே ஷெஹே ஸிவோ ஹிக்ஷா ஸிவயதி-ஸநிதஃ|

ஸிவாநுஷ ஶீநுஷாஸ்ய சவிஜ்ஞாய க்ஷுப்தே|

(௨௬௭) “பின்னமாகிய தேகத்திலே சிவகுணங்களோடியெய்து சிவனாகிச் சிவானந்தம் அநுபவித்து வேறுபடாதிருக்கின்றனன்” என இரௌரவாகமத்தினுங் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. பரமான்மாவைக் (குருப் பிரசாதத்தினுற்) கண்டு, கேட்டு, நினைந்து, அறிந்தால் இஃதெல்லாம் அறியப்பட்டதாயிற்று என (பிரு. சு. நு. ௬) பிரமபாவனை கூறி, சைந்தவ வுப்புக்கட்டியானது உள்ளும் புறமுமின்றி எல்லாம் இரகசனமாயிருத்தல் போல, இந்தப் பரமான்மாவும் உள்ளும் புறம்புமாகியவெல்லாம் (அருண்) ஞானகனமாயிருக்கின்றதென்று (பிரு. சு. நு. ௧௩) னும்,

சுவிநாஸீ வா சுரோ சுயபோதா சுநஹிதியதி-ஹ|

(௨௬௮) “இந்தப் பரமான்மா நாசமிலாததும் சேதிக்கப்படாதது மாகிய குணத்தையுடையது” என்று (பிரு. சு. நு. ௧௪) னும், “அங்கே துவிதமாயிருந்தாலன்றோ ஒருவன் ஒன்றைப் பார்ப்பதும், ஒருவன் ஒன்றை மணப்பதும், ஒருவன் ஒன்றை உருசிப்பதும், ஒருவன் மற்றொருவனை வாழ்த்துவதும் பிறவும் நிகழும்; அவன் பிரமபாவனையினால் எல்லாம் பிரமமாய் இருக்குங்கால், அவன் மற்றொன்றைப் பார்ப்பதெங்ஙனம்! மணப்பதெங்ஙனம்! உருசிப்பதெங்ஙனம்! வாழ்த்துவதெங்ஙனம்! கேட்பதெங்ஙனம்! பரிசிப்பதெங்ஙனம்! அறிவதெங்ஙனம்!” என்று (பிரு. சு. நு. ௧௬) னுங் கூறியது உம் அப்பரமானந்தநிலைபற்றியேயாம். மேலுந் பிரமபாவனை (தைத். நு. ௧௦. ச, நு. ௬) னும், (முண். நு. ௧. ௨, நு. ௩) னுங் கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

• ஸிவோ ஶநுஷஹ ரெவாநுஃ வ்யூஹி வஜ்ஜயேகி யஸி வ ஸொஹரெவெதி சுரெஷுதௌ ஹவயெபுதலா|

(௨௬௯) “சிவன் வேறு தான் வேறு என்னுந் துவிதபாவனை யொழிந்து சிவமே நான் என்னும் அத்துவிதபாவனையை எப்போதும் பயில்க” என்று சர்வஞ்ஞானோத்தரங் கூறியது உம் மேலே கூறிய சுருதிப் பொருளையேயாம்; இந்தச் சிவானந்தநிலையில் நிற்பவன் ஒன்றைப் பார்த்துக்கொண்டிருந்தாலும் பார்ப்பதில்லை என்றற்றோடக்கத்தனவும் ஆனந்த மேலீட்டினால் அவன் மனசு பிற விஷயம்பற்றிக் கவரப்படாதென்பதை உணர்த்தின. பெத்தாவஸ்தையில் ஆன்மாவேனும், மற்றைச் சடப்பொருளேனும் அறிவித்தால் அறிவதுங் காட்டினாற் காண்பதும், இயக்கினால் இயங்குவனவுமாயிருத்தலால், அறிபவரும், காட்டுபவரும், இயக்குபவரும் பரம்பிரமசிவனார் என்று பிருகதாரணியத்து அந்தரியாமிப்பிராம்மணங் கூறிற்று.

வளவு ஹெவா ந௦டி யாதி

(௨௭௦) “இவரே ஆனந்தத்தை விளைவிக்கின்றாரன்றோ” என்று (தைத். உ. ௭) னும்,

ரஸஸ ஹெவாயா மஸ்டா ந௦டி உவதி

(௨௭௧) “இவன் ஆனந்தத்தை அடைந்து ஆனந்தமாகின்றான்” என்று (தைத். உ. ௭) னும்,

ஸுஹரஸஸ மஸ்டா ந௦டி உவதி நாஹ்யா

(௨௭௨) “பிரமானந்தத்தை அடைந்து ஆனந்தமாகின்றான்; மற்றோர் பிரகாரத்தால் அன்று” என்று சிவாகமத்தினுங் கூறப்பட்டது. இங்ஙனம் சர்வஞ்ஞாதாதி குணங்களையுடையவனாய் விளங்குதலே சிவத்துவம் எனப்படும்.

விஷ்ணுயா க்ஷிநாஹெ ந ஸுஸாஸ்யா யாதி நாஹ்யா

சுக ஸாஸ்யா தயொ ஸாஸ்யா ஹெசு நெவ ந வெதரஸு

(௨௭௩) “வித்தையினாலே அவித்தை நீங்கியவிடத்துத் தானே சித்தித்த ஐக்கியமே சிவேசுரர்க்கு எய்துகின்றது; அதுதான் சாமியம் என்று பிரமசிகையிற் புத்ததிய சுலோகமும், அதன் தாற்பரிய தீபிகையும், ஏகான்மவாதியார் (புண். ௩. ௧. ௩)ற் பொறித்த உரையும் கற்பனைகளாம் என்பது பின்வருபிரம்ம ஞானங்களாற் சித்திக்கின்றது.

ஸவஹுதா துதி ரநாஹெவாயி ஸுதஹுதா நித்ய ஸுஹுதாதி
சுநகஸ்திநா ராஸ்யாசுந விஸுஹுதஹு ஸு ரிவக வெதி

ராஸ்பூரா துஷுணா வுமெ ஸுகுரெனெ துடாதுதி
 வுணுவிராஷஸுமெகூடா துணுநீவ துதொ ஸுகுதம்
 வுணும ஸுகுரெதெ வுமஸா திகுறாதி வவநாசு ஸுடபு
 தயா உ ஸிவவாஸுணா வுமெகூகாதி யாதிம்காம்
 ஐதெவம் முணஸுமகூந வுமெகூகா திராவிதம்

யெவ்வுதெ உகாபரிபா தலவாரா சுஷ்ண வாத்மணா வஸ
ஸுஷ்ண வாயாஜி |

(உங்) ஈகா வுணை வியாதெந முணாவாழந லாம
 ரெசு ஓ ஹைதூந் வலுஹொ ஹ வலாஹா ஓ ஹைதூந்
 வரிதுவொ ஹ வலாஹா ஓ ஹைதூந் சுநாதினொயொ
 ஹ வலாஹா ஓ ஹைதூந் ஸுதனொ ஹ வலாஹா ஓ
 ஹைதூந் சுலாபுநதி ஹ வலாஹா ஓ ஹைதூந் சுநந
 ரதி ஹ வலாஹா என்று(அக். அ. அ. சசு)ம்கலோகத்துக்குப்பின்னும்,

(உஅ) தமெவது மண்ணெவ வுந ருவெயர் வவர்
 டியெசு! வவட்டதா ஊயா துவிர் ஹொயஹாட்டினவஜி-தது!

கூலாபநதிஸூ ஸூதனா) சீருணாஸூதிஸூ வ உ என்று (வாயு. உத். கரு. க0௧, க0௨) னும் உணர்த்தப்பட்டவாறு

ஆன்மாவிலே சர்வஞ்ஞதைமுதலிய சிவகுணங்கள் பதிலே சாமியம் என்பது போதா

சூக்த ஸ்ரிவஸுரோ ஹவஸு |

(உ௭௧) “முத்தன் சிவசமமாகின்றான்” என்று (வாயு. பூ. உ. ௮௪. னும், உ. ௮. ௨௨) னும்,

ஸூக்ய ஸ்ரிவஸுரோ நதா |

(உ௮0) “சாதிக்கப்பட்டது சிவசாமியம்” என்று (வாயு. உத். க௧. க௨0) னும்,

(உ௮௧) ஸூஷுரோ ந உ நியோஜி து வாயா ஸ்ரிஷுஷு விசுரீகாஸவஹுஸூதபுநாஹிகுதி ஸூதனா) ஸூஜாநி அ ஸூதி பௌதி-கீதீநஹ விஷயா ஷடூ முணாநா கத ஸூவா ஷுரநத ஸூவெந ஸூஸூ ஸ்ரிஷு தா யோஜயெசு |

என்று சித்தாந்தசாராவணியினுங் கூறப்படுகின்றது. இந்தச் சிவத்துவத்தை உபநிடதங்கள் அமிர்த்தத்துவம் என்று வழங்குகின்றன.

கூஜீதகூல ஹி விஹிதே |

(உ௮௨) “சிவத்துவத்தைத் தோக்கின்றனன்” என்று (கேந. க௨) னும்,

ஹஹஸூஸூரூ கீதீ |

(உ௮௩) “பிரமத்திலே (சுவோஹம்பாவணியினால்) நிநிஇ நின்றேனே சிவத்துவத்தை அடைகின்றனன்” என்று (சாந். உ. உ௩. ௧) னும்,

தயோஹூபாயஸூகூலகீதி |

(உ௮௪) “(தலைநாடிவாயிலாக) மேலே போய்ச் சிவத்துவத்தை அடைகின்றனன்” என்று (சாந். ௮. ௪. ௬. னும், கட. ௬. ௧௬) னும்,

கூஜீதகூலஸூ து நாஸூவா விதேந |

(உ௮௫) “செல்வத்தினுற் சிவத்துவம் எய்தும் என்னும் நம்பிக்கை உண்ட” என்று (கேந. ௪. ௪. ௨. னும், ௬. ௫. ௩.) னும்,

வனதாவதொ பஹுதக்யம் |

(உஅ௬) “இவ்வளவுதான் சிவத்துவம்” என்று (பி.ந. சு.நி. கநி) னும்,

ஸும-ஹொகா சுஹுதக்யம் ஹிதே |

(உஅ௭) “சுவர்க்கலோகத்துள்ளார் (சிவலோகத்துள்ளார்) சிவத்து வத்தை அடைகின்றனர்” என்று (கட. க. கங்.) னும்,

சுய யிரா சுஹுதக்யம் விநிக்மா

(உஅ௮) “வித்துவான்கள் சிவத்துவத்தை அநுபவித்து” என்று (கட. ச. உ) னும்,

சுஹுதக்யம் ஹிதே |

(உஅ௯) “சிவத்துவத்தையும் அடைகின்றனர்” என்று (கட. சு. அ) னும்,

சுஹுதக்யம் ஹிதே |

(உ௧௦) “சிவத்துவத்தை அடைகின்றனர்” என்று (சுவே. க. ஈ) னும் கூறப்பட்டிருத்தலான் வேதாந்தாகமார்த்தங்கொல்லாம் ஒரே பொருட் பட நின்றவாறு தெள்ளிது.

இங்ஙனம் சிவத்துவம் அடையும் வித்துவானுக்குத் தலைவாயி லாக உற்கிரமணமுஞ் சிவலோகப் பிராப்தியும் உளவாம்.

(உ௧௧) “இதயத்துள்ள நூற்றோர் நாடிகளுள்ளே ஒன்று தலைவாயி லாகப் போந்தது. இந்நாடிவாயிலாக (மரணகாலத்தில்) உற்கிரமணஞ் செய்வோன் மேலுலகத்தை (பிரமலோகத்தை) அடைந்து சிவத்துவம் எய் துகின்றனன். மற்றைய நாடிகள் மற்றைய உலகங்களைப் பிறர் (அவித் துவான்கள்) அடைதற்கு உதவாநின்றன” என்று (சாந். அ. சு. நி. னும், கட. சு. கங்.) னங் காணப்படுகின்றது. படவே, வித்துவான் சிரநாடிவா யிலாகவும், அவித்துவான் மற்றைய நாடிகள்வாயிலாகவும் உற்கிரயக்கின் றனர் என்றயிற்று. இங்ஙனம் புறப்படுவார்க்கு உத்தராயணமார்க்கம் தக்ஷிணயணமார்க்கம் என இரண்டு கூறப்படுகின்றது. உத்தராயணமார்க்க மானது அர்ச்சிராதிமார்க்கம் எனவும், ஒளிமார்க்கம் எனவும், தேவயானம் எனவும், தக்ஷிணயணமார்க்கமானது தாமமார்க்கம் எனவும் படும். பஞ் சாக்கினிவித்தை அறிந்தவர்களும், வனத்திலிருந்து பத்திரானம்வாயி லாக உபாசிப்பவர்களும் ஒளிமை அடைந்து, இதிலிருந்து பகலை அடைந்து,

இதிலிருந்து பூருவபக்கம் அடைந்து, இதிலிருந்து உத்தராயணமடைந்து, இதிலிருந்து தேவலோகத்தை அடைந்து, இதிலிருந்து ஆதித்தியலோகத்தை அடைந்து, இதிலிருந்து மின்னலை அடைய, அங்கே ஓர் அமானவன் வந்து அவர்களைப் பிரமலோகத்துக்கு நடாத்தச் சென்று அங்கே போய்ப் பெரியோராய் நீடு வசிக்கின்றனர்; அவர்களுக்குப் புந்ராவர்த்தி இல்லை (மீளுதல் இல்லை) என்றும், வேள்விகளானும், தானங்களானும், தபசுகளானும், உலகத்தை வெல்வோர் தூமமார்க்கம்வாயிலாகப் போய்ச் சந்திரனை அடைகின்றனர் என்றும், அங்கே கன்மம் புகித்து எஞ்சிய கன்மத்தோடு அங்கிருந்து பின்னர் பூமிக்கு மீளுவார் என்றும், இவ்விரு மார்க்கமும் அறியாதோர் பறவை புழு முதலியவைகளாய்ச் செனிப்பார் என்றும் (பிரு. அ. உ. கரு, கசு. னும், சார். ரு. க0. க—அ. னும், கௌஷீ. க. உ. டு) னுங் கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

(உசுஉ) உபகோசலித்தை கூறியவிடத்துத் தேவயானம் (ஒளி மார்க்கம்) வாயிலாகப் பிரம (லோக)த்தை அடைந்து, மீளத் திரும்புவானல்லன் என ஒளிமார்க்கமாத்திரம்(சார். ச. கரு. க—க)ற் கூறப்பட்டுள்ளது.

(உசுட) உத்தரம் தக்ஷிணம் என்னும் இரு மார்க்கங்களையும் சுருக்கிச் குசித்து, ஆன்மாவை நாடினோர் சிவனார் (அமிர்தர்) லோகத்தை அடைந்து மீளத் திரும்புவாரல்லர்” என்று (பிர. க. க0) ற் கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

(உசுச) இங்ஙனமாக, வித்துவான் ஆப்தகாமனயாவது, அகாமனயாவது, நிஷ்காமனயாவது, பிரம (சிவ) பாவனையினர் பரமசாமியம் அடைந்து (முண். டு. க. டு), மரணகாலத்திலே தன் ஆன்மாவைப் பிராணன்களெல்லாம் பிரியாது குழும், தனது உடற்கணுள்ள நூற்றோர் நாடிகளுட் சிறந்த தலைநாடிவாயிலாகப் புறப்பட்டுத் தேவயானம் எனப்படும் உத்தராயணமார்க்கமாகப் போய்ப் பிரமலோகத்தை அடைந்து, புந்ராவர்த்தியின்றிப் பிரமானந்தத்தோடு சமஸ்த போகங்களையும் துய்த்து நீடு வசிக்கின்றனன் என்பதே எல்லா முக்கிய உபநிடதங்களின் கருத்து. ஈண்டு ஆன்மா போக்கு மீட்சியின்றி இலயமடைவதாக முக்கிய உபநிடதங்களில் ஓர் பிரமாணத் துணுக்கை வாக்கியமேனும் இல்லை.

(உசுரு) சரீரத்துத் தலைநாடிவாயிலாகச் செல்பவன் (வித்துவான் சிவலோகத்தை அடைந்து) அமிர்தத்துவத்தை அடைகின்றனன் என்றும், மற்றவர்கள் (அவித்துவான்கள்) கந்தருவலோக முதலியவைகளுக்கு மற்றைய நாடிகள்வாயிலாகச் செல்கின்றனர் என்றும் (கட. சூ. கசு) ற் கூறப்பட்டுள்ளது.

(உகசு) தன் இதயத்துள்ள ஆசைகளெல்லாம் நீங்கப்பெற்று நிஷ்காமியுள்ள மனிதன் (வித்துவான்) அமிர்தனாகிப் பிரமத்தைப் போயடைகின்றனன் என்று (கட. சு. கச) கூறுகின்றது, பிரமத்தை அடைகின்றனன் என்றமையால், அவன் சென்ற மார்க்கம் தேவயானம் (உத்தராயணம்) என்றும், ஆசையறாத வித்துவான்கள் சென்ற மார்க்கம் தக்ஷிணயணம் என்றும் பெறப்படுகின்றது.

(உகௌ) “வித்துவான் புண்ணியபாவமொழிந்து நிரஞ்சனனாய் (மலமில்லாய்) பரமசாமியத்தை (சிவசாமியத்தை) அடைகின்றனன்” என்று (முண். நட. க. நட) ற் கூறி, “மெய்ப்பொருளால் விரிக்கப்பட்டது தேவயானம் என்றும், ஆப்தகாமர்களாகிய (ஆசைகளில் இனிப்பற்று வேண்டாம் என்று திருப்தி பூண்டவர்களாகிய) இருடிகள் இந்தத் தேவயானம்வாயிலாக அந்த மெய்ப்பொருளாகிய சிவபெருமானது (பரமாகாய) உலகத்தை அடைகின்றனர் என்றும் (முண். நட. க. சு) ற் கூறப்படுகின்றது. இதனால் சிவபாவனை செய்து சிவப்பிரமத்தினுற் தேவயானம்வாயிலாக ஆப்தகாமர்களாகிய இருடிகள் (வித்துவான்கள்) சிவலோகத்தை அடைகின்றனர் என்று பெறப்படுகின்றது.

(உகஅ) ஜனகவைதேகர் என்பார் யாஞ்ஞவற்கியரை நோக்கி மோக்ஷத்தின்பொருட்டுக் கூறல் வேண்டுமென்று (பிரு. சு. நட. கநு) ல் வேண்ட, யாஞ்ஞவற்கியர் கேவல சகலாவஸ்தைகளை (பிரு. சு. நட. கஅ, கக) ல் உணர்த்தி, பிரமாஹம்பாவனை செய்யுமியல்பை (பிரு. சு. நட. உ0) ற் கூறி, (பிரு. சு. நட. உக) ற் சிவோஹம்பாவனை செய்வோனுக்கு (சாந். அ. க. நட) ற் கூறப்பட்ட சர்வஞ்ஞதாதி குணங்களை உணர்த்தும் அபகதபாப் மத்துவாதி எண் குணங்களும் ஆன்மாவிற்கு பரமசாமியமாய் விளங்குதல் சிவானந்த மிகுதிக்கு வேண்டப்படும் என்பதுணர்த்த அவ்வெண்குணங்களுள் முதற்கணின்ற அபகதபாப்மத்துவத்தை (சர்வஞ்ஞதையை) உணர்த்தி, அந்த ஆனந்தமேலீட்டினால் மனைவி முதலாயினோர் தழுவினும் அவன் அகளை அறியமாட்டான், இவன் ஆப்தகாமனாய், ஆன்மகாமனாய் (பரமான்மாவிற்குப் பற்றுடையனாய்), அகாமனாய் (வேறு பற்றில்லையாய்), சோகமில்லாய் (இருப்பினவனுரைத்து, பின்னரும் அந்தச் சிவன்முத்தனுடைய (அந்தராவஸ்தை) நிலையைப் பலபிரகாரம் (பிரு. சு. நட. உ0—நட) வரையும் உணர்த்தி, அவனது ஆனந்தம் பதின்வகை ஆனந்தத்தினும் சிறந்த பரமானந்தமாம் என்று (பிரு. சு. நட. நட) ற் கூறி, பரணாகாலத்தில்

ஸவெவ் பூரணா சுஷிலோயகி

யமெகா-கடி-பெ-பாஜீவீ உவதி |

(௨௯௯) “பிராணன்களெல்லாம் அவன் ஆன்மாவைச் சூழ்ந்திருக்கின்றன, அவன் ஊர்த்துவமாக உச்சவாசஞ் செய்பவனாகின்றன” என்று (பிரு. சு. ௩. ௩௮)ல் விளக்கினர். இதனை பிரமபாவனை செய்து பிரமா னந்தமடைந்த வித்துவான் ஆப்தகாமனாய், அகாமனாய், ஆன்மகாமனாயிருப்பான் என்றும், மரணகாலத்தில் அவன் பிராணன்கள் அவன் ஆன்மாவைச் சூழ்ந்திருப்ப, அவன் உயிர் உற்கிரமணஞ் செய்கின்றதென்றும் பெறப்படுகின்றது.

(௩௦௦) (அவித்துவான் விஷயநோக்கி) (பிரு. சு. ச. ௬) ற் கூறுமிடத்து, எதிலே ஒருவனுக்கு மனசு பதிர்த்தோ, அதனையே தொடர்ந்து அவன் செய்கின்றனன் என்றும், அந்த உலகத்திலே தனது கன்மபயன் அறுபவித்து, சேஷித்து நின்ற கன்மத்தோடு இந்தக் கன்ம பூமிக்கு மீளுகின்றனன் என்றும், இத்தான் பற்றுடையானது (அவித்துவானது) இயற்கை என்றும் (பிரு. சு. ச. ௬) ல் முற்பாதி மந்திரம் உணர்த்திற்று; எனவும்

(௩௦௧) ஆசை நீங்காத வித்துவான் சரீரத்தை விடுத்து மற்றோர் பிரதீரவடிவத்தையோ, கந்தருவரவடிவத்தையோ, தேவவடிவத்தையோ, பிரஜாபதிவடிவத்தையோ, பிறர் வடிவத்தையோ எடுப்பன் என்று அம் மந்திரம் உணர்த்திற்றெனவும், அதனால் அவன் சென்ற மார்க்கர் தகழியுனமமார்க்கம் எனவும் பெறப்படும்.

(௩௦௨) வித்துவான் இலக்ஷணங் கூறப்போந்து (பிரு. சு. ச. ௬) ற் பிற்பாதி மந்திரம் (வித்துவானவான்) அகாமனாய், நிஷ்காமனாய், ஆப்தகாமனாய், ஆன்மகாமனாய் உள்ளவனென்றும், “அவனுக்குப் பிராணன்கள் உற்கிரமிப்பதில்லை என்றும், பிரமமாகிப் (பிரமசாமியமுற்ற) பிரமத்தைப்போய் அடைகின்றனன்” என்றுங் கூறுகின்றது. (பிரு. சு. ௩. ௨௧. னும், முண். ௩. ௧. ௩. ௬. னும், கட. சு. ௧௪) னும் பிரமபாவனையுற்ற வித்துவானுக்கு இலக்ஷணமாகக் கூறப்பட்ட ஆப்தகாமத்துவம், அகாமத்துவம், ஆன்மகாமத்துவம் எனவும் குணங்களுக்கும், ஈண்டு (பிரு. சு. ச. ௬) ற் பிற்பாதி மந்திரத்திற் பிரமபாவனையினுற் பிரமசாமியமுற்ற வித்துவானுக்கு இலக்ஷணமாகக் கூறப்பட்ட ஆப்தகாமத்துவம், அகாமத்துவம், நிஷ்காமத்துவம், ஆன்மகாமத்துவமுதலிய குணங்களுக்கும் பேதமேதுமில்லை.

(௩௦௩) (கட. சு. ௧௬) ல் தலைநாடிவாயிலாகச் செல்லும் வித்துவானுக்கு இலக்ஷணமாகக் (கட. சு. ௧௪) ற் கூறப்பட்ட மந்திரமே ஈண்டு (பிரு. சு. ச. ௭) னுமுள்ளது. அவ்வித்துவான்கள் செல்லும் தேவயாளமும், அது பிரமத்தினுலாக்கப்பட்டமையும், தேவயானம்வாயிலாக அடையப்படும் பரமநிதானமும் (சிவலோசமும்) கூறும் (முண். ௩. ௧. ௬) ற் காணப்படும் மந்

திரப்பொருள்களே ஈண்டு (பிரு. கூ. ச. அ. கூ) னுங் காணப்படுகின்றன. (பிரு. கூ. நட. நட. அ) ல் தலைநாடிவாபிலாக ஊர்த்துவகவாசஞ் செய்து போகும் வித்துவானுடைய ஆன்மாவைப் பிராணன்கள் சூழ்ந்து குழ மிக்கிடக்கின்றன என்னும் பொருளே (பிரு. கூ. ச. கூ) ல்

ந தவ்யு ப்ராணா உக்ரீணி|

(௩௦௪) “அவனுக்குப் பிராணன்கள் உற்கிரமிப்பதில்லை” என்றதற்கும் பொருளாம்.

ஷெவொ ஹுகூ ஷெவா நஷெஜிதி|

(தேவோ பூத்துவா தேவா நப்யேதி. பிரு. கூ. க. நட) என்றவிடத்து,

(௩௦௫) “தேவனுக்கித் தேவர்களைப் போயடைகின்றனன்” என (பிரு. கூ. க. நட) ல் அப்யேதி என்றதற்குப் போயடைகின்றனன் என்று கூறிய பொருளே, ஈண்டு

புஷாஷெஜிதி|

(பிரம்மாப்யேதி. பிரு. கூ. ச. கூ) என்றவிடத்து,

(௩௦௬) “பிரமத்தைப் போயடைகின்றனன்” என (பிரு. கூ. ச. கூ) ல் “அப்யேதி” என்றதற்கும் எய்தும் பொருளாம். (ஷெஜிதி) “அப்யேதி” என்னும் பரஸ்மைபாதமானது இடப்பெயர்ச்சியை உணர்த்திற்று. உணர்த்தவே, அது மற்றோர் உலகத்தை அடைதலின் மேற்றமன்றி இங்கே போக்கு பீட்சியின்றி இலயமடைதலை ஓர்காலும் உணர்த்துமாறின்றும்.

யொ உகூஷொ ஹிஷூஜி சூஷகூஜி சூஷகூஷொ ந தவ்யு ப்ராணா உக்ரீணி|

(௩௦௭) எவன் அகாமனாய், நிஷ்காமனாய், ஆப்தகாமனாய், ஆன்மகாமனாய் இருக்கின்றானே, அவனை விட்டுப் பிராணன்கள் உற்கிரமிப்பதில்லை என்று மத்தியந்தினசாகா மந்திரம் கூறலான், (௩௦௪-ம் இலக்க) மந்திரமானது அவனுடைய ஆன்மாவைப் பிராணன்கள் சூழ்ந்துகிடக்கின்றன என்று இந்த (பிரு. கூ. நட. நட. அ) ம் மந்திரம் கூறும் பொருளையே தழுவி நின்றது. ஈண்டு (பிரு. கூ. ச. கூ) ல் ஆறாம் வேற்றுமையிற் கூறப்பட்ட (தவ்யு) “தவ்ய” (அவனுக்கு) எனப் பொருள்படும் பதத்துக்கு அவனை விட்டு (தவ்யாசு) “தஸ்மாத்” என்று பொருள் கொள்ள வேண்டுமென்று அம்மத்தியந்தினசாகா மந்திரம் வெளிப்படையாய் விளக்கிக் காட்டிற்று.

(௩௦௮) (பிரு. சு. ச. சு) ன் முற்பாதி மந்திரம் அவித்துவான் விஷயமும், (பிரு. சு. ச. எ-ம், அ-ம், கூ-ம்) மந்திரங்கள் (கடம், முண்டகம், சாந்தோக்கிய முதலியவற்றிற் காணப்படும்) வித்துவான் விஷயமுமாகப் போதர, இவ்விரு விஷயத்துக்கும் நடுவே மற்றோர் மகாவித்துவானைக் கண்டு பிடித்து, அவன் அங்கே போக்கு மீட்சியின்றி இலயமடைந்தான் என்றமை விரதையினும் விந்தையே !!! ஈண்டுப் பிராணன்கள் என்றது வாயுக்களின் மேற்றன்றி ஆன்மாக்களின்மேற்றன்று; ஒருவனுக்கு ஆன்மா ஒன்றேயாதலின். பிராணன்கள் பிரிந்தால் என்! பிரியாதிருந்தாலென் !! சீவான்மா இங்கே இலயமடைவதாக வேதாந்த சூத்திரங்களுக்கு ஆதாரமாய் நின்ற இந்த முக்கிய உபநிடதங்களுள்ளே பிரமாணம் காட்டினாலன்றோ ஏகான்மவாதியார் பக்கம் செயம் பெறும் !!! ஏகான்மவாத உபநிடதங்களும் பிரம சிதை முதலியவற்றின் கற்பனா சுலோகங்களும் பிரமாணமாக அங்கீகரிக்கப்படமாட்டா.

(௩௦௯) (பிரு. நு. உ. ௧௦) ம் மந்திரத்திலே ஆர்த்தபாகர் யாஞ்ஞவற்கியரை நோக்கி, “ஒவ்வொன்றும் மரணத்துக்கு உணவாயிருக்கின்றனவே, மரணம் எந்தத் தெய்வத்துக்கு உணவாகின்றது? என, யாஞ்ஞவற்கியர் (மரணம்) அக்கினிக்கு உணவாகும்; அது சலத்துக்கு உணவாகும் என்றனர், பின் மரணஞ் செயிக்கப்பட்டது.”

(௩௧௦) (பிரு. நு. உ. ௧௧) ம் மந்திரத்தில் ஆர்த்தபாகர் யாஞ்ஞவற்கியரை நோக்கி, “இந்த மனிதன் இறக்கும்போது பிராணன்கள் அவனை விட்டுப் புறத்தே போகின்றனவா? இல்லையா?” என,

யாஜுவஜ்ஜோ உதெத்ரவ ஸவேதீயனெ ஸ உஹ்யதூஜாய
தூஜாதொரீதுக ஸ்ருதெ |

(௩௧௧) “யாஞ்ஞவற்கியர் அந்தப் பிராணன்கள் இவனிலே குழுமிக்கின்றன; அவன் வீங்கி உபபிச் செத்துக்கிடக்கின்றனன்” என்றனர்.

(௩௧௨) பின்னர் (பிரு. நு. உ. ௧௨) ம் மந்திரத்தில் ஆர்த்தபாகர் “அப்படியிட்ட மனிதன் இறக்குங்கால் அவனை யாது விட்டுப் பிரிவதில்லை” என, “அவன் நாமம் அழிவதில்லை” என்றும், “அந்த நாமமும் முடிவில்லாதது” என்றும், “விசுவதேவர் முடிவில்லாதேவர்” என்றும், “அதனால் அவன் அளவிறந்த உலகத்தை அடைகின்றனன்” என்றும் கூறினர்.

(௩௧௩) பின் (பிரு. நு. உ. ௧௩) ம் மந்திரத்தில் ஆர்த்தபாகர் யாஞ்ஞவற்கியரை நோக்கி, “இதப் புருஷன் செத்தபோது அவனது வாக்கு

அக்கினியையும், பிராணன் வாயுவையும், கண் சூரியனையும், மனசு சந்திரனையும், சுரோத்திரம் திக்குகளையும், சரீரம் பிருதிவியையும், இருதயம் ஆகாயத்தையும், சரீரத்து உரோமங்கள் ஒஷதிகளையும், தலை உரோமங்கள் விருக்ஷங்களையும், இரத்தமும் இரேதும் சலத்தையும் அடையுமாயின், அந்த மனிதன் எதனைப் பற்றுகின்றனன்” என, அதற்கு யாஞ்ஞவற்கியர் “சௌமிய! எனது கையைப் பற்று; நாங்கள் இருவர்மாத்திரமே இதனைப்பற்றி அறியக்கடவேம்; இந்த வினா யாரும் அறிய வாதிக்கப்படுவதன்று” எனக் கூறி, “இருவரும் புறத்தே போய் வாதித்தனர்; வாதித்து நற்கருமத்தினர் புண்ணியமும், தீக்கருமத்தினர் பாவமும் எய்தும் எனக் கர்மத்தையே விதந்து பேசினர்; அதன் பின் ஆர்த்தபாகர் பேசாதிருந்தனர்” எனக் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. ஈண்டு ஆர்த்தபாகர் வினாவி யது அலித்துவத்விஷயமே. ஈண்டுக் கூறப்பட்ட வினாக்களினும் விடைகளினும் ஒன்றாயினும் பிரமலித்தியாவிஷயத்தைப்பற்றியதின்று. வினாவிடைகளைப்பற்றிய விஷயங்கள் கிரஹம் அநிக்ரஹமாகக் கொள்ளப்படும் இந்திரிய விஷயங்களின் இயற்கையும், சலம் அக்கினிக்கு உணவாதலும், மரணகாலத்திற் பிராணன்கள் ஆன்மாவைவிட்டுப் பிரியாமையும், செத்தவன் நாமத்தின் அநுவிருத்தியும், புண்ணியபாவங்களுக்கியைவாயுள்ள கதிப் பிராப்தியுமாம். ஆகலின், பிராணன்கள் பிரிவதில்லை என்றதற்குப் போக்கு மீட்சியில்லாத முத்தி எனப் பொருட்படுத்தல் எவ்வாற்றானும் ஒவ்வா வெற்றுரை என்று மறுக்க.

வித்துவான் அடையும் புந்ராவர்த்தி கொடாத உலகம் பிரமலோகமாம் (சிவலோகமாம்). ஆகவே,

(௩௧௪) பிரமலோகம்

என்று (சாந். அ. ச. ௩) னும்,

(,, அ. ௧௩. ௧) னும்,

(பிரு. கூ. ௩. ௩௩) னும்,

(,, ௩. ௪. ௧) னும்,

(பிரு. அ. உ. ௧௩) னும்,

(முண். ௩. உ. ௪) னும்,

(பிர. ௧. ௧௬) னும்,

(,, ௩. ௩) னும்,

(௩௧௫) சுவர்க்கலோகம்

என்று (பிரு. கூ. ச. ௮) னும்,

அதர்வசிகையினும்,

(ஐத. ச. ௬) னும்,

(ஐத. ௩. ௪) னும்,

(கேந. ௩. ௪) னும்,

(கட. ௧. ௧௨) னும்,

(௩௧௬) பிரமதாமம்

என்று (முண். ௩. உ. ௧) னும்,

(முண். ௩. உ. ௪) னும் கூறப்

பட்டிருக்கின்றன. இந்த உபநிடதங்களிலே வித்துவானால் அடையப்படும்

பிரமலோகம், சுவர்க்கலோகம் எனக் கூறப்படும் பரமஸ்தானம் சிவலோகமேயாம். இதனையே,

தடி-௮ஹ் பௌநாநொகா தொபெகா பெௌகிகுலு லொபெஹாயா யது நிகுநி நிவஸதீஹி தடி-௮ஹ் பௌநாநொகா ஹி ப்ராஹ் ந நிவதூதெ (வாயு. உத். ௨௭. ௬௨, ௬௩)

(௩.௧௭) உன்மன உலகத்துக்கு மேலுள்ளது அலௌகிகமாகிய சோமலோகம்; உமையோடிசைந்த சோமர் எனப்படும் சிவபெருமான் அந்தச் சோமலோகத்தில் எக்காலமும் வசிக்கின்றனர்; உன்மன உலகத்துக்கு மேலுள்ள இந்தச் சோமலோகத்தை அடைந்தவன் மீளப் பிறவியிற் செல்வானல்லன்” என்று வாயுசங்கிதோப்பிருங்கணங் கூறிற்று. அச்சிவலோகத்தை அடைந்து திவ்ய மகாமாயோற்பன்னமாய, ஸ்திரமாய அங்கங்களோடு சரிக்கின்ற சீவன்முத்தர்கள் பிரமானந்தத்தோடு சமஸ்த திவ்ய போகங்களையும் அடைகின்றனர்” என்று (தைத். ௨. ௧)னும், “ஸ்திரீகளோடாயினும், யானங்களோடாயினும், ஞாதிகளோடாயினும் உண்டு ஆடிக் கலிக்கின்றன” என்று (சாந். ௮. ௧௨. ௩) னும், “ஞானத்தினாலே இந்தப் போகங்களைக் கண்டு இரமிக்கின்றான்; அவனுக்கு ஞானமே திவ்ய கண்” என்றும், “பிரமத்தை உபாசித்தவனுக்கு உலகமனைத்தும் போகமனைத்தும் எய்துகின்றன” என்றும் (சாந். ௮. ௧௨. ௩) னும் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. கார்க்கிப்பிராம்மணத்திற் பிரமலோகம் என்றதைப் பிரமலோகங்கள் என்று பன்மையாற் கூறியது அச்சிவலோகத்தில் அநாசிருதைமுதலிய பற்பல திவ்ய புவனங்களுண்மையான்.

ஏகான்மவாதிகள் ஈசகேநாதி முக்கிய உபநிடதங்களுள்ளே அத்து வித வாக்கியங்களும் (அபேதசுருதிகளும்), துவிதவாக்கியங்களும் (பேதசுருதிகளும்) இருக்கின்றன என்றும்,

ஸஹேவ ஸௌரேடி பௌசுலீக (சாந். ௬. ௨. ௧)

(௩.௧௮) “சௌமிய, சத்தாகிய இதுவே முதற்கண் இருந்தது” எனவும்,

வாக லேவா ஹீத்யு (சாந். ௬. ௨. ௧)

(௩.௧௯) “ஏகமே அத்துவிதீயமாயுள்ளது” எனவும் போந்த வாக்கியங்கள் அத்துவித சுருதிகளென்றும்,

யஸு ப்ரயிலீ ஸரீஸு (பிரு. ௩. ௭. ௩)

யஸுதா ஸரீஸு (மத்தியந்தினசாலை)

(கஉ௦) “எவருக்கும் பிடுகிவிடாமோ, ” “எவருக்கு ஆன்மா எரிமோ ” என்றற்றெடங்கத்தன நனித கருதிகள் என்றும், (கஉ௧-௮-ம், ௧௧௯-ம் இலக்க) வாகுகெய்களை ஆதா மயக்கொண்டு எகாவ்வாதியார் பாடியது கொருநன் என்றும், (கஉ௦-௦ இலக்க) வாகுகெய்களை ஆதார மாய்க் கொண்டு விவாதிக்காதாரியர் விதிட்டாத நனிதபாடியது செய் நன் என்றும் கூறவர். (க௧௮-ம் இலக்க) சத்து என்றும் பதத்தின் பொருள் சத்தியம் சிவமாயம் என்று (க௧௮-ம் இலக்க) பிரமாணங் காட்டப்பட்ட நகுநனின், அருத் சத்தியம் அடங்கிய கருதி விதிட்டப் பிரதானம் வாத்தா துத்தி விதிட்ட வெவ்ருமாதிகோ ” வாத்தியம். (க௧௯-ம் இலக்க) எகம் என்றதற்குப் பொருள் லவ்யென்பதேயாம். அருத்தும் தாறுமியம் பதிபலாருள் துறே, இவ்விதம் என்றபதம்.

இங்ஙனம் எகம் என்று சொல்லுதல் அப்பதிப்பதில் வேறுகிய பதமாய். பதிப்புரை தோருமாத, யா அக, சொதனமாக என்றென்ப பதவென்ற தென்னையெனின், பி பதத்தோடு எட்டு வந்தின்றமையாற பதம் என்பதும் உரியது.

(கஉ௧) எகமேவெனும் நகுநனின், மயக்கொண்டொருவனோ
 எகமேவெனும் நகுநனின், மயக்கொண்டொருவனோ
 எகமேவெனும் நகுநனின், மயக்கொண்டொருவனோ
 எகமேவெனும் நகுநனின், மயக்கொண்டொருவனோ

என்னுள் செய்யுளான் ” ண்கு.

(கஉ௨) பண்ணும் அருளின் வேறன்றிய எண்ணப்படும் இசையும் போலவும், பதமும் அருளின் வேறன்றிய எண்ணப்படும் கவையும் போலவும், யாங்கணும் விதாபகமாய் முகவ்வந்திருவருள் உரிச்சரின வேற்று மையின்றி திற்பதாகலான், கருதிகள் பிரமம் அத்துவிதம் என்று அவ் விடங்கநிற் கூறும். இது

(கஉ௩) பண்ணும் மோசையும் போலப் பதமாய்
 மென்னுள் கவையும்போல வெருமா—மண்ணு
 எத்துனித மாத நருமறைத போன்றென்று
 தத்துவித மென்றறைய மாட்டு.

என்னும் திருவென்பாவானும்,

(கஉ௪) மன்றவேதமத்துவிதமென்றுரைத்திமேரபா
 லொன்றலாற்பொருளிலெனினுணர் த்துதுந்தனிதி

யென ஸுபவேறன்மைபுணர்து தூமிடசினனியேயிதன
 னின்றவாருயிர்ப்பாடிதானாய்க் கிருக் மகன்.

என்னுஞ் செய்யுள் ஸுப அநியபாதிம.

(௩௨௫) நஞ் | குவிதம்—அ | குவிதம்

—அத்துவிதம் என்பதின்

நகரத்துக்கு (நஞ்) (நஞ்) (ந) சாதிருசியம், (உ) அபாவம், (௩) பேதம், (௪) அற்பதை, (௫) அப்பிராசஸ்தியம், (௬) விரோதம் என ஆறு பொருள் உண்டு; இந்த ஆறு பொருள்களுள்ளே சாதிருசியம் (அன்மை), அபாவம் (இன்மை), விரோதம் (மறுதலை) என்னும் மூன்று பொருள்களே ஈண்டு எடுத் தாளற்பாலன. சாதிருசியப்பொருள் சைவசித்தாந்திகளானும், வைதிக பாசுபதயோகிகளானும், வைஷ்ணவரானும், இன்மைப் பொருள் சாங்கியயோகிகளானும் (நிர்க்குணோபாசகர்களானும்), மறுதலைப்பொருள் மத்துவரானும் கொள்ளக்கிடந்தன.

(௩௨௬) அப்பிராமணன் (நவபூர்வஞ்) என்றது பிராமணனாகாம லும், பிராமணனைப்போல (அபேதமாய்) யஞ்ஞேபவிதந் தரிப்பவனுமாயுள்ள சூத்திரியனையாவது வைசியனையாவது பட்டுவது போல, சீவான்மாவானது பரமான்மசிவனானின்று வேறாய் (பேதமாய்), அச்சிவபெருமானைப் போல (அபேதமாய்) சர்வஞ்ஞாதி குணங்களை எய்தும் என்னும் சாதிருசிய (சாமியப்) பொருளிலே செல்லும் என்பதுணர்த்த (முண். ௩. ௧. ௩) ல்

நிரூபணம் ஸாஸ்திரம் ஸாஸ்திரம் |

(௩௨௭) “மலநீங்கினவனுய்ப் பரமசாமியத்தை அடைகின்றான்” என்று கூறப்பட்டது. இந்நற் சாதிருசியப்பொருளே,

(௩௨௮) நஞ்விதம்—அ | நஞ்விதம்—அ | நஞ்விதம்—அ |

என்று வேதஷடங்கங்களுள் ஒன்றாகிய வியாகரணத்திற் கூறப்பட்டது. படவே, சாதிருசியம் என்றது அன்னிய அபேத (அன்மைப்) பொருளில் போந்தவானு தெள்ளிது.

(௩௨௯) “அது நியாகின்றனை” (தத்துவமசி) எனவும், “அது நானாகின்றேன்” (அகம் பிரம்மாஸ்மி) எனவும், “அது விதுவாகின்றது” (அயமாத்துமா பிரம்ம) எனவும் மூவிடம்பற்றி நிகழும் தத்துவமசி முத லிய மகாவாக்கியங்களைக் கேட்டவழி, அது என்பது ஒரு பொருள் நீ என்பது ஒரு பொருளாகலின், ஒரு பொருள் மற்றொருபொருளாமாறு

யாங்ஙனம் என்னும் ஐயம் நீக்குதற் கெழுந்ததாதலின், அஃது இதுவாதற் றேதுவாய் அவ்விரண்டற்கும் உளதாகிய சம்பந்த விசேடம் உண்டததுதலே அத்துவிதம் என்னுஞ் சொற்குப் பொருள். இது,

சொன்ன தத்துவமசியெனுஞ் சூத்திரமியின்மொழியு
மன்னுகாரணபதியுநானென வநம்பகவு
மென்னவேபொருளிருமைகனாடி யைந்து வேறன்மை
நன்றைநாட்டியதல்லதுதனியென்றதின்றே.

என்னுஞ் செய்யுளால் அறியப்படும்.

(௩.௩௦) வேதமுடகைம புராணந்தி காரமுதல்

வேறுமுன கலைக ளெல்லாம்

மிக்நாக வத்துவித துவிதமார்க் கத்தையே

விரிவா வெடுதலு ளாகக்கு

மோதரிய துவிதமே யத்துவித ஞானத்தினை

யுண்டுபணு ஞான மாகும்

என்றநின்றெனக்கத்ததாகத் தாயுமானவர் கூறிய செய்யுளால், “வேதாகம புராணேதிகாசமுதஸிய கலைஞானமனைத்தும் மேலாயதாக (முததிகை யிலே) அத்துவிதமாதற்குரிய துவிதமார்க்கத்தையே விரிவாக எடுத்துக் கூறும், (அத்துவிதமார்க்கத்தையும் துவிதமார்க்கத்தையும எடுத்துக் கூறும் என்று பொருட்படுத்தல் கூடாதென்பாராய், நீட்டும்) கூற்றுகரிய துவிதமார்க்கத்தான் (சீவான்ம பரமான்மாவா ம உபயான்மவாதமார்க்கந தான்) அத்துவித ஞானத்தை (௩.௨௮-ம் இலக்குத்திற் கூறியவாறு) உண்டு பண்ணுமென்று” உரைக்கப்பட்டதன்றி, ஏகான்மவாதிகள் கூறுமாறு வே தாகமாதிகளிலே ஏகான்மவாதமார்க்கமும உபயான்மவாத மார்க்கமுமா கிய இரண்டும் கூறப்பட்டவென்று பொருட்படுத்தல் கூடாது. இன் அவை யனைததனும் துவிதமார்க்கமே கூறப்பட்டதென்பது பொருளாம்.

(௩.௩௧) ஏகான்மவாதிகள் “சோகம்” “சிவோகம்” என்று கூற, சைவர்களும் “ரோகம்” “சிவோகம்” என்று கூறலின், இருதிருத்தாகக் கும் மகாவாக்கியங்களிலே கருத்தும் பபனும் ஒன்றாமே எனின், ஆகா. விளையாட்டயரும் சிறுவர் “அதிரசம்” “இலட்டுகம்” என்னும் இனிய உண்டிகளை உண்டதாகப் பாவித்து, நனித்தனி “அதிரசம் உண்டேன்” “இலட்டுகம் உண்டேன்” என்று கூறி, உள்ளபடி. “அதிரசத்”தையும் “இலட்டுகத்”தையும் உண்டவர்களோடு சமமாய்க் கூறிவிடின், மண்ணி யாட்டுச் சிறுவர் உண்டனவாகுக கூறிய “அதிரச இலட்டுகங்”களுக்கும்,

உள்ளபடி உண்டவர்கள் கூறிய “அதிர்ச இலட்டுகல்” கருக்கும் பேதம் வெளிப்படையன்றே. அதுபோல, ஏகாண்மவாதிகள் “சோகம்,” “சிவோகம்” என்றவைகளுக்குக் கடாகாசத்தையும் மகாகாசத்தையும் ஒன்றென்றாற் போல, கூடஸ்தீனையும் பிரமத்தையும் ஒன்றென்று நிருபசரிதவைக்கியங்கொள்வர். சைவர்கள் மந்திரியை இராஜா என்றும், ஆன்மாவைக் கருடன் என்றும் பானிக்குமாறு போல, ஆன்மாவைச் சிவம் என்று உபசரிதவைக்கியங்கொள்வர். ஆகலின், இருவர்க்கும் மகாவாக்கியங்களிற் கருத்தும் வேறும், பயனும் வேறும் என்றோர்க. இஃதுணர்ந்தே,

சுமெடுத்த போஸிஸ்ரோணி ருபாஸநாயா போத்த னெவெதி வர
போது-தயா ந வாஅயி | ஸெஹி ஸுடொ மரூபோனிகயொரூக்
னாஹி-துலாவ ந மோவி விஷர ப்ரோஷி- |

(நகூஉ) “சுவாய், உபநிதகுமுடிபுகளால் உம்முடைய உபாசனை யிலே அத்துணைநன் கூறப்பட்டது; அதற்கு (ஆன்மா பிரமம் என்னும் இரண்டின் ஐக்கியத்தைக் கூடஸ்தப் பிரம ஐக்கியம் போல) ந்ருபசரித வைக்கியமாகக் கூறல் கூடாது; கருடனும் மாந்திரிகனும் தம்முள் வேற தல் வெளிப்படா; (ஏகவாதசுருதியினர்) அந்த ஆன்மா கருடனோடு தாதான்மியபாவையுற்றால் பொய்யெய்ந்லும், கருடபாவனை விஷத்தை (நீக்காதிருக்கவில்லை) நீக்குகின்றது” என்றனர் அரதந்நாசாரியர். மந் திரிகன் தனது சீர்த்ததைக் கருடனாகப் பரிவர்ப்பானல்லன்; பாவிக்குமா றென்னையெனின், அவன தன் ஆன்மாவைக் கருடனுக்கதிகேய்வமாய் மந் திரோபமாகப் பாவிப்பான். ஆன்ம,

സമയം- ൧൧-൩൦ മണി മുതൽ ൧൨-൩൦ വരെ.

(௩௩௩) “எல்லாந் தருமங்களும் ஆன்மாவத்குண்டு” என்று முடிந்த வார்த்தையால், ஆன்மவகஷணர தெரிவித்த சர்வஞ்ஞானோத்தரசு கருதியானே தற்பாவபாமாய்ச் சாந்திதன்வண்ணாமாயில்புடைய ஆன்மா அந்ந மந்திர தர்மதருமியாய் அம்மந்திர சொருபியேயாவன். அங்ஙனம், பாவனை சத்தியமாதலினன்றோ சத்தியபலமாக விஷயிவித்தி காணப்படுகின்றது. அது போல, உபசரிதவைக்கியங்கொண்டு அத்துனித பாவனையால் ஆன்மாக்கள் சிவகுணங்கள் தங்கண் விளங்கப்பெற்றுச் சிவமாயிருப்பனவன்றிக் கெட்டு ஒன்றுயொழிய, அதனாற் பாசம் நீங்குகின்றது. கருடன் நான் என்று நிருபசரிதவைக்கியங்கூறின், விஷம் நீங்குமாறில்லை; அதனால் ஏகான்மவாதிகள் கூறும் நிருபசரிதவைக்கியம் பொருந்தாது. சத்தியபாவனை செய்வோராகிய சைவர்கள் “சோகம்” “சுவோகம்”

என்பவற்றுக்குக் கூறும் உபசரிதவைக்கியமே பொருத்தமாமென்று கடைப்பிடிக்க.

(௩௩௪) ஆகவே, பாமோபநிடதங்களில் யாண்டாயினும் நிர்த்துணப் பிரமவிஷயமென ஒன்று கூறப்படவே இல்லை. மாயாவாதச் சருதிப்பொருள் களிலே நெடுங்காலம் பழக்கவசிடையினால் அடிபட்டுவந்தமையாற் கதாநு கதநியாயங்கொண்டு சிவபெருமானது ஞானசக்தியினும் சர்வஞ்ஞாநி குணங்களினும் பற்றின்றிப் பலர் தங்கருத்துக்கியை வேதாந்தத்திற் பொதிந்துள்ள உண்மைப்பொருள்களைத் திரித்துப் பொருள் செய்து கெடுக்கின்றனர், பிறரைக் கெடுக்கின்றனர்.

ஐத்யூக்ஷாய விஜாதிஹி யஜ்வாதிஹி வாக்மாத்ரி யூயி ஸிஷ்யா யோ ஸ்வெஹி காமாஜோஸகூரோஸமாஃ | சரிவிரோஹஸ்யா நி த்யூ மர்ஸாதுநஸ்யாஸுமாம் | வெஹிமெகஸிஜி ஸா ப்ரஸிஷி ய விசிஸ்டாம் | நஸிகெஷு அஸ்வெஹி வாக்மாத்ரித்யூ மஸி காம் |

(சங். த. உசு. ௨௫, ௨௬)ம் கலோதங்களிலும், இவற்றின் பொருளையடக்கிய

(௩௩௫) பேசரியமறைகளெல்லாம்பரபாஸ்யனணங்கப்பெரி துபேபற் ற ரீதனோமவ்பரையுநீந்நெடுகண்டி கையினோரிதழ்ந ஹிநா காசினியின்ப றையவராயெநகாநும்திறந்தந் துகதிவெழுது பாதமதனிடப்பட்டுமறையுஸாயநெறியுதனிந்நதிவெண்டின்.

என்னும் (நங். அன. ௩௭) ம் செய்யுளினும் கூறப்பட்ட தநிசரபாமே அதற்குக் காரணம் போலும்!

ஐத்யூக்ஷாய விஜாதிஹி யஜ்வாதிஹி வாக்மாத்ரி யூயி ஸிஷ்யா யோ ஸ்வெஹி காமாஜோஸகூரோஸமாஃ | வஸகஸிஷ்யா வஹஸ்யா வஹஸ்யா யோ வாக்மாத்ரித்யூ மஸி காம் |

(௩௩௬) “பெரியோர் ஏகராயினாரை இந்திரன் என்றும், மித்திரன் என்றும், வருணன் என்றும், அக்கினி என்றும், தியய நல்ல சிறகினையுடைய கருடன் என்றும், யமன் என்றும், மாதரிச்சுவா (வாயு) என்றும் பல நாமங்கொண்டு கூறுவர்” என (இரு. க. ௧௬௪. ௪௬) ற் கூறப்படுகின்றது. சண்டுக் கூறப்பட்ட ஏகர் யார் என ஆராயற்பாற்று ;

ஸ ஹய லேஹா யஜுஃ வாயஜுஃஸு ஸாயநஸு
யஜுஃபாஜோஹி ஸுஜி காம வஸ்வொ வஸுஹிதம் |

. (௩௩௭) “பரதருமத்துக்குத் (தியானயோகத்துக்குச்) சாதனமாக (அடிச் சருதியாகிய கன்மகாண்டத்திற் கூறப்படும்) அபரதருமம் சாங்கமாக

(மதுமுதலிய) தருமசாஸ்திரங்களினால் நன்கு உபப்பிடுங்கண்டு செய்யப் பட்டது” என்று (வாடி. பூ. உஅ. அ) கூறலான்,

புராணிதாரம் ஸ்வெ-ஷா ஜீனியாண்டி ஜீனா ரவி,

நாகாஹ வவய்யே விஜாது பௌஷ பௌ |

வனத நெகெ வடிந்து நிந நெநு புஜாவதிழி |

ஐஓபிசுக்குப் பிற்பாடு பி.பி.பி.யுடன் மூன்று மாதங்களுக்கு

(ம.நு. கஉ. கஉஉ, கஉங)

(௩௩௩) (பிர. ரு. அ. கூ. ற் கூறப்பட்டவாறு)சேதனசேதனப்பிர பஞ்சங்களைத் தமது ஆளுகையினால் ஆளுகின்ற அக்ஷரப்பிரமமும், (௧௩. உ. உ0. இம், சலோ. ௩. உ0. இம், மகா. அ. ௩) இம், கைவல்லியத்தி னுங் கூறப்பட்டவாறு அனுவிக்கணுவாகிய தாதாவும், (முண். ௩. க. ௩. இம், மைத். கூ. ௧௩) இங் கூறப்பட்டவாறு பொன்வண்ணராகிய ஈசரும், (சார். கூ. அ. க. இம், அ. ௩. உ) இங் கூறப்பட்டவாறு சொப்பனத்திலே அடையற்பாலாகிய சத்தும் (தகராகாசமும்), (பிர. ரு. ரு. ற் கூறப்பட்ட வாறு) புருஷரும், (முண். உ. உ. க) ற் பரமுமாகக் கூறப்படும் ஏகரைச் சிலர் அக்கினி என்றும், சிலர் பிரஜாபதி என்றும், சிலர் இந்திரன் என்றும், சிலர் பிராணன் என்றும், சிலர் சாக்ஷமாகிய பிரமம் என்றும் கூறு வர். இந்த மறுஸ்மிருதியில் எடுத்தாளப்பட்ட அக்ஷரப்பிரம முதலிய வெல்லாம் சிவபெருமான்மேல்வென்று மேலே நீருடிக்கப்பட்டமைபின், (௩௩௬-ம் இலக்கத்து) ஏகர் என்றது பிரமமாகிய சிவபெருமான் மேற்பு.

விபரணாஃ டெவதஃ ஸஹஃ ஸ்திரபாணாஹஃ ஶோயவஃ|

வெள்ளா நானும் ஹென்ரீ ஷா கூட்டணம் மணநாயகம்:

(௩௩௬) பிராமணர்களுக்குச் சிவபிரானும், க்ஷத்திரியர்களுக்கு விஷ்ணுவும், வையசர்களுக்குப் பிரமாவும், சூத்திரர்களுக்குக் கணநாயகருந தெய்வம்” என்று மநுஸம்ருதி உபநிசுரமததிற் கூறினமையின், உபசங் காரத்திற் கூறப்பட்ட பிரமமும் சிவபெருமான் மேற்றும். சிவபெருமான் அக்கினி முதலிய பெயர்களாற் கூறப்படுவது இருக்குவேதாதிகளில் மிகப் பிரசித்தம். (வே. சூ. க. ச. ௨௬) ஞ் சூத்திரபாடியத்தில் ஸ்ம்ருதிகளும், இதிகாசங்களும், புராணங்களும் ஒரே பரமான்மாவைக் கூறுது, சில பிரமா வையும், சில விஷ்ணுவையும், சில உருத்திரரையும், சில சத்தியையும், சில அக்கினியையும், சில சூரியனையும், சில வாயுவையும், சில மற்றென் றையும் பரப்பிரமமென்று கூறுகின்றன என்பதை ஆகேஷிபித்து நீக்கி, புருஷ சூக்தம், சதருத்திரீயம், ஸ்ம்ருதி, இதிகாசபுராண முதலியவனைந்நும் உமை

* இதன் பொருள் கருதபுராணம், ததிசிப்படலம், உரு. ற் காணப்படுகின்றது.

(௩௮௩) “சத்தியத்தினின்று தவற்றக; தருமத்தினின்று தவற்றக; நீதிபினின்று தவற்றக; விபூதியை அசட்டை செய்யற்க; (பிரணவம், சதருத்திரீயம், அதர்வசிரசு, அதர்வசிகை என்பவற்றைச் செபித்தலாகிய) சுவாத்தியாயத்தினின்றும் வேதாத்தியயனத்தினின்றும் தவற்றக” என்று (தைத். க. ௧௧) ற் கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

வண்ணவஸுதரஸூய ஜயா உயவ-ஸிரஸூயவா |
வந்தெஷா ஐவம் வஸுதர வஸூயா ஐதி ஸூகி-கம் |

(௩௮௪) “பிரணவம், சதருத்திரீயம், அதர்வசிரசு, அதர்வசிகை என்பவற்றின் செபமே சுவாத்தியாயம் எனப்படும்” என ஆதித்தியபுராணத்துச் சிவயோக நிருபணத்தினும்,

ஸூக்யா ஸூக்யா வஸுதரஸூய ஜயா உயவ-ஸிரஸூயவா |
வந்தெஷா ஐவம் வஸுதர வஸூயா ஐதி ஸூகி-கம் |

(௩௮௫) “சத்தியத்தினின்றும், தருமத்தினின்றும், நீதிபினின்றும், பஸ்மோத்துவானத்தினின்றும், திரிபுண்டராகாணத்தினின்றும், பிரணவமுதலிய நான்கையுஞ் செபித்தலாகிய சுவாத்தியாயத்தினின்றும், (கன்மகாண்ட) வேதாத்தியயனத்தினின்றும் (நமுவற்க)” என ஸ்காந்தபுராணத்தினுள் கூறப்பட்டிருத்தலின், தைத்திரீய சிசுதாவல்லியிற் கண்ட பூதி என்ற தற்குப் பஸ்மம் என்றும், சுவாத்தியாயம் என்றதற்குப் பிரணவம், சதருத்திரீயம், அதர்வசிரசு, அதர்வசிகை என்றும் பொருட்படுத்தப்பட்டமை காண்க.

சுயஸூக்யாஸூய ரஸூக்ய ரஸூய ஸூக்யவரித ஸூயா |
தெஷா ரஸூய வார ஜாஸு ஸஸூயாஸூய-காரணஸூய |

(௩௮௬) “எவர்களால் இந்த அத்தியாசிரமவிரதம் (பாகுபதவிரதம்) ஆசரிக்கப்படுகின்றதோ, அவர்களுக்கே சம்சாரத்தை நீக்கும் பரமஞானம் எய்தும்” என்று பிரமோத்தாகாண்டங் கூறுகின்றது.

ஸ்ரிரோவஸுத ரிஷி வஸூகம் ஸூய உயவ-ஸிரஸூயவா |
ரஸூக்ய ஸூக்யாஸூய வஸூக்ய வஸூக்ய வஸூக்யவரித |
ஸூக்யஸூயாஸூய-காரணஸூய ஸூக்ய ஸூக்ய ஸூக்யவரித |

(௩௮௭) “உபநிதங்களில் இப்பாகுபதவிரதம் சிரோவிரதம் எனப்படும்; இது பாவத்தைப் போக்கவல்ல வைதிக விரஜாதீகை எனவும், சிவாகமங்களில் மந்திரசமஸ்காரதீகை எனவும் கூறப்படுகின்றது” எனக் காளிகாகண்டத்திற் காணப்படுகின்றது.

உஹ விநஜா நவஹஸ்ய |

(௩௪௮) “இந்த விரஜாக்கினியில் எய்திய பஸ்மம்” என்று அநலாக மத்திற் பாசபதவிரதத்தைப்பற்றிக் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. இராமருக்குத் தண்டகாரணியத்தில் அகஸ்தியமகாமுனிவர் செய்த பாசபததீக்ஷையும், அப்பாசபத விரதத்துக்கு உள்ள அத்தியாசிரமமுதலிய பெயர்களும் பதமபுராண சிவகதையிற் காணப்படுகின்றன.

வ்ருதௌ வாஸுவதௌ ஸ்ரௌத ஸ்வ-ஹிரஸி ஸ்ருதஸு |
வ்ருத ரெக ஸ்ரீகூலீக ஸ கௌ வெ வெநஷிகம் ஸ்ருதாஃ |
லொ உக்யாஸுரீ உ விஜெயொ ஸ்வாவாஸுவத ஸ்ருதா |

(௩௪௯) “வைதிக பாசபதவிரதம் அதர்வசிரசிற் கூறப்பட்டது; இவ்விரதத்தை அநுஷ்டிப்பவனாகிய நைஷ்டிகன் அத்தியாசிரமி, மகாபாசபதன் எனப்படுவன் என்று (வாயு. பூ. உக. உ, அரு) ஞ் சுலோகங்களிற் கூறப்படுகின்றது.

ஹிநெ உஷ்டரெ கௌ விபெரண தீக்ஷிகொ உஹ யயாவிய |

(௩௫௦) “அஷ்டமியில் நான் (கிருஷ்ணர்) விப்பிரரால் (உபமன்னிபுவால்) சாஸ்திரோக்தமாகத் தீக்ஷிக்கப்பட்டேன்” என்று (பார. அது. கச. ௩௪௪) ஞ் சுலோகத்திற் காணப்படுகின்றது.

உகொ ஹி லெவகீஸ-ஹிநெ ஸ்வரீக்யௌ ரதீக்ஷயக் |

உத ஸ்ரிவாமுரீக்ய-ஹிநெ ஸ க்யுஷ்ணா உவொயி கநுலாக் |

(௩௫௧) “உபமன்னியமுனிவர் தேவகிரந்தனராகிய கிருஷ்ணர்க்குப் பாசபததீக்ஷை செய்தனர் என்றும், அவ்வுபமன்னியமகாமுனிவரிடத்திருந்து கிருஷ்ணர் சிவாகமார்த்தங்களை உணர்ந்துகொண்டனர்” என்றும் (சித. உச. ௩௪) கூறுகின்றது.

கக ஸௌ விநஜாதீக்ஷா ஸ்ரு-ஹிநெ ஸுநிலதூ |

(௩௫௨) “ஆகஸ்தின் முனிசிரேட்டரே, விரஜாதீக்ஷையை எனக்கு அருளுதிர்” என்று இராமர் அகஸ்தியரைப் பிரார்த்தித்து அப்பாசபததீக்ஷை பெற்றனர் என்று (சிவகதை. அத்தி. ௩) ஞ் கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

ஸ்வஹாடியொ உலி யத்யுஷா ஸ்வெ-ஹிநெ வாஸுவதாஃ ஸ்ருதாஃ |

• (௩௫௩) “பிரமாமுதலானினோர் பாசபதவிரதத்தை அநுஷ்டித்துப் பாசபதாரிணர்” என்று (வாயு. பூ. உக. ௧) ஞ் கூறப்பட்டிருக்கின்றது;

முதலாயினோர் என்றமையான் விஷ்ணு, மார்க்கண்டேயர், ததீசி, திருவாசர், கவுதமர், ஜாபாலர், ஆதர்வணர், காத்தியாயனர், அகஸ்தியர், ஸ்கந்தர், கணபதி, பிருங்கி, இராமர், உபமன்னியு, கிருஷ்ணர் முதலாயினோர் இந்த விரஜாதீகைப் பெற்றனர் என்று ஸ்காந்தபுராண காளிகாகண்டத்திற் கூறப்படுகின்றது. இவ்விரதத்தை அநுஷ்டிக்கும் முறைமை கைலாசசங்கிதை யினும், இலிங்கபுராண கூர் புராணங்களினும் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. ஈண்டு அதனை வரையின் விரியுமென்றஞ்சி விடுத்தனம். ஈசகேநாதி உபநிடதங்களிற் கூறப்பட்ட பரவித்தை அநுஷ்டித்தற்கு இந்த விரதம் அங்கமாய் இன்றியமையாது கொள்ளப்படவேண்டும் என்றன்றோ “விபூதியை உபேகைச்செய்யாதொழிக” என்றற்றோடக்கத்தனவாகத் தைத்தீரிய, முண்டக, சவேதாசுவதரோபநிடதங்கள் விதந்து கூறியிருக்கின்றன.

(௩௫௪) “அதர்வணவேத அத்தியயனஞ் செய்யவேண்டினோர் தீச்சட்டியைத் தலைமீலே தரித்தல் வேண்டும் என்பது பற்றியன்றோ சிரோவிரதம் என்று முண்டகோபநிடதங் கூறிற்று; அங்ஙனமாகவும், அதர்வசிரசிலுள்ள பாசுபதவிரதம் என்று பொருள்கொண்டமை பொருந்தாதாம் எனின், அது பொருந்தும்; முண்டகோபநிடதம் முதற்கண்ணே அபரவித்தை பரவித்தைகளைக் கூறி, இறுதியில் அபரவித்தையாகிய அதர்வணவேத அத்தியயனமுரியார்க்கே சாதனமாகத் தாங்கவேண்டிய தீச்சட்டியையும், பரவித்தையாகிய பிரமவித்தை அறிய அதிகாரமுடைய யாவர்க்குஞ் சாதனமாக அநுஷ்டிக்கவேண்டிய அதர்வசிரசிற் பாசுபதவிரதத்தையும் உணர்த்தற்குப் பொதுவுறச் சிரோவிரதம் எனக் கூறினமையான். (௩௫—௩௬௭-ம் இலக்கவரையிற்) கூறிய நியாயங்களாலும், ஈசகேநாதி உபநிடதங்கள் விபூதிமான்மிய பாசுபதவிரதம் உணர்த்துதலினாலும் அவை சைவோபநிடதங்களாம் என்பது.

முவிதபாவணை.

சுரியோ லாவநா ஸ்ரவ ஸ்ரோத்ராநா மிவொய ரெ|
வனகாரீஷ்யயா தத்ரு ஹீதீயாவூக்ஷஸம்ஸ்யா|
சுந்யா அ லாவநாஸ்ப்ரவீ விஜ்ஜயா ஸ்யா மூணா திமா|
சுஸா கீந்யுதரோ ஹாம லாவநா லாவயெ ஓயம் (கூர். பூ. ௧)

(௩௫௫) “இந்திரத்தியும்நர் கூர்மரை (நாராயணரை) நோக்கி, சுவாமி! மூன்று பாவனைகளையும் எனக்கு அருளுக என்று வேண்ட, நாராயணர் முதலாவது பாவனை என் லிஷ்யம் (சஞ்ஜலிஷ்யம்), இரண்டாவது பாவனை அவஸிஷ்யத் (நிர்த்துணம்) பற்றியது மூன்றாவது பாவனை முஞ்ஞாங்களைக்

கடந்த பிரம்மிபாவனை; இம்மூன்று பாவனைகளுள் ஒன்றை அறிஞன் பாவிக்க." (என்றும்),

முதலாவது பாவனை (சகுணம்).

‘ஸக்ஷஸ்ஸுஸ்ய ஓக்ஷா சீதேஷா வெஷிக் ஸுதீ(கூர்.பூ.க)

“அசக்தன் (சகுணபாவனையாகிய) முதலாவது பாவனையையே ஆசிரயிக்க என வைதிகசுருதி கூறிற்று” என்றும் கூர்மர் இந்திரத்தியும்நர்க்கு, மூவித பாவனைகளைத் தொகுத்துக் கூறி, முதலாவது பாவனை இன்னதென வரைத்தனர்.

சுதூர்வூரெதோ ஸ ஹம் விஷ்ணு ஸ்ரவ்றாண சீஷ்யெசு।

(நடுசு) “அசக்தன் அரணையும் நாராயணரையும் பிரமாவையும் வழிபடுக” என்று கூர்ம்புராணத்து இறுதி அத்தியாயத்திற் கூறப்பட்டுள்ளது.

இரண்டாவது பாவனை (நிர்த்துணம்).

வரா தூதா ஜகம் வரம் ஸ்ரவெஷுகேஷ்யஸு।
 மித்ராநபீயம் ஜோதி ரக்ஷா ஜைஷஃ பாஸு।
 வெஸஸ்யு-ஃ ஜஸ்ய யனித்யம் விஹ-தி ரிதி யீயதெ।
 காயு-ஃ ஜமடியாவுஷகம் காரணம் ஸுஜகேஷ்யஸு।
 சுஹம் ஹி ஸவ-ஹ-திதாநா சீஷ்ய-ஃரீ சீஸுரீ பரம்।
 ஸு-ஹி-ஷி-த்யைக-த்ய-ஹ-ஸு-வ்ய-தி சீ-ஹி-யீயதெ।
 வனத ஹிஜாய ஹாவெந யயாவ ஹிஹ ஹிஜ।
 தத ஹி கஹி-ஹ-மெந ஸாஸு-தம் ஸு-ஹி-யீயதெ।

(நடுசு) “மூலப்பிரகிருதிக்கு (தமசுக்கு) மேலாயும், சோதியாயும், அக்ஷரமாயும், சச்சிதானந்தமாயும், அவ்வியக்தமாயும், பரத்துக்குமேல் அதிபரமாயும், பரதத்துவமுமாயுள்ளது பிரமம்; அதின் ஐசவரியம் கிபுதி எண்ப்பிழம்; காரியம் உலகம்; காரணம் சுத்தமும் அக்ஷரமுமாகிய அவ்வியக்தம்; சர்வபூதங்களுக்கும் அந்தரியாமியாகிய பரமேசுவரன் நான், கிளப்பி-திதி சந்கரம் என்னுடைய கிருத்தியமாம்; (குருவுபதேசத்தி குருஷி) இவ்வாய்வுமையெ லன்னவா-து அறிந்து கன்மயோசத்தினால் எக்காலமும் வழிபடுக” என்று கூர்ம்புராணத்து முதலாம் அத்தியாயத்தில் இரண்

டாவது பாவனையாகிய நிர்க்குணோபாசனை கூறப்பட்டது. இது அக்ஷர பாவனை எனவும், நிர்ஃபீஜயோகம் எனவும், அபாவயோகம் எனவும் ப்டும்.

விக்ஷரஹிக ஹகூர வர சித்யஹியகே |

(௩௫௮) “கிகற்பம் ஒழிந்த தத்துவமே பரம் எனப்படும்” எனச் சிவபுராணத்தினும்,

வ்ஹி வெஹிவாஸ ஸாக்ஷிண ப்ரக்யகேஃ வாஸு |
ஹோக்ஷார சிக்ஷார ஸுஹ ஸவ-ஹ ஸவேஹித |
சூதாயம் கெவமஃ ஸவ ஸுஹ ஸகூ ஸநாதநஃ |
சுஹி ஸவ-ஹார ஸாக்ஷா ஹிநாத ஸவேஃ வரஃ |

(௩௫௯) “போக்தாவம், அக்ஷரமும், புத்தமுமாயுள்ள சாட்சியை அறிஞர்கள் பிரகிருதிக்கு மேலுளதாகக் கூறுகின்றனர்; இவ்வான்மா தனி யடியும், சுவச்சமாயும், சுத்தமாயும், சூக்தமமாயும், சநாதனமாயும், சர்வாத் தரியாமியாயும், சின்மாத் திராமாயும், மூலப்பிரகிருதிக்கு மேலாயும் உள்ளது” எனக் கூர்மபுராணத்துச் சாங்கியயோகம் உரைத்த அத்தியாயத்தினும்,

, ஸவ-ஹேகே ஸுநாஸ்யு-கேகேந யதா ப்ரகாஸகே சூதா க்ஷாந்யு-ஹீத்யுஹிகே |

(௩௬௦) “அகம் என்னும் பதத்தினுற் குறிக்கப்பட்ட ஆன்மா மணிகளின் நூல்போலத் தொடர்ச்சியாய்ச் சர்வசரீரங்களுக்குள்ளிருந்து நியாமகனாய்ப் பிரகாசிக்குங்கால் அந்தரியாமி எனப்படுவன்” என ஏகான்மவாத சர்வசாரோபநிடதத்தினும்,

சுஹ ரேவ ஹி ஸுஹாதா சுஹரேவ ஹுஹம் ஸதா |
சுஹ ரேவ ஹி நித்யாதா சுஹ ரேவ ஹி ததூரஃ |
சுஹரேவாந்யு-ஹீ உ சுஹ ரேவ வாரபெஹுரஃ |
வரவ ஸுஹப்ரகாரேண ஹவயிக்ஷா ஸதா ஸ்யு |

(௩௬௧) “நானே சுத்தான்மா, நானே எப்போதும் நான், நான்தான் நித்தியான்மா, நான்தான் தற்பரன், நான்தான் அந்தரியாமி, நானே பாமேசுவரன் என இந்தப்பிரகாரம் (நிருபசரிதமாய்) எக்காலமும் பாவிக்க” என நிபுக்தையினும் கூறப்படலான் இந்த இரண்டாவது பாவனை ஏகான்மவாதிகளுக்குரிய நிர்க்குணபாவனை என்பது எனினதானே அறியப்படும்.

மூன்றாவது பாவனை (ஞானயோகம்).

தக்ஷ வஹ்நாஹிஷு ஸௌஹ நிக்ஷொ நிக்ஷரிமுஹி
 ஸந்ருஷு ஸவக்ஷிணா வரஹ வெராஹி ராஸிரகி
 சூத்ரநாநாந ஸீக்ஷு ஸாத்ரோவாஸிஸ ஜமக
 ஸஹ்ராஸு ஹவநா ஸீக்ஷா ஸ்ரஹீ ஸீக்ஷாவஹிவிஹாஸு
 ஸவாவ வரஹி யொஹ யெஹெஹகம் வரிவாஹி

(௩௬௨) புத்திரராதியரிடத்துள்ள பற்றை அறுத்து நிர்த்துவந்துவனாய், நிஷ்பரிக்கிரகனாய், சர்வகன்மங்களுமொழிந்து மிக்கவைரக்கியமுடையனாய், பரமைசுவரியம் பூண்டவன் (பாகபத்யோகநெறியானே) ஆன்மாவிலே அருட்பராசத்தியோடு பரமான்மாவாகிய சிவபெருமானைக் கண்டு, பின்னர்த் தனக்குப் பரமான்மாவாயுள்ளவரிலே உலகம் எல்லாம் இருப்பனவாக நோக்கி, இங்ஙனம் அக்ஷரபாவனை பூருவமாக (நிர்த்துணைபாசனை வாயிலாக) எய்தும் இந்த இறுதியாகிய பிராம்மிபாவனையை அடைதலாம் பரமயோகத்தினாலே ஏகராகிய சிவபெருமானைக் காண்கின்றனன்” எனக் கூர்மபுராணம் மூன்றாவது பாவனையை விதந்து கூறிற்று.

ந க்ஷிணா ந ப்ரஹ்ம யநெந ச்ரோமெ நெஹெ சுஹீ
 தக்ஷ ராநஸுஹி

(௩௬௩) “சிரௌத ஸ்மார்த்தக் கிரியையினாலாவது, புதல்னைபுடைமையினாலாவது, பொருளுடைமையினாலாவது, அப்பிரமவித்தை கிட்டாது, பின் இம்முன்றையும் பரித்தியாகஞ் செய்தலினால் சிவத்துவம் அடைந்தனர் பெரியோர்” என உமையாரோடு கூடிய சிவபெருமானது பாவனை உரைக்கும் அத்தியாசிரம கைவல்லியோபகிடதங் கூறுமாற்றினும்,

சுநெகஜ்ஜஹிஸாநாஹ்ரௌதஸூதாநாவதிஹ்நாஸு
 விரஹாநாஹ்ரௌஸூதாநாஹ்ரௌஸூதி ஸௌஹ்ரஹி

(௩௬௪) “அநேக ஜன்மங்களிலே முற்றிய வைதிக ஸ்மார்த்த கன்மங்களையுடையராய், அதனால் பற்றற்றவராய், அறிவுடையராய் எய்தினோர்க்கே சிவபெருமான் அருள்பசிக்கின்றனர்” என வாயுசங்கிதை கூறுமாற்றினும் மூன்றாவதுபாவனை வலிபுறுத்தப்படும். சதுஷ்பாவனை, அக்ஷரபாவனை, பிராம்மிபாவனை என்னும் மூன்றும் முறையே பௌதிகயோகம், சாங்கியயோகம், அத்தியாசிரமயோகம் என மூவகைப்படும். இவ்வுண்மை,

யொநீ ஁ த்ரிவியொ ஜெயொ ஹைதிஃ ஸாரஹு ஸ்வ ஁ :
 த்ரித்யொ ஁த்யாஸுரீ ஸ்ரோக்தொ யொமு஁தூரீ ராஸுரி-ஃ |
 ப்ரஹ்மீ ஹவநா வ஁வெ-ஃ ஸாரஹுஃ ஸ்வஹவநா |
 த்ரித்யெ ஹானிரீ ஸ்ரோக்தொ ஹவநா வாரஹஸுரீ (கூர். பூ. உ)

(௩௬௫) “யோகி பௌதிகயோகியும், சாங்கியயோகியும், அத்தியா-
 சிரமயோகியும் என மூவகைப்படுவன் என்றும், (கூர்மபுராணத்து முதலாம்
 அத்தியாயத்தில்) உபதேசிக்கப்பட்ட நாராயணவிஷயமாகிய முதலாவது
 சகுணபாவனை பௌதிகயோகம் என்றும், அவ்வியக்த (அக்ஷர) பாவனை
 சாங்கியயோகம் (நிர்க்ருணயோகம்) என்றும், மூன்றாவதாகிய இறுதிப்
 பிராம்மிபாவனை (பரமேசுவரபாவனை) அத்தியாசிரமயோகம் என்றும் கூறி
 னமை கூர்மபுராண இரண்டாவது அத்தியாய சுலோகங்களான் உணர்க.

ஸாரஹு நாரீ வெஹாணவிஹாரீ யொமுஸஸூதம் நீமு஁ண
 ஸ்ரஹோவாவநஸு |

(௩௬௬) “சாங்கியமானது வேதாந்தவிசாரம் எனவும், யோகம் நிர்க்-
 குணப்பிரமோபாசனை” எனவும் சித்தாந்தலேசசங்கிரகத்திற் கூறப்பட்டது.

ஸ்வம் வாரஸுவதம் யொமு யொஹெஸுயு-ஃ நுதூதூஸு |
 ஸத்யாஸுரீஸூரீ ஜெயம் ஁கத்யெ கெந ஁ஸுதெ |

(௩௬௭) “பாசுபதயோகமானது மோக்ஷத்துக்கு வாய்ந்த ஐசுவரியத்-
 தைபுடைய உத்தமமாகிய அத்தியாயசிரமம்” என்று கூர்மபுராணக் கறுகின்
 றது. இது இலாகுளம், வாமம், பாசுபதம் என்பவற்றோடு கணிக்கப்படும்
 அவைதிக பாசுபதம் அன்று. ஏகான்மவாதோதாபநிடதங்களுக்கியையப்
 பொருள் கற்பிக்கப்பட்ட ஈசகேநாதி உபநிடதங்களையும் வேதாந்த சூத்-
 திரத்தையும் ஆராய்தலான் இரண்டாவது பாவனைக்குரிய புருஷத்தவயப்
 பிராப்தியன்றி, மூன்றாவதாகிய சிரேஸ்தபாசுபதயோகமும், அதனால் பெறப்
 படும் உண்மைச் சிவப்பேறும் எய்தமாட்டா. மத்துவாசாரியர் செய்த உப-
 நிடத சூத்திரப் பாஷ்யப்பொருள்களும், இராமானுஜர்கள் செய்த உபநிடத
 வேதாந்த சூத்திரப்பொருள்களும், சுபாலமுதலிய நாராயணுபநிடதப்
 பொருள்களும், நாலாபிரப் பிசபந்தப் பொருள்களும், பாஞ்சசாத்திரப்
 பொருள்களும் முதலாவது பௌதிகயோகத்தினும், சங்காசாரியர் இயத்-
 திய உபநிடதவேதாந்தசூத்திரப்பாஷ்ய ஏகான்மவாதப் பொருள்களும்,
 சுவசாந்முதலிய மாலாவாதோதாபநிடதப்பொருள்களும், இவற்றை ஆதா-
 ரமாகக்கொண்டு கின்றந்த வைஷ்ணவநீதம், பஞ்சதாசயபிஷகணம், ஹாசு-

தேவமனனம், ஞானவாசிட்டம், ரிபுகிதை, வேதாந்தசூடாமணி, தத்துவ
ராயர் பாடல், விசாரசாகரம், விசாரசந்திரோதய முதலிய ஏகான்மவாத
னம் பொருள்களும் இரண்டாவது சாங்கியயோகத்தினும், நிலகண்டசிவா
சாரியருளிய உபநிடதவேதாந்த சூத்திர மெய்ப்பொருள்களும், (உஅ-ம்
இலக்கத்திற் கூறப்பட்ட) உபநிடதங்களின் பொருளை அடக்கிய திராவிட
அருட்பாக்களாகிய தேவார திருவாசக முதலியவற்றின் பொருள்களும்
மூன்றாவது அத்தியாசிரமயோகத்தினும் முற்றும் என்று கடைப்பிடிக்க.

(௩௬௮) சிவதத்துவம், வித்தியாதத்துவம், ஆன்மதத்துவம் என்
னும் முத்திரத் தத்துவங்களுள் அதோபாகத்துள்ள பிரகிருதித்தத்துவமுடி
வாகப் பாஞ்சரத்திரிகளும் ஏகான்மவாதிகளாகிய மாயாவாதிகளும் ஆரா
யந்து விசாரணை செய்தோராதலின், இவர்க்கு முக்திஸ்தானம் பிரகிருதி
புருடதத்துவங்களேயாம்.

புராகூதா வாஹுராசூரெஸு ரேநுனெ ப்ரகூகி ஹரிஸு |

(௩௬௯) “பாஞ்சரத்திரிகளும் அந்தப் பிரகிருதிசித்தரே; அரி
யையே பிரகிருதியாக எண்ணுகின்றவர்” என்றும்,

புயாநாகூரான ஸஸ்விஸா வெஹாஹஜாஃ ப்ரகூகிதகாஃ |
புரூஷ ஸவ-ஹெநுஸ ரேநுனெ வரிணாநிநஃ |

(௩௭௦) “ஏகான்மவாதிகள் பிரதானத்தைக் கடந்துள்ள புருஷத்
துவசித்தர் என்று அறியப்படுகின்றனர்” என்றும் மகோபப்பிருங்கணத்
திற் கூறப்பட்டிருக்கின்றமையின், அவ்விருவர் முக்திஸ்தானம் இன்னது
இன்னதென அறியக்கிடக்கின்றது.

ஸஹ்ராவூ ஹாவநா ரேஹூர ஸ்ராவூ ரேஹூரவ-ஹி-காஸு |
ஹாவ வரூரெ யொஹெ யெநெகஹெ வரிபுரூகி |
யொயிநா ரேஹூர ஸ்ராவூரெ வெஹாஹஜா வரூரேஹூர |
சூநாஹெ நெஹூர யாரி ஸா காஹா ஸா வரா மகி |

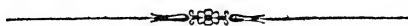
(௩௭௧) “அக்ஷரபாவனை (எனப்படும் நிர்க்குணபாவனை) வாயிலாக
எய்தும் இறுதிப் பாவனையை அடைந்து, பரமயோகத்தையுடையனாய்
ஏகாகிய பரப்பிரமசிவனைக் காண்கின்றனர்; (ஞான) யோகிகளுடைய
சிவஸ்தானமீனது பரமாக்ஷரமாகிய *லியோமம் (ஆகாயம்) எனப்படும்;

இது ஆனந்தமாகிய சிவனார் உலகம்; அதுவே எல்லை; அதுவே மேலாகிய முக்திஸ்தானம்” என்று கூர்மபுராணம் கூறினமையின், இது (நக்ள்-ம் இலக்கத்திற் கூறப்பட்ட), புநரானந்திகொடாத சிவலோகம் என அறியப் பாற்ற.

மெது ஸுதாரொ ழேந ஸுஹொத்ரஃ கலக வளவ அ|
மௌமாக்ஷிஸு ழேஹாரொயொ மெஜேஷுவ ஸுமெயவ அ| ழயீவாஹுஸு
ழேஷஹொ ழேமி ருமெதா ழத்ரிமெவ அ| ஸுஸாஹகொ மௌதரிஸு
தயா வெழரிரா ழேநி| மௌகண-ஸு மூஹாவாலீ ஸிவஸு அ
வாஸீ ஸுதஃ| ழுடாரோ அஃஹாவொ ழாரகொ மூமமீதயா|
ழேஹாகாஸு ஸூமி அ ழணீ ழேணீ ஸ வளவ அ| ஸஹிஸு மௌ
ஸூதா அ நகூமிஸு வளவ அ| ஸஹிஸு ஸுஹொதா யொ
மூவாயு-ஸுமீ க்ரூகா|

(நௌ௨) “சுவேதர், சுதாரர், மதனர், சுகோத்திரர், கங்கர், லௌகாக்கி, மகாமாயர், ஜைகேஷ்வயர், ததிவாகர், இருஷபர், உருத்திரர், அத் திரி, சுபாலகர், கவுதமர், வேதசிரர், கோகர்ணர், குகாவாசி, சிகண்டி, ஜடாமாலி, அட்டகாசர், தாருகர், லாங்கலி, மகாகாலர், குலி, தண்டி முண்டி, சகிஷ்ணு, சோமசர்மா, நகுலீசுவரர்” (வாயு. உத். க0. ௨—௬) என்போர் இருபத்தெட்டு வைதிக பாசபதயோகாசாரியர்களாம். இவர்கள் ஒவ்வொருவர்க்கு நந்நான்கு சீடராக நூற்றுப்பன்னிரு சீடர் உளர். இந்த நூற்றுநூற்பது ஆசாரியர்களுட்டலைவராகிய சுவேதாசாரியருடைய சீடர் இந்தச் சைவபாடியம் அருளிய நீலகண்டசிவாசாரியர்.

பிரமசூத்திர உபக்கிரமணிகை.

(௩௭௩) ஈசகேநாதி முக்கிய உபநிடதங்களை ஆதாரமாக்கொண்டு கிளர்ந்த பிரமமீமாஞ்சை எனப்படும் உத்தரமீமாஞ்சையாகிய பிரமசூத்திரம் (வேதாந்தசூத்திரம்)

சுயாதொ ஸுஹிஸூலா |

(௩௭௪) “பின்னர், ஆகலின், பிரமவிசார விருப்பம்” என (க. க. உ) ற் கூறி,

ஜ்ஜாஹிஸூ யகம் |

(௩௭௫) “எங்கிருந்து இதின் சிருஷ்டி முதலியன” என (க. க. உ) ற் சிருஷ்டி முதலியன செய்வது பிரமமென்று அப்பிரமத்தின் இலக்கணங் கூறிற்று. சிருஷ்டி முதலிய என்றமையான்,

ஸூஷ்டி ஸூதி ஸஹார ஸிரோஹாவொஷு-நுமுஹம் |

வஹெவ வெ ஜமகூக்யம் நிக்ஷலிஷ ஜோஷு-தொ |

(௩௭௬) “சிருஷ்டி, திதி, சங்காரம், திரோபவம், அங்குகிரகம் என்றும் ஐந்தும் பிரமத்தின் கிருத்தியம்” என்று வித்தியேசவரசங்கிதை (அ. உ) ற் கூறப்பட்டது. படவே, இக்கிருத்தியம் ஐந்தும் ஏகான்மவாதிகளுடைய கூடஸ்தப் பிரமத்தினின்று? இன்றேல் வைணவருடைய நாராயணப் பிரமத்தினின்று? இன்றேற் சிவாத்துவிதிகளுடைய சிவதத்துவப்பிரமத்தினின்று? உதிக்கின்றவென்றும், இம்முன்றில் எது வாஸ்தவமாய்ச் சிறந்த தென்றும் முதற்கண் ஆராயற்பாற்று.

(௩௭௭) சூதசங்கிதை சூதகிதை (உ. ௩—௫) ல் ஞானேந்திரியம் ஐந்தும், கன்மேந்திரியம் ஐந்தும், சந்தாதி ஐந்தும், பூதாதி ஐந்தும், வாயுக்கள் பத்தும், அந்தக்கரணம் நான்கும், அஃத்தை ஒன்றும், சிவன் ஒன்முமாகச் சேர்ந்த முப்பத்தாறு தத்துவங்களுக்குமேற் பரசிவம் (கூடஸ்தப்பிரமம்) அறியப்படுகின்றது. புறக்கருவிப்பாற்பட்ட தசவாயுக்களும் பஞ்சபூதங்களுள் ஒன்றாகிய வாயுதத்துவத்தில் அடங்க, மற்றைத் தத்துவமெல்லாம் பிரசிநோபநிடதத்திற் (ச. அ) கூறப்பட்ட ஆன்மதத்துவ அதோபாகத்தில் அடங்குகின்றன. ஆகலின், ஏகான்மவாதிகள் கூறும் உலக சிருஷ்டி ஆன்மதத்துவத்துக்கு மேற்பட்டிலது.

வ்யயிவீ சுஷு ப்ரமீயத சுவபெஸு ஜலி மீயதெ தெஜோ
வாபெள விமீயதெ வாயுராகாபெ விமீயத சூகாஸ ரீஜ்யெஷு
ஐஜ்யாணி தீந்நாடுக்ரஷு தந்நாந்ராணி ஸுததாபெள விமீயதெ
ஸுததாபி ரீஷுவி விமீயதெ ரீஹாநவ்யெஸு விமீயதெ சுஷுஸு
ரீஷுரெ விமீயதெ சுஷுஸு தரீலி விமீயதெ தரீ: வரெ ஷேவ
வஸகீ ஸவதி ' .

என்னும் சுபாலோபநிடத மந்திரத்தை நோக்குங்கால்,

(௩௭௮) நாராயணரின்னு தமசும், அதிநின்னு அக்ஷரமும்,
அதிநின்னு அவ்நியக்தமும், அதிநின்னு மகானும், அதிநின்னு பூதாதி
கனும், அதிநின்னு தன்மாத்திரைகளும், அதிநின்னு இந்திரியங்களும்,
அதிநின்னு ஆகாயமும், அதிநின்னு வாயுவும், அதிநின்னு தேயுவும்,
அதிநின்னு அப்புவும், அதிநின்னு பிருதிவியும் உதிப்பனவாகப் பெறப்
படுகின்றது. இங்ஙனம் சுபாலோபநிடதத்திற் கூறப்பட்ட நாராயணப்
பிரமத்தினின்று எய்தும் சிருட்டிக்கிரமமும் மூலப்பிரகிருதிக்குமேற்போந்
திலது. ஆகவே, நாராயண சிருட்டியும் ஆன்மதத்துவ அதோபாகத்ததேனப்
புலப்படுகின்றது.

(௩௭௯) (சுவே. க. உ. னும், பிரு. சா. ச. ௧௯) னுங்காணப்படும் மந்
திரங்களுக்கு உபப்பிருங்கணமாகக் (கைலா. கூ. ௨௯—௩௪) ற் காணப்படும்
காலம், நியதி, கலை, வித்தை, இராகம், புருஷன், மாயை என்னும் வித்
தியாதத்துவம் ஏழும், சிவதத்துவம், சத்திதத்துவம், சாதாக்கியதத்துவம்,
சுகவரதத்துவம், சத்தவித்தியாதத்துவம் என்னும் சிவதத்துவம் ஐந்து
மாக (ஆன்மதத்துவததுக்குமேற்) பன்னிரு தத்துவங்கள் கூறப்பட்டி
ருக்கின்றன. இந்தப் பன்னிரு தத்துவங்களேனும், மூலப்பிரகிருதிக்கு
மேற்பட்ட சூக்குமப்பிரகிருதி பரப்பிரகிருதி என்னும் இரு பிரகிருதிகளே
னும், ஏகான்மவாதிகளுடைய சர்வசார முதலிய உபநிடத பாஷ்யங்களிலே
னும், அவர்பிரகரணங்களிலேனும், வைணவருடைய சுபால முதலிய உபநி
டத பாடியங்களிலேனும், அவர் விண்டு புராணதிகளிலேனும் காணப்படா
மையானும், அவ்விருதிற்ந்தாரும் தமது கூடஸ்தப்பிரமத்துக்கேனும், நாரா
யணப்பிரமத்துக்கேனும் முழுமுதற்நன்மையும் சர்வவியாபகத்துவமும் ஏற்
றிச் சாதிக்கப்போதல் எவ்வாற்றினும் இயலாது.

வவ-ஐக்ஷாபி விஸிஷ்ட ரீஷுஅப்யாநாபிகாணா ஸிவதக்ஷு . த
ஷேவ ஜமதூராணா ப்ரபெஸுக்ஷுஅப்தெ

(௩௮௦) “சர்வஞ்ஞத்துவாதி குணங்களினால் விசேடிக்கப்பட்டு, பவர் சிவன் முதலிய அஷ்டநாமங்களுக்கு அதிகரணமாயது சிவதத்துவம்; இது ஜகத்காரணமாகிய பிரமம்” என்று நிலைகண்டசிவாசாரியர் “ஜம்மாத்தி யதிகரண” த்தில் (க. க. உ) வரைந்திருக்கின்றனர்.

ஸவெ-ஷா வெ தகூநா ஸாபிகூஅ ஸுஹ ஸுதது |
ஸிவதகூ விதி வெபாசுத தகூநா வேலாஅய்யு

(௩௮௧) “தத்துவங்களைத்துக்குர் தலைமையாய் வாய்ந்தமையின் நாயகமாய்க் கொள்ளப்படுவதும், தத்துவங்களுக்கெல்லாம் உறைவிடமா யிருப்பதும் சிவதத்துவமே” என்றது காரணமமும். ஆகலின், இதினின்று எய்தும் பஞ்சகிருத்தியம் பிரதமமாகிசிருஷ்டியாய் முடிய, சீழ் நிலைக்கண்ண தாகிய நாராயணர் முதலியோர் கிருட்டி அவாந்தரசிருட்டியாம் என்று கோடற்பாற்று. இந்த அதிகரணத்திற் பொதுவறப் பஞ்சகிருத்தியங்கள் கூறப்படினும், (க. ச. உ௩) ற் சிருட்டிகிருத்தியமும், (க. ன. கூ) ல் திதி கிருத்தியமும், (க. உ. கூ) ற் சங்காரகிருத்தியமும், (௩. உ. ௩௭) ல் திரோ பவகிருத்தியமும், (௩. உ. உ௩, க. க. ௭) ல் அங்க்கிரகிருத்தியமுமாகப் பஞ்சகிருத்தியங்களும் சிறப்புறக் கூறப்பட்டன.

ஸவ-ஷோ ௨௨ தே ஸுஹ ஸுஜததுவதி ஹதி அ |
ஸததது ஸதி ஸெ-வொஃ வபா-ரொஅயதி ஸுஹஃ |
ததுவொ யத ஸு-ரெ வ ஸ-பாநு-மூஅஹஃ ஸு-தது

(௩௮௨) “சம்புவானவர் சர்வஞ்ஞாயிருத்தலின் படைத்து கருத்து அழிக்கின்றனர் என்றும், சுவதந்திரசத்தியுடையராதலின் பக்குவர்களைப் பாசத்தினின்று நீக்குகின்றனர் என்றும், எஞ்ஞான்றும் ஹம்பிலின்பமு டையராதலின் அங்க்கிரகஞ் செய்கின்றனர் என்றும் வாதுளமகோபப்பிரங் கணங் கூறலான், கிருட்டியாதிகிருத்தியம் செய்யும் பிரமம் சர்வஞ்ஞததி குணங்கோபுடையதாயிருக்கின்றதென்று நன்கு பெறப்பட்டது. இந்தச் சிருட்டியாதி கிருத்தியங்களுக்கும் காரணமாய்நின்ற பிரமத்துக்கு

சுகாஸஸரீர ஸுஹ (தைத். க. க. உ)

(௩௮௩) ஆகாயத்தை (பராசத்தியை) சரீரமாகக் கூறலான்,

மிவிதி ஜமடிண ஷண ஸு-ஹ மிகு-ரூப ஜமயிஸாந்யா
வாஃபுகுதிர-வா வராஸதி ஹி- விரஹா ௨௮௮௧ |

(௩௮௪) “*சமஸ்த ஜகதண்ட ஷண்ட புத்புத சமூக இரத்திகைர பரப்பிரகிருதிருப பரமசத்தியே சிதம்பரம் எனப்படும்” என்று சைவ்பாடியத்திற் கூறப்பட்டது.

வஹார ஹக்ரௌ வரிவதூதெ வ்யூஹ |

(௩௮௫) . என்னும் தைத்திரீயமந்திரத்துக்கு உபப்பிருங்கணம் கூறியாங்கு, நிவிர்த்திகலாசக்கரம், பிரதிஷ்டாகலாசக்கரம், வித்தியாகலாசக்கரம், சாந்திகலாசக்கரம், சாந்தியதீதகலாசக்கரம் என்னும் ஐவகைச் சக்கரங்களுள்ளே ஏகான்மவாதிகளுடையவும், வைணவருடையவும் நிலை பிருதிவிமுதற் பிரகிருதியீராய்க்கிடந்த தத்துவங்களைமாத்நிரம் அடக்கிய பிரதிஷ்டாகலாசக்கரத்தின்பாலதாக, சிவாத்நுவிதிகளுடைய பரமாகாசமாகிய பரமலியோமம் பிரதிஷ்டை வித்தை சாந்திகலாசக்கரங்களுக்கு மேற்பட்ட சாந்தியதீதகலாசக்கரத்தின்பாலதாம்.

ஸாஹ்யா தடி-ஹ்ரு-பிஜாஹெ விஸூஹி ஸ்ராஹுதீதயா |
யா போஹஃ வாஹெ வெஹாபி வாஹ்யக்யத்யொமகம் |

(௩௮௬) “சாந்திகலைக்கு மேல் அத்துவாவின் முடிவிற சாந்தியதீதையோடு விசத்தியானது எய்துகின்றது; பரப்பிரகிருதியோடிசைந்தமையால் அதனைப் பரமாகாயம் என்பர்” என்று (வாடி. சூ. உரு. உஉ) ற் கூறப்பட்டது.

(௨௮௭) ஈகூத்தியதிகரணத்தில் (க. க. ௫—௧௨) உலகத்துக்குக் காரணம் (சாங்கியர் கூறும்) பிரதானமன்று, (சத்தி சிவப்பொருளாகிய) சத்தென்று (க. க. ௫) ம் சூத்திரபாஷ்யத்தினும், (அந்தச் சத்து) (சர்வஞ்ஞத்துவ சர்வகர்த்திருத்துவமுடைய) ஆன்மா என்று (க. க. கூ) னும், (க௦௧-ம் இலக்கத்தினும்), அந்தச் சத்தாகிய பரமான்மநிஷ்டனுக்கு மோகஷம் எய்துவதென்று (க. க. ௭) னும், இந்தச் சத்தை அறிந்தால் எல்லாம் அறிந்தாயிற்று என்று (க. க. கூ) னும், ஆன்மா நித்திராகாலத்திற் சத்திற் போய் ஒடுங்குகின்றான் என்று (க. க. ௧௦) னும், இந்தச் சத்தே (சாந். அ. ௩. ௨) னாற் குறிக்கப்பட்ட தகராகாயம் என்னும் உண்மை (க. ௩. ௧௪) ன் சூத்திரபாடியத்தினும், இந்த ஆன்மாவாகிய சத்தை ஐங்கலைகளுள் உயர்ந்த சாந்தியதீதகலைப்பாலராகிய (மகா) ரூத்திரர் என்று சூத்திரபாடியத்து (க. க. ௧௧) னும் கூறப்படலான், (க. க. ௧) ம் சூத்திரத்திலே சிருட்டியாதி இல

* “சமஸ்த உலக அண்டங்களின் தொகுதியாகிய சூழிழிக் கூட்டங்கள் தோன்றப் பெறும் சமூத்திரமாகிய பரமகாரண பராசத்தியே சிதம்பரம் எனப்படும்” என்பது பொருள்.

* ஏதான்மவாத சர்வசாரோபநிடதத்திற் கூறப்பட்ட ஆணந்தமயப் பொருள் நண்டிச செல்லாது.

(௩௬௧) “ஐகத்தின் சிருட்டி திதி சங்காரங்களுக்குக் காரணர் சர்வஞ்ஞரும் சர்வசத்திமாணுமாகிய ஈசுவரர் என்று நியாயபூருவமாகப் பிரதிபாதிக் கப்பட்டது” என்று ஏகான்மவாதியார் தமது (க. க. ௧௧) ன் சூத்திரபாடியத்திற் கூறலான், அவர் கருத்தும் நம் கருத்துக்கியைச் சகுணப்பிரமத் தின்பாலதாயிற்று.

(௩௬௨) முதற் பத்துச் சூத்திரபாடியமே நியாயபூருவமாகப் பிரதிபாதிக்கப்பட்டதென்று கூறும் அவர் வாயினற்றானே, எஞ்சிய சூத்திரங்களுள்ளே சிற்சில இரண்டாகப் பிளக்கப்பட்டும், சிற்சில நீக்கப்பட்டும், சிற்சில புதிதாய்ப் படைக்கப்பட்டும், அதிகரணங்கள் அளவுக்கு மேலே நீட்டப்பட்டும், சீவான்மா பொய் என்று திரித்துணர்த்தப்பட்டும், கடாகாய மகாகாயங்கள் புருத்தப்பட்டும், இரச்சு சர்ப்பங்கள் விரிக்கப்பட்டும், உயர்ந்த சகுணப்பிரமம் நிர்க்குணமெனத் தாங்கொள்ளும் பிரமமாகிய (சீவ) ஆன்மாவுக்குக் கீழென்று தாழ்த்தப்பட்டும், தாழ்ந்த (சீவ) ஆன்மாவானது நிர்க்குணப்பிரமம் எனச் சிவபதிக்குக் மேலாக உயர்த்தப்பட்டும், உடன்பாட்டெதிர்மறைக்குணங்களாற் கூறப்படும் ஒரு பிரமமானது இரு பிரமங்களாகப் பிளக்கப்பட்டும், நியாயபூருவமாகாமற் பாடியும் பிழையுற்றுப்போகாதிருக்க இயற்றப்பட்டதெனச் சித்தித்தது.

(௩௬௩) வியாசருக்குச் சகுணப்பிரமமொழிந்து நிர்க்குணப்பிரமத்திலே தாற்பரியமுளாதாயின், நிர்க்குணப்பிரமத்தைக் கூற்றுகியன்ற நெறியினுலன்றோ முதற்சூத்திரஞ் செய்திருத்தல் வேண்டும்; வியாசருக்கு அமுக்கியம் எனப்பட்ட நிர்க்குணப்பிரமம் ஏகான்மவாதியார்க்கு முக்கியமாயும், அவ்வியாசரால் முக்கியம் எனக் கொள்ளப்பட்ட சகுணப்பிரமம் ஏகான்மவாதியார்க்கு அமுக்கியமாயும் முடிந்ததே!! அந்தோ! அந்தோ! அந்தோ!!!

(௩௬௪) யதொ வா ஹோமி ஹோதாமி ஜாயனெ யெந ஜாதாமி ஜீவனி யஃயஜுஹிஸஸ்விஹி தஜிஜீஜாஸஸு தஃயவா |

என்னும் தைத்திரீயசூருதியே ஏகான்மவாதியார் உதகரித்த பிரகாரம் (க. க. ௧, ௨) ன் சூத்திரங்களுக்கு ஆதாரமாய்நின்றது. “ஆகாய (பராசத்தி) சரீரமுடையது பிரமம்” என்றும், “இந்த ஆகாசம் ஆனந்தமாகாவிடின்” என்றும், “ஆனந்தமுடையது பிரமம்” என்றும் யலபிரகாரமாக அந்தப்

* “ஆண்டவன்நனை யடிமை யென்றுரைப்பாரடிமையையாண்டவனென்பார் மாண்டகுபதியைப் பசுவென்றும் பசுவைப் பதியென்று மறித்துனை யிகழ்ந்தே தாண்டரு நிரயக் கிடங்கினில் வீழுஞ் சழக்கரோடிணங்குருவாரமே வேண்டினேனருளாய் கலசைமாநகரின் மேவி வாழ்ந்தருள் பசுபதியே” என்றார் ஸ்ரீசிவஞானசுவாமிகள்.

பிரமம் தைத்திரீயத்திலே சகுணப்பிரமமாய் நிற்ப, ஏகான்மவாதியார்க்கு நிர்க்குணப்பிரமம் என ஒன்று தைத்திரீயத்துள் எங்ஙனம் வாய்த்ததோ? இந்தச் சகுணப்பிரமசூதியை விடுத்து, இவர் “இரச்சுவீற் சர்ப்பத் தோற்றம் போல, பிரமத்தோடியைந்த அநிர்வசநீயமாயையில் நின்று உலகத்தோற்றம் எய்தும்” என்று விவர்த்தவாதங் கூறுஞ் சர்வசாரமுதலிய உபநிடத ஏகான்மவாத சூருதியை ஈண்டு உதகரிக்க மறந்ததென்னையோ? இங்கே முதற் சூத்திரப் பிரமம் தனக்கு இலக்கணங் கூறிய இரண்டாங் சூத்திரத்தினாலே சகுணப்பாற்பட்டுப்போக, அவர் மீட்டும் உதகரித்தற்கு எடுத்தாரும் மந்திரங்களுக்கு ஆதாரமாயின்ற சாந்தோக்கிய முதலிய சூருதிகளெல்லாம் உபநிடத உபக்கிரமணிகையிற் கூறியாங்கு சகுணப்பிரமத்தின்பாற்பட்ட மையானும், அவர் ஆன்மா பிரமம் என விசேடணமின்றிக் காணப்படும் சொற்கள் அமைந்த வாக்கியங்களை நிர்க்குணமென நினைந்து எடுத்துவிடுப்பாராக, அவைகளெல்லாம் முன் பின் உள்ள சகுணச் சூருதிகளால் நகர்க்குண்டு போதவினாலும், இவர் எவ்வுபநிடதத்து எச்சுருதிகொண்டு நிர்க்குணப்பிரமத்தை ஸ்தாபிக்கவல்லுநராவரோ!! சகுணப் பிரமத்தைக் கூறினும் நிராகுணப்பிரமத்திலே தாற்பரியம் என்று வெறும் வாயாற் கூறலாமன்றி, பிரமாணசகிதமாய் ஸ்தாபிக்க ஏகான்மவாதிகள் எவரும் வல்லுநராகார்!!!

(கூகூ) ஏகான்மவாதியார்க்குப் பிரம சூத்திரத்து முதற்கண் நின்ற சிருட்டியாதிக்கு நாயகமாகிய பிரமமே அவர் கருத்துப் பிரகாரம் நகரனும், கற்பிதமாய்ப் போக, முதற்கோணுதலாற் பின் நின்ற சூத்திரமனைத்துஞ் சகுணப்பிரமப்பாற்பட்டு முற்றும் கற்பிதமாய்க் கோணுதலடைய, வியாச சூத்திரமுமுமையும் நிர்க்குணப்பிரமத்தைக் கூறுமையின், அவர்க்கு அவை வியர்த்தமாய்ப் போயின என்றன்றோ கொள்ளப்படும்!!!

(கூகூ) சர்வத்திரப்பிரசித்தாதிகரணத்து (க. உ. க) ல் மனோமயம் (ஞானமயம்) என்றற்றோட்க்கத்தனவாகக் கூறப்படுங் குணங்களை யுடையவர் சிவபெருமான் என்றும்,

வினகூறிதமுனொரவவடுது ||

(கூகூ) “உரைக்கப்பட்ட குணங்கள் பொருத்தமாதலினாலும்” (க. உ. உ)என்னுஞ் சூத்திரத்தினை சத்தியசங்கற்பத்துவம் சர்வகாமத்துவ முதலிய குணங்களும் அச்சிவபெருமானுக்கே வாய்ந்த குணங்கள் என்றும் கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

ஸுவவிபரிஷ்டா ஹியாநா ஷேவ ||

(௩௯௮) “(அவர்) ஆனந்த குண விசிஷ்டமுடையராகவே கூறப்பட லானும்” என்று அந்தரதிகரணத்து (க. உ. ௧௫) ம் சூத்திரமே நேரே சிவ னைச் சகுணரென்று கூறிற்று. ஈண்டு,

க௦ ஐவறு வ௦ ஐவறு |

“ஆனந்தம் பிரமம், ஆகாயம் பிரமம்,” என்று (சாந். ச. ௧௦. ௫) உத கரிக்கப்பட்ட மந்திரத்துள்ள (வட) ஆகாயமும் (௧௧௫-ம் இலக்கத்திற் கண் டவாறு) பராசத்தியின் மேற்றாமதலின், ஆகாயமாகிய பராசத்திவிசிட்டர் சிவபெருமான் என்றும் பெறப்பட்டது. இந்தச் சூத்திரம் ஆனந்தசத்தி விசிஷ்டமுடையது பிரமம் என நேரே கூறாமையான்,

சுத னவ வ ஐவறு |

(௩௯௯) (ஆனந்தகுணவிசிஷ்டமுடையராகக் கூறப்படும்) “அந்த நியாயத்தினால், அவர் பிரமம் என்று (க. உ. ௧௬) வது அடுத்த சூத்திரம் கூறிற்று. ஈண்டு (க. உ. ௧௫) ல் “ஆனந்த விசிஷ்டமுடைமையான்” என்று கூறி, அந்த ஆனந்த விசிஷ்ட குணமுடையது பிரமம் என்று (க. உ. ௧௬)ற் கூறப்படுமாயின், சூத்திரகாரர் கருத்தும் உபநிடதங்களின் கருத்தும் சகுண ப்பிரமத்திலா? நிர்க்குணப்பிரமத்திலா? தாற்பரியம் என்பதை விவேகிகள் எவரும் எளிதில் ஆராயற்பாலர்!

அந்தரியாமியதிகரணத்தில் (க. உ. ௧௬—௨௧)

கஹ்யு-ஹ்யு-ஹ்யு-ஹ்யு-ஹ்யு-ஹ்யு-ஹ்யு-ஹ்யு-ஹ்யு-ஹ்யு (க. உ. ௧௬)

(௪௦௦) “தேவர்களினும் உலகமுதலியவைகளினும் அந்தரியாமியாய் இருப்பவர் அவரே; அவர் குணங்கள் கூறப்படலான்” என்று சூத்திரம் கூறுதலானும், அங்ஙனம் பாடியத்தினும் அந்தரியாமித்துவாதி குணங்களு டையர் என்றும், அதர்வசிரசுற் கூறப்படும் ஐசுவரியாதி மங்கல குணங்களு டையராதலிற் பகவன் எனப்பட்டனர் என்றுங் கூறப்படலானும், ஈண்டு அந்தரியாமியதிகரண சூத்திரத்தினும் சகுணப்பிரமமே கூறப்பட்டதாயிற்று. “அந்த அக்ஷரம் (பிரமம்) எதனால் உணரப்படுகின்றதோ, அது பரைஞா னம்; எது காணப்படாததாய், பற்றப்படாததாய், கோத்திரமிலாததாய்” என்றற்றொடக்கத்தனவாகக் கூறும் (முன். க. ௧. ௫, ௬) ம் மந்திரங்களை ஆதாரமாக்கக்கொண்டு கிளர்ந்த

(௪௦௧) கஹ்யு-ஹ்யு-ஹ்யு-ஹ்யு-ஹ்யு-ஹ்யு-ஹ்யு-ஹ்யு-ஹ்யு-ஹ்யு (க. உ. ௨௨)

என்னும் சூத்திரம் “பிரத்தியக்ஷமாகாமை முதலிய குணங்களையுடையவர் (சிவபெருமான்); அவர் குணங்கள் கூறப்பட்டமையின்” என்று கூறி, சிவ

பெருமானார் அம்முண்டிகோபநிடத்திற் கூறப்பட்ட இலக்கணங்களை யுடையர் என்று குறிப்பித்தது. 'இங்கே அந்நினிலுன்றிக் காணப்படார், உலகத்துப் பொருள்பேரால் பற்றப்படார் என்பதுணர்த்தற்கு அதிருசியர் அக்கிராகியர் என்றும், (கன்மத்தினால் நமக்கு வாய்ந்த கோத்திரமுதலிய இன்மையின்) அகோத்திரர் என்றற்றொடக்கத்தினராகக் கூறப்பட்டனர் என்றுமோர்க.

இந்தச் சூத்திரம் சிவபெருமானைக் குணங்களை யுடையர் (குணக்) என்று தெளிவாகக் கூறலானும், ஈண்டும் சகுணப்பிரமமே கூறப்பட்டதென்பது வெளிப்படடை. அகூரப்பிரமசிவனுக்கு அதிருசியத்துவம் நித்தியத்துவம் வியாபகத்துவமுதலிய குணங்களைக் கூறினதோடமையாது,

ய ஸ்வ-ஐ ஸ்வ-விசு (முண். க. க. கூ)

(ச௦௨) அவரைச் “சர்வஞ்ஞர் என்றும், சர்வவித்தென்றும்” அம்முண்டகமானது கூறுகின்றது. ஆகவின், (பிரு. நு. அ. ஏ—க௨) ற் கூறப்பட்ட அகூரப்பிரமமும், இந்த முண்டகத்தில் (க. க. நு, கூ) ற் கூறப்பட்ட அகூரப்பிரமமும் ஒன்றும் என்றும், இரண்டும் நிரக்குணப்பிரமமாகாத ஒரே சகுணப்பிரமமாம் என்றும் அறிக.

அகூராதிகரணத்தில் (க. நு. கூ—கக)

சுக்ஷராவஸ்யுதேஃ

(ச௦௩) “அகூரம் ஆகாயம் இறுதியாயுள்ள அனைத்தையும் தாங்குதலான்” என்னும் (க. நு. கூ) ம் சூத்திரத்தில், அம்பரம் (ஆகாயம்) பராசத்தி என (க௦௪-ம், கக௭-ம் இலக்கங்களில்) நிரூபிக்கப்பட்டதன்றோ. சமஸ்தப் பிரபஞ்சத்தையும் தாங்கும் ஆகாயமாகிய பராசத்தியார்க்கு நிலையம் அகூரப் பிரமமாகிய சிவபெருமான் என்று பெறப்படலான், இந்தச் சூத்திரமும் சகுணப்பிரமத்தின்பாலதே. ஸ்தூலமன்று அணுவன்று என்றற்றொடக்கத்தனவாக (பிரு. நு. அ. அ) ற் கூறப்பட்டனவெல்லாம் சகுணப்பிரமத்தைச் சாரும் என்பாராய், வியாசர் ஆகாயாந்தமாகிய அனைத்துக்கும் நிலையம் சிவபெருமான் என்றும், அகூரப்பிரமம் பராசத்தி விசிஷ்டமுடைய தென்றும் கூறுவாராய், “அகூரப்பிரமமானது ஆகாய (பராசத்தி) இறுதியாகிய அனைத்தையும் தாங்குதலான்”

(ச௦௪) சுக்ஷராவஸ்யுதேஃ (க. நு. கூ)

என்று சூத்திரித்தார். இங்ஙனம் கூறுதலோடமையாது (க. நு. க௦) ல் “அந்த அகூரத்தின் பிரசாசனத்தினால் (ஆஞ்ஞாதியினால்) (கக௮-ம் இலக்கத்திற் கண்டவாறு) எல்லாம் நடைபெறுகின்றன” என்றும், அங்ஙனம் உலர்

கம் அனைத்தையும் இயக்கும் ஆளுநராகிய பராசுத்தியையுடையது பிரமம் என்றும், அது சகுணப்பிரமமாய் நிர்க்குணப்பிரமமன்று என்றும் போதர, அங்ஙனம் வலியுறுத்துவாராய்ச் சூத்திரஞ் செய்தார்.

தகராதிகரணத்தில் (க. நு. ௧௩—௨௨)

ஐஹர உதரோஹி (க. நு. ௧௩)

(௪௦௫) “தகரம் சிவபெருமான்; அடுத்துக் கூறப்படும் குணங்களுண்மையான்” என்று சூத்திரம் கூற, (சாந். அ. க. ௧) ல் தகராகாயம் கூறப்பட, அடுத்த (சாந். அ. க. ௫) ல் “அபகதபாப்மத்துவாதி” (சர்வஞ்ஞதாதி) எண்குணங்கள் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. இந்தத் தகராகாசமாகிய ஆன்மப் பிரமம் அபகதபாப்மத்துவாதி குணங்களை யுடையதென்று சூத்திரமே வெளிப்படையாய்க் கூறுதலான், எல்லாவித்தைகளுள்ளஞ் சிறந்த தகரவித்தியாகாசப்பிரமம் சகுணப்பிரமம் என்பது தெள்ளிது.

யுதெயு லீஹிதோ ஸ்லோஷிணுவஹிஸ்ய (க. நு. ௧௫)

(௪௦௬) “இதிலே (தகராகாசத்திலே பிரபஞ்சத்தை) தாங்குதலாகிய அவர் புகழங் காணப்படலான்”

என்னுஞ் சூத்திரத்தினால் அந்தப் பிரமத்துக்கு மகிமை (புகழ்) என்னும் குணம் கூறப்படுகின்றது. (க. நு. ௨௨) ல் தகராகாயத்துப் பரமான்மாவைப் பரமானந்த வடிவின் என்று ஸ்மிருதி கூறுவதாகப் பிரமாணம் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது. (க. நு. ௨௩, ௨௪) பிரமிதாதிகரணத்து (க. நு. ௨௩) ல் உபாசகர்பொருட்டு அங்குஷ்ட அளவினராய் நின்றனர் என்றும், இவர் சிவபெருமான் என்றும், பிரமகுத்திரம் செய்த வியாசர் கருத்துச் சிவபெருமானமீதன்றி நிர்க்குணப்பிரமத்தின்பாலதன்று என்றும் அறிவுறுத்துமாறு அப்பயதீக்ஷிதர்,

(௪௦௭) கிஷய்ய ஸூத்ரானாந் கிருதீரீரஸெர் ஸூத்ர வ்யயதாஸிவி ஸ்லோஷா லாஷ ஸூவ ஸிவபரஸ்க்ஷ விஜீஸ்தாடி வுரோஸஸ யொ ஸூஸூஷித கீநபெக்ஷர்வரநயம் கவெஸாந ஸூத்ரா வரடி கிரஸெஷீ தூ ஐகி

பிறநய மாகும் புருடனங் குட்டப் பிரமிதி தனைவிரும் பாம வறவனே யுனதீ சானநந் கருதி யாற்பர மென்றுநிச சயித்தோன்
(செநியும்வே தாந்தப் பொருளினத் தெரிக்குஞ் சூத்திரஞ் செய்தவன் கருத்து
மிறைவரின் பெருமை கண்டதே, யாகு மென்பார ஸடியவுல் ஸவே,
என்று சிவதத்துவவிவேகத்திற் கூறினர்.

அங்ஙனமாயின், ஏகான்மவாதிகள்பொருட்டு அப்பயதீக்ஷிதர் தாம் எழுதிய சித்தார்த்தலேசசங்கிரகத்தினும் பிறவியை அறுப்பது ஏகான்மவாதி யார் (சூக்தி) திருவாக்கென்று கூறியிருக்கின்றாரெனின், அது ஒவ்வாது; (௩௫௫—௩௬௬) இலக்கவரையிற் கூறியாங்கு), சகுணம் (பௌதிகயோ கம்), நிர்க்குணம் (சாங்கியயோகம்), அத்தியாசிரமம் (பாகபதயோகம்) என யோகங்கள் மூன்றென்று கூர்மபுராணம் வெளிப்படையாய்க் கூறி, அவற்றுள்ளே நிர்க்குணபாவனை (சாங்கியயோகம்) இரண்டாவது பாவனை என உரைத்தவிடத்தும், பிரமகீதையில் ஐந்தாம் அத்தியாயத்து நூற்றிரு பத்தெட்டாம் சுலோகத்தில் இந்த நிர்க்குணப்பிரமநிலைக்கு மேலாக மற்றோர் நிலையில்லை யென்று பிரமாவானவர் அக்ஷினி மழுவேந்திச் சத்தியஞ் செய்தார் என்று கூறி அப்பிரமாவைப்பொய்ச் சத்தியத்துக்கு ஆளாக்கியும், நீலகண்டசிவாசாரியர் அருளிய சைவபாடியத்துள்ளும், அப்பயதீக்ஷிதர் எழுதிய சிவார்க்கமணிதிபிகையுள்ளும் புகட்டுரைகள் செய்தும், அத்தீக்ஷித யோகியார் வரைந்த இரத்தினத்திரயபரீக்ஷை, ஆனந்தலகரி, சிவாத்நுவதை நிர்ணய முதலிய கிரந்தங்களில் வேண்டியவாறு திரித்துத் திரித்து எழுதியும் வைத்த ஏகான்மவாதக் குழுவினர்க்கு அச்சித்தார்த்தலேசசங்கிரகத்து முதற் கண் அங்ஙனம் இயைத்துவைத்தல் அரிதன்றாமாதலின்.

(க. ந. ௪௨—௪௪) அர்த்தார்த்தரத்துவாதிகியபதேசாதிகரணத்து,

சூகாபொ ௨௪௪—ஊரகூடி வ்யவபெடாகு|

(௪௦௮) (க. ந. ௪௨) ல் “ஆகாயம் சிவபெருமான், அவர் பிறவஸ்து முதலியவைகளுக்கு வேறுகக் கூறப்படலான்” என்னுஞ் சூத்திரத்திலே பராசத்தியாகிய ஆகாயமாயுள்ளார் சிவபெருமான் என அறியப்படுகின்றது.

கிருத்திரப்பிரசத்தியதிகரணத்தில்

வவெ-பாவெதா உ தடி-ப-நாசு (உ. க. ௩௦)

“அவரது சத்தி அனைத்தையும் கூடிற்று என்று கருதியிற்காண்டலான்” என்னும் சூத்திரத்தில் அவருக்குச் சத்தியாவார் பராசத்தி என்று (சுவே. ௬. ௮) உதகரிக்கப்படலான், அவர் பராசத்தியுடையார் என்று அறியப்பட்டது.

சர்வதர்மோபபத்தியதிகரணத்தில்

வவ-ப-பெ-பாவெதா (உ. க. ௩௬)

(௪௦௯) “சர்வகுணங்களும் அவருக்கு இயைதலானும்” என்னும் சூத்திரத்தில், “பிரதானம், அணு, கன்மம், காம்புதலியவற்றுக்கியையில்

லாத) எல்லாக் குணங்களும் சிவபெருமானுக்கே உரியவெனச் சூத்திரமே கூறுதலான், வியாசர் கருத்து முழுதும் சகுணப்பிரமத்தின்பாலதாம்.

வராவிலுந்நாது கிரோஹிதௌ ததொ ஹிஸ்ய வ்யபவிஷ்யு-யௌ (ந. உ. ச)ற்

(சக0) “பரத்தின் (சிவனார்) சங்கற்பத்தினால் அது தீரோபவிக்கப் பட்டது” என்றற்றொடக்கத்த சூத்திரத்தில் தியானம் என்றது சங்கற்பத் தின் பெயராய்ப் பிரமத்துக்குக் குணமாயிற்று.

(சகக) உபயலிங்காதிகரணத்தில் (ந. உ. கக—உ0) சிவபெருமா னுக்கு உடன்பாட்டானும் எதிர்மறையானும் கூறப்படும் இரு குணங்கள் சுருதியிற் கூறப்பட்டுள்ளன. “சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரமம்” என் றும், “சர்வஞ்ஞர்” என்றும், “சர்வகதர்” (சர்வவியாபகர்) என்றும், “சத்தியசங்கற்பத்துவம் சத்தியகரமத்துவம்” என்றும் சுருதிகளிற் கூறப் பட்டனவெல்லாம் உடன்படுமுகத்தாற் கூறப்பட்ட குணங்கள்; “ஸ்தூல மன்று, அணுவன்று, நீட்டமன்று, குறுக்கமன்று” என்றற்றொடக்கத்தன வாகவும், “நிர்க்குணம், நிஷ்கிரியம், நிரஞ்சனம்” என்றற்றொடக்கத்தனவாக வும் கூறப்படுவன எதிர்மறைமுகத்தாற் கூறப்பட்ட குணங்கள், உடன் பாட்டுக் குணங்களை மாத்திரம் கூறுது எதிர்மறைக்குணங்களைக் கூறிய தெற்றுக்கெனின், “சத்தியஞானந்தாதி” உடன்பாட்டுக் குணங்கள் பிறபொருள்களாற்றொடக்குண்ணுங் குற்றம் ஒன்றும் பற்றாது தூயனவாய் நிற்பன என ஸ்திரப்படுத்தற்காம்; “அவர் பிருதிலியில் நின்றார், அப்புலில் நின்றார், ஆன்மாவில் நின்றார், திக்குகனெல்லாம் பிரவேசித்தனர்” என்றற் றொடக்கத்தனவாகப் பிருகதாரணியம், மத்தியந்தினசாகை, அதர்வசிரசு முதலியவைகளிற் கூறப்பட்டவிடத்தும், அவர் ஸ்தூலமாய், அணுவாய், நீட்டமாய், குறுக்கமாய் நிற்கும் உலகத்துச் சடப்பொருள்களையெல்லாம் வியாபித்து நின்றாரேனும், அநாதிமலத்தினையுடைய பசுக்களோடு கலந்து நின்றாரேனும், அச்சடப்பொருள்களின் தூலத்துவமேனும், அணுத்துவ மேனும், நீட்டம் குறுக்க முதலியவேனும், பசுக்களின் அஞ்சனமேனும் (மலமேனும்), (சாத்துவிக இராசச தாமச) குணங்களேனும், அப்பசுக்களுக்குரிய தொழில்களேனும் சிறிதும் அவரைத் தொடக்காவென்றுணர்த் தற்குமாமெனக் கொள்க. ஆன்மாக்களுடைய கைகான் முதலியவைகளாய் நின்றாரேனும், இந்தப் பிராரப்த கன்மத்துக்குரிய கைகால் முதலிய அங்கங் கள் அவருக்கு இல்லை என்பவாய் “அபாணி அபாதம்” என்றற்றொடக்கத்த னவாகச் சுருதிகள் புகழ்ந்தன என்றும், அச்சட அசடப்பொருள்களுள்ளே நின்று தாம் இயக்குவாரேனும் அச்சடப்பொருள்களாலேனும் பசுக்களா

. (சகந்) “சகநத்யம் அவரைமாத்திரம் கூறுகின்றது” என்னுஞ் சூத்
திரத்தினுல் சத்திய ஞான மனந்தம் பிரமம் என்று அவரையுற்று மாத்திரம்

கூறிய சருதியானது அடுத்துத் தொடர்ந்து பிரமத்துக்கு அங்கே கூறிய (சர்வஞ்ஞை) லிபச்சித் என்னும் குணத்தை மறுக்கவில்லை; ஆகலின், சகுணப் பிரமமே சூத்திரங்களிற் பிரதிபாதிக்கப்பட்டதென்பதை அது வலியுறுத்துகின்றது.

சு0த0 2௩௮௭௩ கயாஹி ௮௦௮0 (ந. உ. ௨௫)

(சகச) “அவர் அனந்த குணங்களோடியைந்தவர்; ஆகலின், அவர் இயற்கை” என்னுஞ் சூத்திரத்தினும் கூறப்படும் பிரமம் சகுணத்தின் மேற்று.

சு0௩௩ ஸவ-௮௮௯ ரோயாஸோஷாஹி (ந. உ. ௩௬)

(சக௫) “அதனால் அவருக்குச் சர்வலியாபகம்; ஆயாமமாகிய விஸ்தீர்ணமுதலிய சப்தங்களுண்மையின்” என்னுஞ் சூத்திரம் சிவபெருமானுக்குச் சர்வஞ்ஞத்துவம் சர்வலியாபகத்துவம் என்னும் குணத்தைச் சாற்றுகிறது.

உ0வ0௦௮௦ ரொ 2௬௮-௮௮௯ ஹிபி0ஸோஷவகரோ0௩௩ (ந. ந. ௫)

(சக௬) “அர்த்தத்திற் பேதமின்மையின் (குணங்களைப்பற்றி) உபசங்காரஞ் (செய்யப்படல் வேண்டும்); விதியின் சேஷங்களிற் போலவே (உபாசனாவுடையத்தினுஞ்) சமானமுமாம்” என்னுஞ் சூத்திரத்தில் உபநிடதங்களிலே தகரலித்தியாசம்பந்தமாகக் கூறப்பட்ட குணங்கள் தகரோபாசனையில் உபசங்கரிக்கப்படல்வேண்டும் என்று கூறுகின்றமையின், உபாசனைகள் அனைத்தினும் பிரமத்தின் குணங்கள் தியானிக்கப்படல்வேண்டும் என்னும் நெறி பெறப்படுகின்றது.

சு0௩௦௮ ஹிபி ௮௮௯ (ந. ந. ௬௧)

(சக௭) என்னுஞ் சூத்திரம் “முக்கியப்பொருளாகிய பிரமத்துக்கு ஆனந்தாதிகுணங்கள் தியானத்தில் ஒருங்கு கொள்ளப்படல் வேண்டும்” என்று கூறுகின்றது.

௮௮௯ ஹிபி ௮௮௯ (ந. ந. ௬௨)

(சக௮) “தேவதை ஒன்றே பேசப்பட்டது; சத்திய முதலிய குணங்கள் கூறப்பட்டமையின்” என்னுஞ் சூத்திரபாஷ்யத்தில் மகாதேவராகிய (தேவதைக்கு) சத்தியமுதலிய குணங்கள் உள்ளனவாகப் பெறப்படுகின்றது.

காரீரீய ஸூத்ர தத்ர வாயதநாடிஹி (க. க. ௩௮)

(சக௯) “(சத்திய) காமாதி குணங்கள் அங்கங்கே உபசங்கரிக்கற் பாலன” என்று கூறப்பட்டமையின், (19௬. அ. க. ௫) ல் தகரவித்தியா சம்பந்தமாகக் கூறப்பட்ட சத்தியகாம சத்தியசங்கற்பத்துவாதி குணங்கள் உபசங்கரிக்கற்பாலன என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

சூரார டிரொவ் (க. க. ௩௯)

(ச௨0) என்னுஞ் சூத்திரத்தினால், அவருக்கு உமாசகாயத்துவம், அஷுப்தசக்தித்துவம், சிருஷ்ணபிங்களத்துவம், விருபாகுகித்துவமுதலிய குண மனைத்தும் உபாசகன் உபாசிக்குங்கால் உளவாகி, பின் இல்லாது போகவில்லை, அவை எப்போதும் பரப்பிரமத்தை விட்டு நீங்காதனவாம் என்று கூறப்படு தலின், வியாசசூத்திரமுமுமையும் சகுணப்பிரமத்தையே பிரதிபாதிப்பன வாயின.

(ச௨௧) சூத்திரகாரரும் நீலகண்டசிவாசாரியரும் பிரமத்துக்கு உடன்பாட்டானும் எதிர்மறையானும் கூறிய குணங்களின் உண்மை அறிய மாட்டாது, உடன்பாட்டுக் குணங்களாற் கூறப்படுங்காற் சகுணப்பிரமம் என ஒன்றும், எதிர்மறைக் குணங்களோடேனும், வாளா சத்து, பிரமம், ஆன்மா என்று தனிச்சொற்களோடேனும் கருதி கூறப்படுங்கால் நிற்க குணப்பிரமம் என மற்றொன்றுமாக இரு பிரமங்கள் உபபிதங்களினும் வேதாந்த பிரம சூத்திரங்களினும் பிரதிபாதிக்கப்பட்டன என்று ஒரே பிர மத்தை இரண்டாகப் பிளக்கப்போந்தமை ஏகான்மவாதியார்க்கு அடாது. (௩௯௮-ம் இலக்கத்திற்) கண்ட (க. உ. ௩௫) ஞ் சூத்திரத்திலே “சகவிசிட் டமுடையராக (ஆனந்தவிசிட்டமுடையராகக்) கூறப்பட்டமையின் அவா (சிவபெருமான்) பிரமம்”

(ச௨௨) சுத வனவ ஸ ஸ்ரஹ (க. உ. ௩௬)

என்னும் சூத்திரத்தைத் தமது வேதாந்த பிரமசூத்திரத்தினின்று இல்லா தொழியச்செய்தனர். இச்சூத்திரம் நீலகண்டசிவாசாரியருடைய மதத்துக்கு, இசைவாபிருத்தலினும், ஏகான்மவாத ிர்க்குணப்பிரமக்காரர்க்கு னிரோ தமுற்றிருத்தலினும், அவர் அப்பிரமசூத்திரத்தைச் சூத்திர எல்லா ரினின்று நீக்கிப் பரதேசத்துக்கனுப்பிவிட்டார். இதனாலேனும் சூத்திரங்கள் ஒரு புறமிருப்ப, ஏகான்மவாதியார் மற்றொரு புறமாகப் பாடியஞ் செயத னர் என அறிஞர் அறியாது போவாரா !!

தகிலர் ஸ்ரஹஸூத்ராணா னாத்யு-0 ஸமுணெ ஸ்வெ
புகடிகுது-0 ரோவாயு-0 ஸுணிரெ-0 லாஷு-0 சூது-0

(சஉ௩) “பிரமகுத்திரம் எனப்படும் வேதாந்த குத்திரங்களின் தாற் பரியம் சகுணசிவத்திலேயாம்; இதனை உலகத்துக்குப் பிரகடனஞ் செய்யும் பொருட்டே நீலகண்டசிவாசாரியர் உத்தமமாகிய பாடியத்தை இயற்றினர்” என்று அப்பயதிகூதர் சிவார்க்கமணிதீபிகை ஆரம்பத்தில் வரைந்திருக்கின்றார்.

விபிஷ்டாபெயுத வெவ ஸுருகூராவ்யூலிவாவ்!

(சஉச) (சிவசத்தி குணங்களால் விசேடிக்கப்பட்ட) விசிட்டாத்து விதமே குத்திரகாரமுடைய அபிப்பிராயம்” என்றும் அச்சிவார்க்கமணிதீபிகையுள்ளுங் கூறினர். விசிட்டாத்துவிதம் என்றது சிவாத்துவிதம்; இது “நிலவுலகாயதாதி நிகழ் சிவாத்துவிதாந்தம்” என எல்லாச் சமயங்களினும் உயர்ந்ததாய், அகச் சமயங்களுள் தலையாயதாகப் பிரமவேலாகம், உன்மன லோகம், பரலோகம், சுவர்க்கலோகம் எனப்படும் சிதம்பரத்தின் மேலாயிற்று; இந்தச் சிவாத்துவிதமானது தியானயோகம் எனப்படும் ஞானயோகத்தை உள்ளவாறு முக்கிய வேதாந்தங்களுக்கும் சிவாகமங்களுக்கும் மாறுபடாவண்ணங் கூறுகின்றது.

(சஉ௫) (க. க. எ. னும், க. உ. கக, கஉ. னும், க. உ. உக. னும், க. டு. டு. னும், க. டு. ச. னும், க. டு. சு. னும், க. ச. உஉ. னும், உ. க. உஉ. னும், உ. க. உ௩) னுஞ் சீவான்மாவும் பரமான்மாவும் வேறென்று கூறப்படுகின்றது. சீவான்மாவை மித்தை என்று கூறும் மாயாவாதபக்டிம் (உ. டு. ச அ—௫உ) ற் கண்டிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

(சஉசு) (உ. டு. கக) ல் ஞன் என்று சீவான்மாவைக் கூற, ஏகான்மவாதியார் ஞானம் என்று பொருள் செய்தனர். ஞன் என்பது ஞாதாவாகிய ஆன்மாவின்மேற்று. அறிவென்றது குணம்; அறிவினையுடையவன் (ஞன்) குணி என்றோர்க. இங்ஙனமாகவும், ஞன் என்றதற்கு ஏகான்மவாதியார் “அறிவு” என்று பொருள் கூறியது அடாது. பிரமமானது உபாதி யினுற் கட்டுண்டு சீவான்மாவாகின்றதென்று கூறல்

சூலாஸ வனவ டு (உ. டு. சக)

(சஉஎ) “ஆபாசமுமே” அஃதாவது (போலி நியாயமுமாம்) என்று நீலகண்டசிவாசாரியர் கூறியிருப்ப, ஏகான்மவாதியார் “சலத்திற் குரிய விம்பம்போலச் சீவான்மா கற்பிதம்” என்று குத்திரப் பொருளைத் திரித்துண்ப்தினர். இங்ஙனம் கூறல் அநேக சுருதிகளுக்கு விரோதம் என்பாய் நீலகண்டசிவாசாரியர்

(சஉஅ) ஸ்ரஹண ஹவ சுஜாநா ஜீவலாவகஸ்துந வஹு
ஸூதிவிரொயாழிஷாஷபுலதி டி-ஹ-பாரா |

என்று பிரமகுத்திரபாஷ்யத்தில் (உ. ந. சந) வரைந்தருளினர்.

(உஉக) ந வாதுணாலெடிவாழிநஃ
ஸூதிசூரஜகயொரிவெககரஸிஷாஷெந |

(சந௦) “நாம் இப்பி வெள்ளி என்பவற்றிற்கேபால, ஒன்றை (சீவான்
மாலை) மித்தை என்று கூறும் அத்தியந்த அபேதவாதிகள் (ஏகான்மவாதி
கள்) அன்று” (உ. க. உஉ) என்றற் றொடக்கத்தனவாக மாயாவாதத்தைக்
கண்டித்திருக்கின்றனர்.

(சநக) சிவபெருமான் முக்தரால் அடையற்பாலர் என்பது (க. க.
எ. னும், க. ந. உ) னும், அம்முத்தர் உபாசனை செய்யுமாறு (ச. க. உ) னும்,
அவர் சிவசாமியமடைதல் (க. ந. உக) முதலியவற்றினும், சிவபெருமான்
அங்ஙனம் உபாசித்துச் சிவசாமியமுறுபவர்களுக்கு ஆனந்தத்தை விளைவிப்
பவர் என்பது (க. க. கரு) னும், முக்தர் ஆனந்தம் அடைவர் என்பது
(ச. ச. கச. ம், ச. ச. கக) னும், அங்ஙனமடைந்த ஆனந்தம் முடிவுகாண்
கிலாப் பேரீன்பமாகிய பூமா என்பது (க. ந. எ) னும், அவர் எய்தும் உல
கம் சிவலோகம் என்பது (ச. ச. உஉ) னும் அறியப்படுகின்றது.

(சநஉ) இரண்டாம் அத்தியாயத்து இரண்டாம் பாதத்திற் பிரதான
காரணவாதம், பரமானுகாரணவாதம், பேளத்தமத நிராகரணம், ஞானானு
மேயவாதம், விஞ்ஞானமாத்திரவாதம், சர்வகுணியவாதம், சைனமத நிராகர
ணம், (பசுபதி அதிகரணத்து) இரணியகருப்பமத நிராகரணம் (உ. உ. நரு
—நஅ), பாஞ்சராத்திரமத நிராகரணம் (உ. உ. நக—சஉ), மாயாவாத
நிராகரணம் (உ. ந. சக) கூறப்பட்டது.

(சநந) சீவான்மலிஷயம் (உ. ந. கக—ருஉ) னும், (ந. க. க—
உஎ) னும், (ந. உ. க—க௦) னும் கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

(சநச) நீலகண்டசிவாசாரியர் பசுபதியதிகரணத்தில் இரண்ணிய
கருப்பமதத்தைக் கண்டிக்க, ஏகான்மவாதியார் நகுலீசபாகுபதத்தையும்,
வைணவர் காபாலம் காளாமுகம் என்பவற்றையுங் கண்டித்தனர்; அவை
நம்மாலும் கண்டிக்கற்பாலனவாதலின், அது நமக்கும் உடன்பாடே. பாஞ்
சராத்திர மதத்தை நீலகண்டசிவாசாரியரும் சங்கராசாரியரும் நிராகரணஞ்
செய்ய, அதற்கு உடன்படாது பாஞ்சராத்திரமதம் ஸ்தாபிக்கப்பட்டதென்
று வைணவர் கொண்டனர். மாயாவாதத்தை நீலகண்டசிவாசாரியரும்

வைணவரும் கண்டிப்ப, அதற்கு உடன்படாது மாயாவாதம் நிறுத்தப்பட்டதென்று ஏகான்மவாதியார் ஸ்தாபிக்கப்போந்தனர். (நீலகண்டசிவாசாரியர், சங்கராசாரியர், * இராமாநுஜாசாரியர்) மூவரும், (நீலகண்டசிவாசாரியர், சங்கராசாரியர்) இருவரும், (நீலகண்டசிவாசாரியர் இராமாநுஜாசாரியர்) இருவரும் முறையே (சைனசித்தாந்தமல்லாத) அவைதிக பசுபதிமதத்தையும், பாஞ்சராத்திரத்தையும், ஏகான்மவாதத்தையும் கண்டித்தாராதலின் மிகுதிபற்றிக் கண்டனமே ஒப்புக்கொள்ளற்பாலதென்றி, அப்பாசுபதமதமேனும், பாஞ்சராத்திரமதமேனும், ஏகான்மவாதமேனும் ஸ்தாபிக்கப்பட்டதாகக் கோடல் ஓர்காலும் ஒவ்வாது. இரண்டாம் அத்தியாயத்து இரண்டாம் பாதம் மதகண்டனத்துக்கேற்பட்டமையின், பாஞ்சராத்திரக் கண்டிக்கப்பட்டதன்றி ஆங்குப் பாஞ்சராத்திரம் ஸ்தாபிக்கப்படற்குரிய குறியொன்றுஞ் குத்திரங்களில் இல்லையாம் என்பது வெளிப்படை.

(சங்ரு) உடன்பாட்டெதிர்மறைக் குணங்களாற் கூறப்படுஞ்சுருணப் பிரம சோபுலகடினம் (நு. உ. கக—ச௦) ற் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. பரப் பிரம உபாசனகுணங்களின் தொகுப்பு மூன்றும் பாதமுமுதினுங் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. மூன்றும் அத்தியாயத்து நான்காம் பாதத்திற் பிரமசரிய கிரகஸ்த வானப்பிரஸ்த சந்நியாச ஆச்சிரமங்களின் இயல்பும், (நு. ச. சஅ, சக) ல் எல்லா ஆச்சிரமத்தார்க்குமுரிய வைதிகபாசுபத விரத அதுட்டானமும் (நு.ச௦—நு.ருச—ம் இலக்கவரையிற் கண்டவாறு) கூறப்பட்டிருக்கின்றன.

(சங்ரு) நான்காம் அத்தியாயம் உபாசனைகளின் பயனைக் கூறலிற் பலாத்தியாயம் எனப்படும். இந்த நான்காம் அத்தியாயத்து முதலாம் பாதத்தில் உபாசனாப்பிரகாரங் கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

(சங்ரு) சூவீந ஸூஹவாஸ (ச. க. எ) ல் உபாசகர்க்குரிய ஆசன நியமம் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த ஆசன நியமம் கைவல்லியோபநிடதத்திலன்றி மற்றோர் உபநிடதத்திற் கூறப்படவேயில்லை. நீலகண்டசிவாசாரியர் சிவபெருமானை வெளிப்படையாய் உணர்த்தும் அதர்வசிகை முதலிய பரோபநிடதங்களினின்று பிரமாணங் காட்டுங்கால், அந்தப் பிரமாணத்தை நிகர்ப்பப் பிறிதோர் பரோபநிடதத்தினின்று ஏகான்மவாதியரும் வைணவாசாரியரும் பிரமாணம் நிரூபிப்பது வழக்கம். கைவல்லியம், அதர்வசிரசு, அதர்வசிகை முதலிய உபநிடதங்களிலிருந்து பிரமாணம் காட்டாது பிறிதோர் முக்கியோபநிடதத்தினின்று நீலகண்டசிவாசாரியர் நிரூபிப்பின், அதனை மற்றிருவரும் எடுத்து நிரூபிப்பதும் வழக்கம். இங்ஙனமாகவும்,

* இராமாநுஜாசாரியரும் மத்துவாசாரியரும் சருணநாராயணரிலே தாற்பரிய முடையராதலின், ஈண்டு மத்துவபாடியத்தை வேறுகப் பொருட்படுத்தி யாதுங் கூறினமல்லே.

ஏகான்மனாதியரும் வைணவாசாரியரும் “ஆசனநியம” விதிக்குக் கைவல்சிய’ சுருதியையொப்ப மந்திரோர் உபநிடதத்திற் சுருதி தம் பக்கத்துக்கு இடங்கொடுக்கரமையின், பிரமாணம் யாதுங் காட்டாது வாளாவிடுத்தனர். இதனாலேனும் இவ்விருவரும் குத்திரத்துக்குப் பொருள் செய்வதெல்லாம் ஒன்வாவென்று நன்று புலப்படவில்லையா?

(ச௩அ) நான்காம் அத்தியாயத்து இரண்டாம் பாதத்தில் சீவான்மாதேகத்தை விட்டு உற்கிரமணஞ் செய்தலும், மூன்றாம் பாதத்தில் சீவான்மாசெல்லும் அர்ச்சிராதிமார்க்கமும், நான்காம் பாதத்தில் சீவான்மாவக்கெய்தும் பரப்பிரமலோக சிவப்பேறும் கூறப்படுகின்றன.

இனி (உ௧அ—௩௧௩-ம் இலக்கவரையில்) கூறப்பட்ட உற்கிரமண விஷயம் ஆராயப்படுகின்றது.

(ச௩௬) (பிருகதாரணியமாகிய) கண்ணுவசாகை (பிரு. சு. ச. ௨) ஸ் அவித்துவான் உற்கிரமணஞ் செய்யுமாறு கூறத்தொடங்கி, (சு. ச. ௬) ன் முற்பாதிமந்திரத்தில் “இதுதான் பற்றுடையனாகிய அலித்துவான் விஷயம்” என்று கூறி முடிக்கப்பட்டது; அக்கண்ணுவசாகை (பிரு. சு. ச. ௬) ன் பிற்பாதி மந்திரத்தில் பற்றற்ற வித்துவான் விஷயம் கூறப்போந்து “அகாமனாயம், நிஷ்காமனாயம், ஆப்தகாமனாயம், ஆன்மகாமனாயம் இருக்கின்றனவே அவனுக்குப் பிராணன்கள் உற்கிரமிப்பதில்லை; பிரமமாகிப் பிரமத்தைப் பேரயடைகின்றனன்” என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது;

(ச௪0) ப்ரதிஷேயாதிதி வெஹ ஸாநீராஜ ஸ்வஷ்டா வெஹு கெஷாஸு (ச. உ. ௧௨)

“வித்துவானுக்கு உற்கிரமணம் இல்லை, இங்கே பிரமப்பிராப்தி அடைந்துவிடுகின்றான் என) மறுப்பின், (வித்துவானுடைய) ஆன்மாவிரந்து பிராணேந்திரியங்கள் (பிரிவு) தில்லை (என்பதே பொருளாம்); (அதற்குப் பிரமாணம்) சிலர் சாகையிலே ஸ்பஷ்டமாயிருக்கின்றது” என்பது (ச. உ. ௧௨) ம் குத்திரப்பொருள்; வித்துவானுக்கும் பிராணன்கள் சரீரத்தை விட்டு உற்கிரமிப்பதில்லை என்றும், இங்கே பிரமப்பிராப்தி அடைந்துவிடுகின்றான் என்றும் பிரதிஷேதஞ் செய்யின் (மறுப்பின்), பிராணேந்திரியங்கள் அந்த வித்துவானுடைய ஆன்மாவைப் பிரியாதிதூப்பு, அவன் தலைநாடிவாயிலாய்த் தேவயான மார்க்கமாகச் சுவர்க்கலோகம் (பிரமலோகம்) பேரயடைகின்றான் என்று (பிரு. சு. ச. ௭, ௮, ௯) ற் கூறப்பட்டிருக்கின்றதன்றோ; அங்ஙனமாயின்;

(ச௪௧) ௩ கஸு ப்ராணா உக்ரோணி (பிரு. சு. ச. ௯)

“அவனுக்குப் பிராணன்கள் உற்கிரமிப்பதில்லை” என்னும் மந்திரத்தில் அவனுக்கு (தவ்யு) என்று சுருதியிற் காணப்படலான், பிராணன்கள் அவனுக்கு உற்கிரமிப்பதில்லை என்று பொருள் கொள்ளல் வேண்டுமே, இதற்கு யாது சமாதானம்? என ஆகேஷ்பிக்கப்புகின், அந்த ஒரே வித் துவான் விஷயத்தை ஒரேபொருள் கொண்ட ஒரே மொழிகளாற் கூறு மிடத்து, மத்தியந்தினசாகையானது பிருகதாரணிய கண்ணுவசாகையிற் காணப்படும் அவனுக்கு (தவ்யு) என்னும் பதம் நின்றவிடத்து அவனிலிருந்து (தவ்யாகு) என்னும் ஐந்தாம் வேற்றுமைப் பொருட்பதத்தை ஸ்பஷ்டமாகப் பிரயோகித்தமையின், ஈண்டு பிருகதாரணியத்து அவனுக்கு (தவ்யு) என்ற பதத்துக்கு அங்ஙனமே ஐந்தாம் வேற்றுமைப் பொருள் கோடல் வேண்டும் என்றுணர்த்த வியாசமுனிவர் சிலர் சாகையில் “ஏகேஷாம்” (ஊகேஷாஸு) “வெளிப்படை” (வ்யஷ்டி) என்று சூத்திரித்தனர். அஃ தாவது, வித்துவானுடைய சரீரத்திலே பிராணேந்திரியங்கள் சீவான்மா வைவிட்டு உற்கிரமியாது பிரியாதிருப்ப, ஆன்மாவானது ஊர்த்துவநாடி வாயிலாக உற்கிரமிக்கின்ற தென்பதே பொருளாம். ஆகலின், அவித்து வானும் வித்துவானும் சரீரத்தை விட்டுப் புறப்படுதலிற் சமமாயினும், அவித்துவான் செல்லும் மார்க்கமும் அடையும் உலகமும் வேறு; வித்து வான் செல்லும் மார்க்கமும் அடையும் பிரமலோகமும் (சிவலோகமும்) வேறு என்பதாம்.

இங்ஙனம் அதன் உண்மைப்பொருள் கண்டுரைத்தவர் நீலகண்டசிவா சாரியர்.

(சசஉ) நீலகண்டசிவாசாரியர் காலத்துக்கு நீடிய காலத்துக்குப்பின் இருந்த ஏகான்மவாதியாருக்கு அந்தப் பொருள் உடன்பாடன்று, இவர் க்கு வித்துவான் உற்கிரமணஞ் செய்யாது இங்கே பிரமத்தில் இலயமாதல் வேண்டும் என்பது பேரவா. அதற்காக அவர் (சச௦-ம் இலக்கத்திற்) கண்ட (ச. உ. கஉ)ஞ் சூத்திரத்தை இரண்டாகப் பிளந்தார். இங்ஙனம் சூத்திரத்தை இரண்டாகப் பிளந்துகொள்ளலாம் என்று காட்டற்கு முற்பாதங்களிற் சிற் சில சூத்திரங்களைப் பிளந்து பிளந்து காட்டிப் போந்தனர். பிளந்து முதற்கணினர்

பு.தி.ஷெயா டி.தி. வெஹ் ஸாரீராகு (சங். ச. உ. கஉ)

(சசங்) என்னும் முற்பாதிச் சூத்திரத்துக்கு, (பிரமத்தை அறிந்த வித்துவானுக்கு உற்கிரமணமில்லை என்று சுருதி) மறுக்கின்றதென்று கூறின், (சுருதியானது பிராணேந்திரியங்கள்) ஆன்மாவிலிருந்து (பிரிவ) தில்லை என்று கூறுகின்றது என (இதனை மறுப்பேம்)” என்று பொருள் செய்துகொண்டு,

ந தவ்யு பூணா உக்ரீரீணி (பிரு. சு. ச. சு)

(சசச) “அவனுக்குப் பிராணன்கள் உற்கிரமிப்பதில்லை” என்னுஞ் சுருதியைத் தமது கருத்துப் பிரகாரமஸ்தாபிக்கவும், வியாசர் கருத்துக் கியைந்து நீலகண்டசிவாசாரியர் சித்தாந்தஞ் செய்ய மத்தியந்தினசாகைப் பிரமாணத்தைப் பூருவபக்டிஞ் செய்யவும்தொடங்கினர்; (நதவ்யு பூணா உக்ரீரீணி) “நதஸ்ய பிராண உற்கிராமந்தி” “அவனுக்குப் பிராணன்கள் உற்கிரமிப்பதில்லை” என்னுஞ் சுருதியின் பொருள் ஆன்மாவிலிருந்து பிராணன்கள் பிரிவதில்லை” என்பதேயாம் என்றும், (நதவ்யு பூணா உக்ரீரீணி) “நதஸ்மாத் பிராண உற்கிராமந்தி” அவனிலிருந்து பிராணன்கள் பிரிவதில்லை” என்று மத்தியந்தினசாகை கூறுதலினாலேயாம் என்றும், ஆகலின் இறக்கின்றவனுடைய உயிர் பிராணன்களோடு உடலை விட்டுப் பிரிகின்றதென்றும், நீலகண்டசிவாசாரியர் கூறியவாறு பொருள் கொள்கின்றோம் என்பவர் போன்றுங்காட்டிப் பாடியமியைத்து, பின் இந்த மத்தியந்தினசாகைப் பிரமாணத்தைப் பிற்பாதிச் சூத்திரம் மறக்கின்றதென்று எடுத்துக்கொண்டனர்; அப்பாதிச் சூத்திரம் வருமாறு:—

(சசரு) ஸ்வெஷா ஹே கெஷாஸு (சங். ச. உ. கங்.)

“ஏனெனின், ஆன்மா உற்கிரமணஞ் சொ்வதில்லை என்பதுசிலர் சாகைமில் வெளிப்படையாயிருக்கின்றது” என்று சூத்திரத்துக்குப் பொருட்படுத்திக் கொண்டனர்.

சிலர் சாகை என ஏகான்மவாதியார் எடுத்துக்கொண்டது பிருகதாரணிய கண்ணுவசாகையேயாம். இதில் (பிரு. ரு. உ. கங்)ல்

(சசசு) சுடுதேவ ஸீவநீயவனே|

பிராணன்கள் இவனைவிட்டுப் பிரிகின்றனவா? இல்லையா? என்று ஆர்த்தபாகர் வினாவ, யாஞ்ஞவற்கியர் “இவனிலேதான் அவை (பிராணன்கள் குழுகின்றன)”* என்று கூறினர் என்றும், இதனால் மத்தியந்தினசாகையுடையார் ஐந்தாம் வேற்றுமைப் பொருள் மறுக்கப்பட்டதென்றும், (பிரு. சு. ச. சு) ல் அவனுக்குப் பிராணன்கள் உற்கிரமிப்பதில்லை என்று கூறிய பொருள் ஆர்த்தபாகர்க்கு இறுத்த உத்தரத்தினால் நிறுத்தப்பட்டதென்

*சசசு-ம் இலக்க மந்திரமும் பொருளும் இங்ஙனமேயாகவும், ஏகான்மவாதியார் (சங். ச. உ. கங்) ற் கண்டவாறு சுடுதேவஸீவநீயவனே “இவ்வே பிராணன்கள் லயமாகின்றன” என்று மந்திரமுதைய சிறித்துக்கொண்டனர்.

மும், அதனால் வித்துவானுக்கு உற்கிரமணமில்லை, இங்கேதான் அவன் பிராணன்கள் இலயமாகின்றன என்றும் சாதித்தனர்.

(சசஎ) இந்த ஆர்த்தபாகாக்கும் யாஞ்ஞவற்கியார்க்கும் இடையே நிகழ்ந்த வாதத்திற் பிரமத்தை அறிந்த வித்துவான் விஷயமாக யாதும் குறிப்பிடப்படவில்லை. ஆகலின்,

(சசஅ) 'சுய0 வுரூஷ0 (பிரு. நு. உ. கக)

என்று அங்கே கூறப்பட்ட புருஷன் எங்ஙனம் வித்துவானைச் சுட்டிற் றோ? “அயம்புருஷ0” என்றது ஏகான்மவாதியாருடைய (பிரு. நு. உ. கக) ற் பாடியமே வித்துவான் என்று பாவித்ததென்பாரேல், ஒரே சருணப் பிரமத்தைச் சருணம் என்றும், நிர்க்குணம் என்றும் தவறுண்டு இரண்டாகப் பிளந்தவாரே, பிரத்தியக்ஷத்திற் கிடந்த ஒரு முழுச் சூத்திரத்தையும் தம்பக்கம் சாதிக்க இரண்டாகப் பிளந்த வீரர், அங்கே “புருஷன்” என்ற மொழிக்கு அறிந்தவன், ஞானி, வித்துவான் என்று எழுதி வைக்க மறந்துவிடுவார்தாமோ !! “புருஷ0” என்னும் பதத்தினுற் சுட்டப் பட்டவன் அவித்துவானன்றி வித்துவானன்று, இது மேலே (நக0—நகந-ம் இலக்கவரையிற்) கூறியாயிற்று. இது நிற்க. இவர் சூத்திரத்தை இரண்டாகப் பிளந்தமை தவறு. கண்ணுவசாகையிற் கண்ட மந்திரப்பொருளை முற் பாதிச் சூத்திரமாக வரைந்து, அந்த ஒரே கண்ணுவசாகையிற் கண்ட மற் றோர் மந்திரம் முற்பாதிச் சூத்திரத்துக் கண்ணுவசாகைப் பொருளை மறுத்த தேயாமாயின்,

(சசக) ஸுஷுஷு ஹு கெஷுஷு (சங். ச. உ. கந)

“சிலர் சாகையில் வெளிப்படா” என்று வியாசமுனிவர் மற்றோர் சூத்திரஞ் செய்தனர் என்றமையும் தவறு. கண்ணுவசாகை முதலியவற் றின் மந்திரப்பொருளை ஸ்தாபித்தற்கு மத்தியந்தினசாகை முதலிய பிறி தேதர் சாகையின் மந்திரத்தை உதகரிககவேண்டியன்றோ (ஏகேஷாம்) “சிலர் சாகையில்” என்று வியாசமுனிவர் கூறினர். ஒரே சாகைச் சருதிப் பொருளாற் கண்டித்து நிறுத்தற்குச் சில சாகையினர் என்று கூறும் வழக் கம் சூத்திரகாரர்க்கும் மந்தியார்க்கும் இல்லை. அஃதன்றிச் சூத்திரத்தை இரண்டாகப் பிளந்து ஒன்று முன்னும் ஒன்று பின்னுமாக நிறுத்தி எழுதி வைத்தால், ஒரே கண்ணுவசாகையாயிருப்பினும் குற்றமில்லை என்று நினைந் து அங்ஙனம் செய்தனரோ?

(சரு0) ஓர் முற் சூத்திரத்தைப் பூருவபக்ஷஞ் செய்ய மற்றோர் பிற் சூத்திரம் வருமாயின், “ஏனெனின்” (ஹி) என்னும் மொழி எய்தமாட்டாது;

ஆனால் (௧௦) என்னும் மொழியே பிறகுத்திரத்திருத்தல்வேண்டும்; (ஹி) என்று வைத்தமையாற் பிறகுத்திரம் முற் குத்திரத்தை மறுக்கவில்லை என்றனரேவாயிற்று. குத்திரம் ஒரு புறமும் பாஷ்யம் ஒரு புறமுமாகச் செய்பவர்க்கு நாம் என் செய்துவம்!!

(சருக) நீலகண்டசிவாசாரியர் கண்ணுவசாகையில் ஆர்த்தபாகர் விஷயம் கண்டு, அது அலித்துவான் விஷயமென்றன்றோ முதற்கண்ணே பொருட்படுத்தாது விட்டனர். வித்துவான் உற்கிரமிப்பதில்லை என்று காட்டுதற்கு, அவ்வேகான்மவாதியார் அலித்துவான் விஷயத்திலிருந்து காட்டிய உதாரணத்தினால் அலித்துவானும் உற்கிரமிப்பதில்லை என்றன்றோ வாயிற்று.

(சருஉ) இவர் இங்ஙனம் (பிரு. சு. ச. சு) கண்ணுவசாகை மந்திரப் பொருளை நிறுத்தவந்த மத்தியந்தினசாகைப் பொருளைப் பூருவபகஷஞ் செய்தற்கு (பிரு. ரு. உ. கக) ஆம் (கண்ணுவசாகையின்) மற்றொர் மந்திரப் பொருளைக் கொண்டு, அந்தக்கண்ணுவசாகைப் பொருளை நிறுத்துவாரேல், முற் கூறிய கண்ணுவசாகை (பிரு. சு. ச. சு) ம் மந்திரப்பொருளோடு பின்னர்ச் சித்தாந்தம் என இவர் விடுத்த கண்ணுவசாகை (பிரு. ரு. உ. கக) ம் மந்திரப்பொருளையும் ஒருங்கு சேர்த்து முன்நிறுத்தி, மத்தியந்தினசாகைப்பொருள் கொண்டு நீலகண்டசிவாசாரியர் பக்கமின்று, “அவனது ஆன்மாவைவிட்டுப் பிரணான்கள் பிரியாதிருக்க, அவன் உற்கிரமணஞ்செய்கின்றான்” என்று ஸ்தாபித்துவிடலாமன்றோ. அங்ஙனஞ் செய்யின் அவ்வேகான்மவாதியாரைத் தொடர்ந்து நிற்குமவரெல்லாம் வாய்ப்பிரமாணம் விடுத்து மற்றொப்பிரமாணங்கொண்டு யாது சமாதானஞ் செய்ய வல்லார! பல சருதிப் பிரமாணங்கொண்டு ஆன்மாவை விட்டுப் பிரணான்கள் உற்கிரமிப்பதில்லை என்று நம்மால் வலியுறுத்தப்பட்டிருத்தலின், அந்தச் சருதிப் பொருள்களை இவர் சத்திய உபபபிருங்கணங்கள் வாயிலாகத் தம பக்கத்துக்கு உயிர்ப்பித்துக்கொண்டாலன்றோ, குத்திரத்துக்கும் தமக்கியைந்தனாது பொருள் திரித்துச் செய்ய வல்லுநராவர்!!

(சருங்) வேதவியாசர் சருணப்பிரமவிஷயத்தையே முதலாஞ் குத்திரத்தில் ஆரம்பித்து, குத்திரங்கடோறும் சருணப்பிரம விஷயமே கூறி, பராகாரத்தினும் சருணப்பிரமக்காரர் எய்தும பிரமலோகத்தைக் குறிக்கும் சருதியை மூலமாகக்கொண்டே குத்திரஞ் செய்தார். இந்தப் பிரமலோகமென்பபெரும் சிவலோகத்தையே (௩௧௪—௩௧௮-ம் இலக்கவரையிற்) கண்டவாயு, சருதிகளெல்லாம் ஒருங்கு கோஷிப்பனவாக, நிர்க்குணோபாசனையொன்று மறிந்தும் கூறுத பரோபநிடதங்களுள்ளும் பிரமகுத்திரங்களுள்ளும் போக்கு மீட்சியின்றிப் பிரணான்களெல்லாம் இங்கே லயமடைந்துவிடவேண்டும்

மென்று நினைந்து கபடத்தோடெழுதிவைத்தமை இனி ஓர்காலும் தலையெடுக்
காது! பிராணன்கள் கூடுகின்றன, குழுமுகின்றன என்றுணர்த்தும் (பிரு.
நி. உ. கக) “சமவநீயந்தே” (ஸவநீயனெ) என்னும் பதத்தையும் (சங். ச.
உ. கங்) சமவலீயந்தே (ஸவலீயனெ) என்று திரித்து, சூத்திரங்களையும்
திரித்து, சூத்திரப்பொருள்களையும் திரித்து, அதிகரணங்களையும் திரித்து,
நீலகண்ட சைவபாடியப்பொருளையும் திரித்து இவர் செய்த பாடியம்
சதாநுகதநியாயங்கொண்டு அபிமானமாத்திரையினால் இவரைத்தொடர்ந்து
நிற்கும் ஏகான்மவாதிகளுக்குத்தான் உவப்பாகும் போலும்!!!

(சருச) மூன்றாம் அத்தியாயத்து முதலாம் பாதத்தில் உபாசனப்
பிரகாரமும், இரண்டாம் பாதத்தில் சீவான்மா தேகத்தை விட்டு உற்கிர
மணஞ் செய்வதுமாகக் கூறப்படும் சகுணப்பிரம விஷயத்துக்குள்ளே, நிரக்
குணேபாசனையேனும், ஆன்மா இங்கே இலயமாதலாம் பயனேனும் கூறாத
சூத்திரங்களுக்குள்ளே தமக்குப் போக்குமீட்சியில்லா முத்தி ஒன்று சித்
தித்ததென்று வரைந்து புருத்தினமை எவ்வளவு விரிதை!! இங்ஙனம்
வலிந்து வலிந்து சூத்திரங்களுக்குப் பொருளைத் திரித்துணர்த்திக்கொண்டு
போய் (ச. ச. ௭) ன் சூத்திரம் இவர்க்குத் திரித்துப் பொருள் கொள்ள
இடங்கொடாமையான், முக்தர்களுக்கு எய்துவனவாக இவர் ஓர்காலும்
உடன்படாத குணங்கள் உண்டென்பாராய்,

(சருநி) ப-விவ-வஸ்யா வ-பு-வ-ந்யூலாஹிஷ்யா உ-வ-ம-த-வ்யா
ஹ-ஹ-லெஷ்ய-ஹ்ய-ப-ப-விவ-வஸ்யா வ-ப-க்யூ-வ்யா-நா டி-வி-ரோ-ய-ப-
வா-ஹ-ராயண-சூ-அ-யெ-ப-ப-ப-ந்யூ-தெ |

“உபநீயாசாதிகளிஹ் பெறப்படும் பிரமத்தின் ஐசுவரிய ரூபமாகிய முற்
குணம் (ஆன்மாவுக்கு எய்தாதென்று) தவிர்க்கப்படமாட்டாது என்று
பாதராயணர் கொள்கின்றார்” என்றனர்; அஃதாவது ஆன்மாவுக்குப் பிர
மத்தின் குணங்கள் எய்தும் என்றாராயிற்று. இதில் “வியவகாராபேகை”
என்று ஒருபொடிசேர்த்தார். வியவகாரம் யாதும் ஒழிந்தவிடத்திற் பேசப்
படும் முக்தர் விஷயத்தில் வியவகாரம் என்று வானா எழுதிவிட்ட இவர் விய
வகாரப்பொடி பறந்துபோய் விட்டது. இதனால் தாம் எடுத்த நிர்க்குணப்
பிரமவிஷயத்தை நீடு சாதிக்க இயலாது இந்தச் சூத்திரத்துக்குள்ளும்சிக்
குண்டு போயினர்.

ஸ்ரீகாசிவாசி—செந்திநாதையர்.

பிரமகுத்திர சிவாத்துவிதசைவபாடிய அத்தியாயப்பொருள்.

முதலாம் அத்தியாயம்

சச்சிதானந்தரூபரும், சர்வஞ்ஞாதுவ சர்வாகதித்துவாதி கவரூப லக்ஷணமுடையரும், சகல துகத்தையும் நிறப்பிப்பவரும், அனைத்துக்கும் வேறானவரும், அனைத்துக்கும் ஆன்மாவானவரும், விஞ்ஞாகுத்துவ கிருஷ்ண பிங்களத்துவ நீலகண்டத்துவமுதலிய விசிஷ்ட லீலா மங்கள சுவரூப சபாவமுடையரும், பலர் முதலிய முக்கிய அஷ்டநாமங்களின் பொருளானவரும், பிரமகாருணிகரும், பிரபிராமுமாகிய சிவபெருமானிடத்திலே சமஸ்த உபநிடத வாக்கியங்களும், அவற்றின் அநுகுணமாகிய மிருதிகளும் தாற்பரியத்தினுற் சமந்வயமாதலை உணர்த்துகின்றது.

இரண்டாம் அத்தியாயம்

சிவபெருமானிடத்திலே சமந்வயமாய நிற்கும் உபநிடத முதலியவற் றுக்கு விருத்தமாக ஸ்மிருதி தர்க்காதிகுணினால் எய்திய விஜோதம பரிகரிக கப்படுதலை உணர்த்துகின்றது.

மூன்றாம் அத்தியாயம்

உபாசகன், உபாசியன், உபாசனம் என்பவற்றின் பேதங்களையும், ஆச் சரமதரும பேதங்களையும் விளக்குகின்றது.

நான்காம் அத்தியாயம்

உபாசனாப்பிரகாரமும், சீவான்மாவின் உற்கிராந்திதசையும், அர்ச்சி ராதிகதையும், பிரமமாகிச் சிவத்தை அடைந்த சீவன்முத்தனுடைய நிலையு மாகிய இவற்றை நிரூபிக்கின்றது.

பாதப்பொருள்.

—0—

முதலாம் அத்தியாயத்து முதலாம் பாதத்தில் பரப்பிரம சிவபெருமானைப் பற்றி வெளிப்படைக் குறிகளையுடைய சில வாக்கியங்களின் ஆராய்ச்சியும்,

” ” இரண்டாம் பாதத்தில் அதிகம் வெளிப்படையாகாத குறிகளையுடைய சில வாக்கியங்களின் ஆராய்ச்சியும்,

” ” மூன்றாம் பாதத்தில் வெளிப்படையானவும் வெளிப்படையிலாதனவுமாகிய குறிகளையுடைய வாக்கியங்களின் ஆராய்ச்சியும்,

” ” நான்காம் பாதத்தில் வெளிப்படையாகாத சில வாக்கியங்களின் ஆராய்ச்சியும்,

இரண்டாம் அத்தியாயத்து முதலாம் பாதத்தில் சாங்கியாதி தர்க்கவிரோத பரிகாரமும்,

” ” இரண்டாம் பாதத்தில் பிரதான காரண வாதங்களுள்ளே தர்க்கவிரோதமும்,

” ” மூன்றாம் பாதத்தில் பூதசிருட்டியின் அவாந்தரவிரோதத்தைப் பரிகரித்தலும், சீவான்மா நித்தியத்துவாநி குணங்களையுடையதாக உணர்த்தலும்,

” ” நான்காம் பாதத்தில் பிராணன் இந்திரியம் என்பவற்றின் சொரூபமும், பிரமத்தினின்றே அவைகளுக்கு உற்பத்தியாதலும்,

மூன்றாம் அத்தியாயத்து முதற்பாதத்தில் சீவான்மா போக்குவரவு செய்தலும்,

” ” இரண்டாம் பாதத்தில் சீவான்மாவின் அவஸ்தாநிருபணமும், பரப்பிரமசிவனார் சொரூபலக்ஷணமும்,

- ” ” மூன்றாம் பாதத்தில் வேதத்திலே பலவிடங்களில் உரைக்கப்பட்ட பல்வகைப் பரப்பிரம சிவோபாசனையின் குறோபசங்காரமும்,
- ” ” நான்காம் பாதத்தில் ஆச்சிரமதருமமும்,
- நான்காம் அத்தியாயத்து முதலாம் பாதத்தில் உபாசனாப்பிரகாரமும்,
- ” ” இரண்டாம் பாதத்தில் சீவான்மாவாகிய உபாசகனுடைய உற்கிராந்திதையும்,
- ” ” மூன்றாம் பாதத்தில் அர்ச்சிராதிகதையும்,
- ” ” நான்காம் பாதத்தில் பரப்பிரம சிவபெருமானை அடைந்தவனுடைய நிலையும் நிரூபிக்கப்படுகின்றன.

அதிகாரப்பொருள்.

—0—

முதலாம் அத்தியாயத்து முதலாம் பாதம்.

(க) ஜிஞ்ஞாசாதிகரணம் (க):—மகாதேசிகரும் சர்வாதுக்கிரகருமாகிய பரப்பிரமசிவனருடைய அருளாதிக்கியத்தினால் அதிகாரியாவான் பாசபடலம் நீங்கி, பிரத்தியக்ஷமாக்கப்பட்ட நீரதிகயானந்த சொரூபமாகிய அப்பரப்பிரமசிவனான சாமியகுண கைவல்லிய இலட்சுமியை அடைபுமாறு, அப்பரப்பிரமசிவனை ஆராயவேண்டும் என உணர்த்துகின்றது.

(உ) ஐர்மாத்தியதிகரணம் (உ):—உலகத்தைப் படைத்தல், காத்தல், அழித்தல், மறைத்தல், அருளல் என்னும் ஐந்தொழில் செய்பவர் சிவபெருமானென்று அப்பரப்பிரமசிவனார் இலக்கணங் கூறுகின்றது.

(ங) சாஸ்திரயோகித்தவாதிகரணம் (ங):—உலகத்துக்குக் காரணர் பரப்பிரமசிவனார் என்பதற்குப் பிரமானம் எனனை என, வேதாந்தசாஸ்திரங்களாமென்று கூறி, இந்தச் சாஸ்திரங்களுக்கும் கர்த்தா பரப்பிரமசிவனார் என நிரூபணஞ் செய்கின்றது.

(ச) சமந்வயாதிகரணம் (ச):—வேதாந்த வாக்கியங்கள் தாற்பரிய லிங்கசம்பந்தத்தினால் பரப்பிரம சிவபெருமானை உணர்த்துஞ் சாமந்திய முடையன என உணர்த்துகின்றது.

(ரு) ஈகூத்தியதிகரணம் (ரு—கஉ):—சமஸ்தப் பிரபஞ்சத்துக்கும் காரணமாய சத்து என்னும் வஸ்து சேதனமாகிய சிவபரப்பிரமமாமன்றிச் சாங்கியர் கூறும் அசேதனமாகிய பிரதானம் அன்றெனக் கூறுகின்றது.

(கூ) ஆனந்தமயாதிகரணம் (கங—கசு):—பிரதானம் பிரபஞ்சத்துக்குக் காரணமாகாதவாறுபோல, சேதனனாகிய சீவான்மர்வும் ஆனந்தமயனாகாமையின், அவன் அங்ஙனம் பிரபஞ்சகாரணனாகாதுபோக, சிவபெருமானே ஆனந்தமிகுதியுடைமையின் ஆனந்தமயர் என்றும், அவரே உலக காரணர் என்றுங் கூறுகின்றது.

(எ) இதராறுபத்தியதிகரணம் (கஎ—உ௦):—பிரபஞ்சத்துக்குப் பிரதானமேனும், சீவான்மாவேனும் காரணமாகாதொழிய, சீவசமஷ்டிபுராகிய இரண்ணியகருப்பரும் (பிரமாவும்) அங்ஙனமாகாரென்றும், அவர் சிவபெருமானுக்குக் கீழ் உள்ளார் என்றும் நிரூபிக்கின்றது.

(அ) அந்தரதிகரணம் (உக, உஉ):—பொற்றாடியோடும், பொற்கேசத்தோடும், இரு புண்டரீக விகசித நேத்திரமும் (ஒரு முகுளித நேத்திரமுமாகச்) சேர்ந்த முக்கண்களோடும், திருநகர் தொடுத்துத் திருமேனி முழுதும் பொன்வண்ணமாய், ஞாயிறு மத்தியில் சாதகர் சம்சாரநோய்க்கு ஓளஷதமாய் எழுந்தருளினவர் சிவபெருமானேயன்றி நாராயணர் அன்றும் உணர்த்துகின்றது.

(கூ) ஆகாசாதிகரணம் (உங)} :—
(க௦) பிராணாதிகரணம் (உச)}

சிவபெருமானுக்குக் கூறிய உலகத் தோற்ற நிலை இறுதி இலக்ஷணம் (ஐடப்) பிராணாகாச முதலியவற்றுக்குச் செல்லாதென்றும், ஊண்டுக் கூறப்பட்ட பிராணாகாசம் அச்சிவபெருமானினின்று வேறுறாத பரமாகாய பரப்பிரகிருதி ரூப பராசத்தியாமென்றும் உணர்த்துகின்றது.

(கக) ஜ்யோதிரதிகரணம் (உரு—உ௮):—ஞாயிறு மண்டலமத்தியிலே உபாசிக்கற்பாலர் என நிரூபிக்கப்பட்ட அம்பிகாபதியாகிய சிவபெருமான் லிசுவருபியாகத் தியானிக்கற்பாலரென மற்றோர் உபாசனப் பிரகாரம் உணர்

(கஉ) இந்திரப்பிராணாதிகரணம் (உக—ஙஉ):—பரமேசுவரசோரூபமாகவும், இந்திரன், கிருஷ்ணன், வாமதேவன் முதலிய போக்தாக்கள் சரீரமாகவும், பிராணன் முதலிய போக்கியசடரூபமாகவும் உபாசிக்கலாம் என்பதுபற்றி உபாசனை முப்பிரகாரமாகும் என்றும், இவற்றுள் முதற்கட் கூறியது காலவிளம்பமின்றியும், மற்றிரண்டும் காலவிளம்பத்தினும் முத்தி பயக்கும் என்றும் கூறுகின்றது.

முதலாம் அத்தியாயத்து இரண்டாம் பாதம்.

(க) சர்வத்திரப்பிரசித்தாதிகரணம் (க, உ):—சீவான்மா உபாசிய னல்லன்; அவன் உபாசகன் என்றுணர்த்துகின்றது.

(உ) *சாரீராதிகரணம் (ங—அ):—இரண்ணியகருப்பர்க்கு உபாதா னராகிய நாராயணர் உபாசகசிரேட்டர் எனவும், சிவபெருமானே உபாசியர் எனவும் கூறுகின்றது.

(ங) அத்திராதிகரணம் (க, க0):—சிவபெருமானே சர்வசங்கர கர்த் திருத்துவ இலக்கணமுடையர் என உணர்த்துகின்றது.

(ச) குகாதிகரணம் (கக, கட):—சிவபெருமான் இதயகுகைக்கண் ணே சீவான்மாக்களோடு எப்பொழுதும் இயைந்திருக்கின்றனர் என உணர் த்துகின்றது.

(ரு) அந்தராதிகரணம் (கங—கௌ):—இதயகுகையில் உபாசிக்கற் பாலராகிய சிவபெருமானுக்கு நேத்திரமும் மற்றோர் உபாசனஸ்தானம் எனக் கூறுகின்றது.

(சு) அநவஸ்தித்தியதிகரணம் (கஅ):—உபாசனையின்பொருட்டு அங் குஷ்ட அளவினராகக் கூறப்பட்ட சிவபெருமான் பிராணுக்கினிஹோத்திரத் தினால் வழிபடப்படும் பிராணரூபராய் நின்றனர் என உணர்த்துகின்றது.

(எ) அந்தரியாமியதிகரணம் (கசு—உக):—சிவபெருமான் பிருதிவி முதலிய அனைத்தினும் வியாபித்திருக்கின்றனர் என உணர்த்துகின்றது.

(அ) அதிருசியத்துவாதிகரணம் (உஉ—உச):—சிவபெருமான் பிரு திவிமுதலியவற்றில் வியாபித்திருப்பினும், அவர் அவற்றைப்போலக் காணப் படார் என உணர்த்துகின்றது.

(சு) வைசுவானராதிகரணம் (உரு—ஙங):—சிவபெருமான் ஜாடராக் கினிநுபராகப் பிராணுக்கினிஹோத்திரத்தினால் ஆராதிக்கற்பாலர் என உணா த்துகின்றது.

முதலாம் அத்தியாயத்து மூன்றும்பாதம்.

(க) தியுபுபுவாதிகரணம் (க—சு):—சிவபெருமான் ஆகாயம் பூமிக்கு ஆதாரமாயுள்ளான் என உணர்த்துகின்றது.

(உ) பூமாதிகரணம் (எ, அ):—சிவபெருமானே அடைதலால் எய்தும் பயன் அந்தமில்லாவானந்தம் என உணர்த்துகின்றது.

* அநுபபத்தியதிகரணம் எனவும்படும்.

(௩) அக்ஷராதிகரணம் (கௌ—கக):—சிவபெருமானை அக்ஷரப்பிரமம் என்று கூறுகின்றது.

(௪) ஈக்ஷதிகர்மாதிகரணம்:(௧௨):—சிவபெருமான் பிரத்தியக்ஷப்பிரமாணத்தேரேனும், அவர் பரமகாருணிகராதலின் உபாசகர்களுக்குப் புலப்படுகின்றனர் என உணர்த்துகின்றது.

(௫) தகராதிகரணம் (௧௩—௨௨):—அவர் தகரபுண்டரீகத்தில் உளராதலையும், அவரை உபாசிக்கும் நெறியையும் உணர்த்துகின்றது.

(௬) பிரமிதாதிகரணம் (௨௩, ௨௪):—சிவபெருமான் மனிதர்கள் உபாசித்தற்குரிய அங்குட்டரூப லிங்கவடிவினராய் இதயமத்தியில் உளர் என்றுணர்த்துகின்றது.

(௭) தேவதாதிகரணம்(௨௫—௩௨):—மனிதர்மாத்திரமன்றித் தேவர்களும் சிவோபாசனைக்கதிகாரமுடையர் என உணர்த்துகின்றது.

(௮) அபகூத்நிராதிகரணம் (௩௩—௩௯):—பிரமவித்தைக்கு அதிகாரியாவர் என உணர்த்துகின்றது.

(௯) கம்பாநாதிகரணம் (௪௦):—சிவபெருமானால் யாவும் பிரவர்த்திக்கின்றன எனக் கூறுகின்றது.

(௧௦) ஜ்யோதிநர்சனாதிகரணம் (௪௧):—மூக்தரால் எய்தப்பெறும் பரஞ்சோதிசோரூபர் சிவபெருமான் என உணர்த்துகின்றது.

(௧௧) அரத்தாரதரததுவாதீவியபதேசாதிகரணம்(௪௨—௪௪):—ஆகாயசப்தவாச்சியர் சிவபெருமானன்றிச் சீவான்மா அன்றெனக் கூறுகின்றது.

முதலாம் அத்தியாயத்து நான்காம்பாதம்.

(௧) ஆநுமாநிகாதிகரணம் (௧—௭).—அவ்வியக்தம் என்றது சரீரம், சாங்கியர் கூறும் பிரதானமன்று எனக் கூறுகின்றது.

(௨) சமசுவாதிகரணம் (௮—௧௦):—அஜா என்றது (௧௦௪-ம், ௧௨௩-ம் இலக்கங்கூறியவாறு) சித்ரூபமாகிய மாயாசத்தியன்றிச் சாங்கியர் கூறும் பிரகிருதி அன்றெனக் கூறுகின்றது.

(௩) சங்கியோபசங்கிரகாதிகரணம் (௧௧—௧௫):—“பஞ்ச பஞ்ச ஜநா” என்றது சாங்கியர் கூறும் இருபத்தைந்து தத்துவங்கள் அன்று எனவும், அவை இந்திரியங்கூறின்மேலவாம் எனவும் உரைக்கின்றது.

(ச) ஜகத்வாசித்துவாதிகரணம் (க௬—க௮):—சிவபெருமான் சீவான்மாவுக்கு வேறுனவர் எனவும், உலகம் அனைத்தையும் படைத்தவர் அவரே எனவும் உணர்த்துகின்றது.

(ரு) வாக்கியாந்வயாதிகரணம் (க௬—உஉ):—(சிவ) ஆன்மாவிலே சிவபெருமான் (பரம) ஆன்மாவாக இருத்தலின், ஆன்ம சப்தத்தினுற் சிவபெருமான் கூறப்படுகின்றனர் என உணர்த்துகின்றது.

(க௯) பிரகிருதியதிகரணம் (உ௩—உ௮):—சிவபெருமானே உலகத்துக்கு முதற்காரணர் என (க. க. உ)ற் கூறியதை விரித்துணர்த்துகின்றது.

(எ) சர்வவியாக்கியாநாதிகரணம் (உ௯):—கன்மகாண்டத்துப் புருஷகுத்தம், சதருத்திரீயம், மந்திரப்பிராம்மணம், ஸ்மிருதி, இதிகாசபுராணமனைதும் பரப்பிரமசிவபெருமானைப் போதிப்பன என உணர்த்துகின்றது.

முதலாம் அத்தியாயத்து நான்கு பாதங்களினும் அதிகரணம் (௩௯); சூத்திரம் (௧௩௮).

இரண்டாம் அத்தியாயத்து முதலாம்பாதம்.

(க) ஸ்மிருதியதிகரணம் (க, உ):—சாங்கியஸ்மிருதிப் பிரகாரம் சுருதிப்பொருளைத் திரிவுபடுத்தல் கூடாதென உணர்த்துகின்றது.

(உ) யோகப்பிரத்தியுக்தியதிகரணம் (௩).—பிரதானத்தைக் காரணமாகக் கூறும் இரண்ணியகருப்பஸ்மிருதிப் பிரகாரம் சுருதிப்பொருள் மாற்றப்படுவதன்றென்கின்றது.

(௩) நவிலக்ஷணத்துவாதிகரணம் (ச—எ):—சாரிபகாரணம் ஒன்றென்பதில் இழுக்கில்லையென்கின்றது.

(ச) அபீதியதிகரணம் (௮—௧௨):—பிரதானகாரணவாதத் தவிர்க்கற் பாற்றன்றி, பிரபல சுருதிப் பிரமாணசுத்தமாயிய சிவப்பிரமகாரணவாதத் தவிர்க்கப்படுவதன்றென்கின்றது.

(ரு) சிஷ்டாபரிக்கிரகாதிகரணம் (௧௩):—சாங்கியர் பிரதானகாரணவாதம் போல, கணுதர் அக்ஷபாதர் முதலாயினோர் வாதங்களும் ஒழிக்கற் பாலனவென்கின்றது.

(௧௪) போக்திராபத்திபதிகரணம் (௧௪):—சமஸ்த தேதனஞ் சேதனப் பிரபஞ்சத்தைச் சரீரமாகவுடையதேனும், சுவதந்திரராய நிஷ்களங்க மங்கல சரீரியாயுள்ள சிவபெருமானுக்குப் பரதந்திரனாய்ச் சமசாரசரீரத்தையுடையனுள்ள சீவான்மாவுக்கெய்துந் தோஷமில்லை என உணர்த்துகின்றது.

(எ) ஆரம்பணாதிகரணம் (௧௫—௨௩):—காரணமாகிய பரப்பிரமசிவ பிரானினின்று அநந்நியமாயுள்ளது காரியமாகிய பிரபஞ்சம் என்றும், அவர் விசுவாதிகர் என்றும் கூறுகின்றது.

(அ) உபசங்காரதர்சநாதிகரணம் (௨௪, ௨௫):—சிவபெருமான் அனந்தசத்தியுடையர் என்று கூறுகின்றது.

(க) கிருத்திரபிரசக்தியதிகரணம் (௨௬—௩௧):—சர்வசக்தியினால் எதனையும் இயற்றும் அவர்க்கு எது கடும் கூடாதென்றில்லை; எல்லாம் அவரால் இயலும் என உணர்த்துகின்றது.

(க௦) லீலாகைவல்லியாதிகரணம் (௩௨, ௩௩):—சிவபெருமான் லீலா மாத்திரத்தினால் கிருட்டியாதி செய்கின்றனர் என உரைக்கின்றது.

(க௧) வைஷ்ணவமயநரக்கிருண்ணியாதிகரணம் (௩௪, ௩௫):—உலக கிருட்டி செய்யும் சிவபெருமானுக்குப் பாரபகஷமும் இரக்கமின்மையும் இல்லை என்கின்றது.

(க௨) சர்வதர்மோபபத்தியதிகரணம் (௩௬):—பிரதானத்துக்கும், பரமானுவக்கும், கன்மத்துக்கும், காலமுதலியவற்றுக்கும் இயையாதனவாகிய குணமனைத்துஞ் சிவபெருமானுக்கே இயைவன; ஆகலின், இவரே உலக கிருட்டி முதலியவற்றுக்குக் காரணர் எனக் கூறுகின்றது.

இரண்டாம் அத்தியாயத்து இரண்டாம்பாதம்.

(க) இரசநாறுபத்தியதிகரணம் (௧—௯):—பிரதான காரணவாதம் நிஷ்பிரமாணமுடைத்தென நிரூபிக்கின்றது.

(௨) மகத்தீர்க்காதிகரணம் (௧௦—௧௬):—பரமானுகாரணவாத வைசேஷிகமதத்தை நிரசனஞ் செய்கின்றது.

(௩) சமுதாயாதிகரணம் (௧௭—௨௪):—வேதபாகிய பௌத்தமதத்தை நிராகரிக்கின்றது.

(௪) திருஷ்டத்துவாதிகரணம் (௨௫, ௨௬):—ஞானனுமேயவாதத்தை மறுக்கின்றது.

(௫) உபலப்தியதிகரணம் (௨௭—௨௯):—விஞ்ஞானமாத்திர வாதத்தை நிராகரிக்கின்றது.

(௬) சர்வதாறுபத்தியதிகரணம் (௩௦):—சர்வகுணியவாதத்தை மறுக்கின்றது.

(௭) ஏகஸ்மிந்நசம்பவாதிகரணம் (௩௧—௩௪):—சைனமதத்தை நிராகரிக்கின்றது.

(அ) *பாசுபதாதிகரணம்(௩௫—௩௮):—நிமித்தகாரணவாதங் கூடும் இரண்ணியகருப்பமதத்தை நிரசனஞ் செய்கின்றது.

(க) பாஞ்சராத்திராதிகரணம்(௩௯—௪௨):—பாஞ்சராத்திரமதத்தை நிராகரிக்கின்றது.

இரண்டாம் அத்தியாயத்து மூன்றாம் பாதம்.

(க) வியததிகரணம் (௧—௪):—ஆகாயத்துக்கு உற்பத்தி உண்டென்கின்றது.

(உ) மாதரிச்சுவாதிகரணம் (அ):—வாயுவுக்கு உற்பத்தி உண்டென்கின்றது.

(௩) அசம்பவாதிகரணம் (க):—பரப்பிரமசிவபிரானுக்குப் பிறப்பில்லை, மற்றெல்லாவற்றுக்கும் அப்பிறப்பு உண்டென்கின்றது.

(ச) தேஜோதிகரணம் (௧௦—௧௪):—சிவபிரான் தேயுமுதலிய அனைத்துக்குங் காரணர் என்று கூறுகின்றது.

(ரு) பாரம்பரியாதிகரணம் (௧௫, ௧௬):—எல்லாம் சிவதத்துவத்தினின்று உற்பத்தியாகின்றமையின், சர்வகாரணர் சிவபெருமான் என்கின்றது.

(க) சராசரவியபாசிரயாதிகரணம் (௧௭):—சராசராரீரங்களைப் பிரவேசித்த சிவபெருமான் அவ்வம் மொழிகளால் உரைக்கப்படுதல் முக்கியம் எனக் கூறுகின்றது.

(௪) ஆன்மசுருத்தியதிகரணம் (௧௮):—சீவான்மா சிவபெருமானினின்று உற்பத்தியாகவில்லை என உணர்த்துகின்றது.

(அ) ஞாதிகரணம் (௧௯):—சம்சாரத்தில் சீவான்மா கிஞ்சிஞ்ஞன்; முக்தியில் அவன் சர்வஞ்ஞன்; ஆகலின், ஆன்மா ஞாதா எனக் கூறுகின்றது.

(க) உற்கிராந்தியதிகரணம் (௨௦—௨௨):—உற்கிராந்தியிற் போக்கு மீட்சியுண்மையின், சீவான்மாவுக்கு அணுத்துவம் உண்டென்கின்றது.

(௧௦) கர்த்திரதிகரணம் (௨௩—௨௬):—சீவான்மாவுக்குச் சுவகாரியத்திற் கர்த்திருத்துவமுண்டென்றும், அது புத்திக்கேனும் பிரகிருதிக்கேனும் இல்லை என்றும் உணர்த்துகின்றது.

(௧௧) பராயத்தாதிகரணம் (௪௦, ௪௧):—சீவான்மாவுக்குச் சுவாதீனப் பிரஹ்ருத்தியுண்மையின், விதி நிஷேத முதலிய வியர்த்தமாகா என்கின்றது.

* பத்தியுரசாமஞ்சஸ்யாதிகரணம் எனவும் பஹம்.

(கஉ) அம்சாதிகரணம் (சஉ—ருஉ):—சீவான்மாவை அம்சம் என்றுரைக்கின்றது.

இரண்டாம் அத்தியாயத்து நான்காம் பாதம்.

(க) பிராணேற்பத்தியதிகரணம் (க—ங):—பிராணசப்தம் இந்திரியங்களைக் குறிக்காதென்கின்றது.

(உ) சப்தகத்தியதிகரணம் (ச, ரு):—இந்திரியங்கள் பதினொன்று என்கின்றது.

(ங) பிராணனுத்துவாதிகரணம் (ஈ):—இந்திரியங்கள் அணுக்கள் என்கின்றது.

(ச) சிறைஷ்டியாதிகரணம் (எ—கக):—பிராணவாயு சீவான்மாவுக்கு உபகாரமாயதென்கின்றது.

(ரு) பிராணனுத்துவாதிகரணம் (கஉ):—பிராணனை அணு என்கின்றது.

(ஈ) ஜ்யோதிராதியதிஷ்டாநாதிகரணம் (கங, கச):—இந்திரியங்களுக்கு மேலாகிய சூரியாதிகளுடையவும் சீவான்மாவுடையவும் அதிஷ்டாநம் சிவபெருமான் வசத்ததென்கின்றது.

(எ) இந்திரியாதிகரணம் (கரு, கசு):—இந்திரியங்கள் பிராணவிருத்தியினின்று வேறென்கின்றது.

(அ) சம்ஸுமூர்த்திகிலுப்தியதிகரணம் (கஎ—கக):—முத்திறப்படுத்துஞ் சிவபெருமான், நான்முகப்பிரமாவாகி நாமரூபங்களைச் சிருட்டித்தனர் எனக் கூறுகின்றது.

இரண்டாம் அத்தியாயத்து நான்கு பாதங்களினும் அதிகரணம் (சக); சூத்திரம் (கசக).

மூன்றாம் அத்தியாயத்து முதலாம் பாதம்.

(க) ததந்தரப்பிரதிபத்தியதிகரணம் (க—எ):—சீவான்மா பிறிதோர் சரீரம் எடுக்குங்காற் சூக்குமசரீரத்தோடு செல்கின்றதென்கின்றது.

(உ) கிருதாத்தியாதிகரணம் (அ—கக):—சீவான்மா சுவர்க்கத்திருந்து கன்மசேடத்தோடு மீள்கின்றான் என உணர்த்துகின்றது.

(ங) அநிஷ்டாதிகாரியாதிகரணம் (கஉ—உக):—பாவிகள் சுவர்க்கத்துக்குப் போவாரல்லா என்கின்றது.

(ச) தத்சவாபாவ்யபத்தியதிகரணம் (உஉ):—சீவான்மா சுவர்க்கத் திருந்து பீளுங்கால் ஆகாயமுதலிய போல் வருகின்றான் என்கின்றது.

(ரு) நாதசிவாதிகரணம் (உ௩):—சீவான்மா நென்முதலிய தானியத் திலே தாமசமாயும், ஆகாயமுதலியவற்றிலே தாமசமின்றியும் வருகின் றான் எனக் கூறுகின்றது.

(சு) அந்நியாதிஷ்டிதாதிகரணம் (உ௪—உ௫):—சீவான்மா ரேதசிற் சம்பந்தமாத்திரமுறுகின்றான் எனக் கூறுகின்றது.

மூன்றாம் அத்தியாயத்து இரண்டாம் பாதம்.

(க) சந்தியாதிகரணம் (க—கூ):—சிவபெருமானுலே சொப்பன சிரு ட்டி எய்துவதென்கின்றது.

(உ) ததபாவாதிகரணம் (எ, அ):—சீவான்மா நாடிவாயிலாகச் சென் று சிவப்பிரமத்திலே துயில்கின்றானென்கின்றது.

(௩) கர்மாநுஸ்மிருத்தியதிகரணம் (கூ):—முதற்கண் நித்திரைக்குப் போந்தவனே மீண்டும் விழிக்கின்றான் என்கின்றது.

(ச) முக்தாதிகரணம் (க௦):—மூர்ச்சை சுழுப்திக்கு வேறாயதென்கின் றது.

(ரு) உபயலிங்காதிகரணம் (க௧—௨௦):—சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் என உடன்பாட்டானும், நிர்க்குணம், நிஷ்காமம், ஸ்தூலமன்று, அணுவன்று என்றற்றொடக்கத்தனவாக எதிர்மறைமுகத்தானுங் கூறப்படும் இரு இலக்ஷ ணகுணமுடையர் சிவபெருமான் என உரைக்கின்றது.

(கூ) பிரகிருதைதாவத்துவாதிகரணம் (உ௧—௨௬):—சிவபெருமா னுக்கு விகார அஞ்ஞான முதலிய அபுருஷார்த்தமொன்றுமின்றிச் சர்வஞ்ஞதாதி பரமபுருஷார்த்த குணங்கள் உண்டென்கின்றது.

(எ) பராதிகரணம் (௩௦—௩௪):—சிவபெருமானுக்கு மேலாயினார் யாரும்இல்லை என்கின்றது.

(அ) அந்நியபிரதிஷேதாதிகரணம் (௩௫, ௩௬):—சிவபெருமானுக்கு ஒப்பாரும் மிக்காரும் இல்லை என்கின்றது.

(கூ) பலாதிகரணம் (௩௭—௪௦):—சகல தேவதாருபராய், சமஸ்த கன்மங்களினால் வழிபடற்பாலராயுள்ள சிவபெருமானே பலதாதா என் னுரைக்கின்றது.

மூன்றாம் அத்தியாயத்து மூன்றாம் பாதம்.

(க) சர்வவேதார்த்தப்பிரத்தியயாதிகரணம் (க—ச):—(முக்கிய) உபநிடதமனைத்தினும் விதிக்கப்பட்ட உபாசனை ஒன்றென்கின்றது.

(உ) உபசங்காராதிகரணம் (ரு):—வெவ்வேறு சாகைகளிற் கூறப்பட்ட சிவனார், குணங்கள் தகராதி உபாசனைகளில் உபசங்கரிக்கப்படல் வேண்டும் என்கின்றது.

(ங) அந்நியதாத்துவாதிகரணம் (சு—அ):—சாந்தோக்கிய பிருகதாரணியங்களிற் கூறப்பட்ட உற்கீதவித்தைகள் பெயரினால் ஒற்றுமையுடையவேனும், உபாசனையினுற் பேதமுறுகின்றன எனக் கூறுகின்றது.

(ச) வியாப்தியதிகரணம் (கூ):—பிரணவமே உபாசிக்கற்பாற்றென்கின்றது.

(ரு) சர்வாபேதாதிகரணம் (கௌ):—பிரானோபாசனையில் ஐசுவரியாதி குணங்கள் உபசங்கரிக்கற்பாலன வென்கின்றது.

(சு) ஆந்தாதியதிகரணம் (கக):—குணியாகிய சிவப்பிரமம் யானும் அபேதமாகலின், ஆனந்தாதி குணங்கள் உபசங்கரிக்கப்படல் வேண்டும் என உரைக்கின்றது.

(எ) பிரியசிரஸ்துவாதிகரணம் (கஉ, கங):—பிரியசிரஸ்துவாதி குணங்கள் சிவோபாசனையில் உபசங்கரிக்கற்பாலன அன்றென்கின்றது.

(அ) ஆத்தியானாதிகரணம் (கச—கஎ):—அன்னமயமுதலியன அநுசந்தானஞ் செயற்பாலன அன்றென்றும், சிவனை யொழிந்து பிறரை உபாசிக்கும் உபாசனைகள் சிவத்துவத்தைக் கொடுக்கமாட்டாவென்றும் கூறுகின்றது.

(கா) காரியாக்கியாநாதிகரணம் (கஅ):—பிரானனுக்கு வாசஸ்த்தவம் கோடற்பாற்றென்கின்றது.

(கௌ) சமாநாதிகரணம் (ககூ):—வசித்துவாதி குணங்கள் சத்தியசங்கற்பத்துவாதி குணங்களினின்று பேதமுறுவன அன்றென்கின்றது.

(கக) சம்பந்தாதிகரணம் (உௌ, உக):—ஆதித்தியன் கண் என்னும் ஸ்தான சம்பந்தமாக உபாசனை பேதமுறுதலின், வித்தைகள் ஒன்றன் றென்கின்றது.

(கஉ) தர்சயதியதிகரணம் (உஉ):—சாந்தோக்கியத்தினும் தைத்

திரீயத்தினும் கூறப்பட்ட மண்டலவித்தை ஒன்றுமாதலின், உமாபதித்து வாதி குணங்கள் சரிடத்தும் உபசங்கரிக்கற்பாலன் என்கின்றது.

(கந) சம்பிருதியதிகரணம் (உந):—வைசுவாநராதி உபாசனைகளில் ஆகாயவியாபகமும் மகாவீரியச்சேய்கைகளும் உபசங்கரிக்கப்படல் வேண்டும் என்கின்றது.

(கச) புருஷவித்தியாதிகரணம் (உச):—சாந்தோக்கியத்தினும் தைத்திரீயத்தினும் கூறப்பட்ட புருஷவித்தைகள் பலத்தினும், அவயவங்களினும் பேதமுறலான் இரண்டும் ஒன்றன்றெனக் கூறுகின்றது.

(கரு) வேதாத்தியதிகரணம் (உரு):—“உண்மைபேசுவேன்” என்றற்றொடக்கத்த தைத்திரீயமந்திரங்கள் வித்தியாங்கங்கள் அன்று எனக் கூறுகின்றது.

(கஈ) ஹாநியதிகரணம் (உஈ):—வித்துவான் செய்யும் புண்ணிய பாவங்கள் முறையே மித்திரர் சத்துருக்களை அடையுமென்றுரைக்கின்றது.

(கஎ) சாம்பராயாதிகரணம் (உஎ—உஐ):—சமஸ்த கன்மங்களினின்று நீங்கிய யோகிகள் விஷ்ணுபதத்தைக் கடந்து, பரமானந்தமய சிவபதத்தைப் பிரவேசிக்கின்றனர் எனக் கூறுகின்றது.

(கஅ) அதிகாரிகாதிகரணம் (உஅ):—ஞானிகளுக்கும் பிராரப்தகன்மம் அதுபவித்த பின் நசிக்கின்றதென்றும், ஆகலின் அதிகாரிகளும் அதிகாரம் நீங்கிய பின்னர்த்தான் முத்தியடைகின்றனர் என்றும் உணர்த்துகின்றது.

(கஊ) அநியமாதிகரணம் (உஉ):—உபகோசலாதி வித்தைகளை உபாசிப்பவர்க்கு அர்ச்சிராதிகதி நியமமாய் உண்டென்கின்றது.

(உஓ) அக்ஷரதியதிகரணம் (உஓ, உச):—அக்ஷரப்பிரம் சம்பந்தமாகக் கூறப்பட்ட அஸ்துலத்துவமுதலிய குணங்கள் பரவித்தியோபாசனைகளில் உபசங்கரிக்கற்பாலன் என்று கூறுகின்றது.

(உக) அந்தராபூதக்கிராமாதிகரணம் (உரு, உஈ):—உஷஸ்தவித்தைக்கும் ககோளவித்தைக்கும் பேதமில்லை என்கின்றது.

(உஉ) சத்தியாதியதிகரணம் (உஎ):—சத்திய முதலிய குணங்கள் ஆவிருத்தியாய்க் காணப்படுகின்றமைபின், சத்வித்தைபிற பேதமில்லை என்கின்றது.

(௨௩) காமாதியதிகரணம் (௩௮):—சாந்தோக்கியம், பிருகதாரணியம், தைத்திரீயம், கைவல்லியம் என்னும் உபநிடதங்களிற் கூறப்பட்ட தகரவித்தை ஒன்றேயெனக் கூறுகின்றது.

(௨௪) அலோபாதிகரணம் (௩௯):—லிசேஷகுணங்கள் சிவப்பிரமத்தினின்று ஓர்காலும் நீங்கா என்கின்றது.

(௨௫) தத்வசநாதிகரணம் (௪௦):—முக்தரால் அடையப்படும் சிவப்பிரமம் சகுணப்பிரமமென்கின்றது.

(௨௬) தந்நிர்த்தாரணநியமாதிகரணம் (௪௧):—யஞ்ஞகன்மங்களில் உபாசனைகள் நியமம் இல்லை என்கின்றது.

(௨௭) பிரதானாதிகரணம் (௪௨):—சிவபெருமான் ஒருவரேயெனினும், வெவ்வேறு குணங்கள் பற்றி உபாசனை பேதமுறும் என்கின்றது.

(௨௮) லிங்கபலீயஸ்துவாதிகரணம் (௪௩):—வித்தைகள் அனைத்தினும் உமையோடிசைந்த பரவஸ்துவானது உபாசிக்கற்பாற்றெனக் கூறுகின்றது.

(௨௯) பூருவவிகற்பாதிகரணம் (௪௪—௫௦):—அக்கினிரகசியப்பிராம்மணத்திலே, அக்கினிகள் ஞானயஞ்ஞத்துக்கு அங்கமாகின்றன என உரைக்கின்றது.

(௫௦) சரீரேபாவாதிகரணம் (௫௧, ௫௨):—சிவபெருமானைத் திரிநேத் திரராகத் தியானித்தலில் யாதும் வீரோதமின்றெனக் கூறுகின்றது.

(௫௧) அங்காவபத்தாதிகரணம் (௫௩, ௫௪):—உபாசகர் அனைவரானும் லிபூதி தரிக்கப்படல் வேண்டும் என்கின்றது.

(௫௨) கிரதுவச்சியாயஸ்துவாதிகரணம் (௫௫):—வைகவாநரவித்தை அம்சமாகவன்று, சமஸ்தமாகவே உபாசிக்கற்பாற்றென்கின்றது.

(௫௬) நாநாசப்தாத்தியதிகரணம் (௫௬):—உபாசனை அனைத்தையும் ஒருங்கு அதுட்டித்தல் கூடாதென்று கூறுகின்றது.

(௫௭) விகற்பாதிகரணம் (௫௭):—உபாசகனுக்குப் பல உபாசனைகள் ஞள் ஒன்றே அமையும் என்கின்றது.

(௫௮) யதாகாமாதிகரணம் (௫௮):—காமியபலங்களை உத்தேசித்த உபாசனைகளுள் ஒன்றையேனும் பலவற்றையேனும் உபாசிக்காலம் என்றுரைக்கின்றது.

(௩௬) 'யதாசிரயபாவாதிகரணம் (௩௬—௬௪):—உபாசனைகள் யஞ்ஞ கன்மங்களுக்கு வேண்டும் என்னும் நியமமில்லை என்கின்றது.

மூன்றாம் அத்தியாயத்து நான்காம் பாதம்.

(க) புருஷார்த்தாதிகரணம் (௧—௧௭):—பிரமசரியம், கிரகஸ்தம், வானப்பிரஸ்தம் என ஆச்சிரமங்கள் மூன்றுளவென்றும், புலத்தை நோக் காத விகிதகன்மங்களை அங்கமாகக்கொண்டது புருஷார்த்தமாகிய ஞானம் என்றும் கூறுகின்றது.

(உ) பராமர்சாதிகரணம் (௧௮—௨௦):—ஆச்சிரமதருமமனைத்தும் சித் தித்தவென்று உணர்த்துகின்றது.

(௩) ஸ்துதிமாத்திராதிகரணம் (௨௧, ௨௨):—உத்தித முதலியவற்றின் தியானத்துக்கு விதியுண்டென்கின்றது.

(ச) பாரிப்பிலவாதிகரணம் (௨௩, ௨௪):—உபநிடதங்களில் நேரும் கதைகள் உபாசனாவிதிகளோடிசைந்து, அவைகளைத் துதிக்கும் பொருட் டேயுள்ளன என்கின்றது.

(ரு) அக்ரீந்தநாத்தியதிகரணம் (௨௫):—ஆச்சிரமத்துக்குரிய தருமங் களைச் செய்வதில் அபேகையுடையது வித்தை என்கின்றது.

(௬) சர்வாபேகாதிகரணம் (௨௬):—ஆச்சிரமிகள் அனைவர்க்கும் அந் தந்த ஆச்சிரமத்துக்குரிய கன்மங்களோடு வித்தை சேர்ந்திருத்தல் வேண் டும் என்கின்றது.

(௭) சமதமாத்தியதிகரணம் (௨௭):—விவேகமுதல் மோகவிச்சை பரியந்தமுள்ள பரதர்மங்களெல்லாம் வித்தையை விரும்பும் ஆச்சிரமிகள் அனைவரானும் அதுட்டிக்கற்பாலனவென்கின்றது.

(௮) சர்வாந்நாநுமத்தியதிகரணம் (௨௮—௩௧):—பிராணனுக்குச் சம் சயம் நேருமிடத்து, வித்துவான் சர்வான்னம் புசிக்க அநுமதியுண்டு என் றும், அஃதொழிந்தகாலத்தில் நிவித்தாசரணஞ்செய்யில் சிவாஞ்ஞாத்துரோ கியாவான் என்றும் கூறுகின்றது.

(௯) ஆச்சிரமகர்மாதிகரணம் (௩௨—௩௫):—வித்தைக்கு இசைவாகிய கன்மாநுஷ்டானகாரியத்தை உணர்த்துகின்றது.

(௧௦) அந்தராதிகரணம் (௩௬—௩௯):—ஆபத்து விஷயங்களில் ஆச் சிரமமில்லாதோர்க்கும் செபமுதலியவற்றால் ஞானம் எய்துகின்ற தென்கின் றது.

(கக) தத்ஞாதிகரணம் (ச௦-ச௩):—உயர்ந்த ஆச்சிரமங்களினின்று வழுவினோர்க்குப் பிராயச்சித்தத்தியினால் வித்தியாதிகாரமின்றென்கின்றது.

(கஉ) சுவாமியதிகரணம் (ச௪, ச௫):—இருத்துவிக்குக்களினுற் செய் யப்பட்ட கன்மபலம் யதமானனுக்குச் சேர்கின்றதென்கின்றது.

(க௩) சககாரியந்தரவித்தியதிகரணம்(ச௬):—வித்தைபுடையவனுக்கு மவுனவிதி நோர்கின்றதென்கின்றது.

(க௪) கிருத்தினபாவாதிகரணம் (ச௭):—ஆச்சிரமிகளனைவர்க்கும் ஞா னம் உண்டென்கின்றது.

(க௫) பாஃபதவிதாதிகரணம் (ச௮, ச௯):—பாஃபதவிதம் சிவப் பிரசாதத்தைப் பாவிக்கின்றதென்கின்றது.

(க௬) ஐகிகாதிகரணம் (௩௦):—இப்பிறப்பிலே வீடுபேறு எய்தவேண் டும் என்னும் நியமமில்லை என்கின்றது.

(க௭) முக்திபலாநியமாதிகரணம் (௩௧):—யஞ்ஞகன்மங்களிற் பேத முளதாதல் போல, ஞானபலனாக எய்தும் மோகபலத்திற் பேதமில்லை என்கின்றது.

"மூன்றாம் அத்தியாயத்து நான்கு பாதங்களினும் அதிகரணம் (௬௮); சூத்திரம் (௧௮௨).

நான்காம் அத்தியாயத்து முதலாம் பாதம்.

(க) ஆவிருத்தியதிகரணம் (௧, ௨):—சிவோபாசனை பவோதயம் வரையும் ஆவிருத்தி செயற்பாற்றென்கின்றது.

(௨) ஆத்துமாதிகரணம் (௩):—சிவோபாசனை உபாசகனுக்கு முக்தி பாவிக்கின்றதெனக் கூறுகின்றது.

(௩) பிரதீகாதிகரணம் (௪):—சிவபெருமான் குறியிற் சாஷுதாதாக உபாசியராகார் என்கின்றது.

(௪) பிரம்மதிருஷ்டியதிகரணம் (௫):—விசுவாதிகமாகிய சிவதிருஷ்டி யினாலே மனமுதலியவற்றுக்கும் உபாசியத்துவம் உண்டென்கின்றது.

(௫) ஆதித்தியாதிமத்தியதிகரணம் (௬):—உற்கீத முதலிய கன்மாங் கங்கள் ஆதித்தியன் முதலியோராக உபாசிக்கற்பாலன என்கின்றது.

(க) ஆசிராதிசுரணம் (எ-க0):—ஒருவன் இருந்தே சிவபிரானைத் தியானித்தல் வேண்டும் என்கின்றது.

(எ) யத்திரைகாக்கிரதாதிகரணம் (கக):—ஏகாக்கிரசித்தத்தைமாத்திரம் சாதகஞ் செய்யும் தியானரூபமாயுள்ள உபாசனைக்குத் திக் தேசகால நியமமின்றென்கின்றது.

(அ) ஆப்பிராயணாதிகரணம் (கஉ):—சீவபரியந்தஞ் சிவோபாசனை இடையீட்டின்றி அப்பியசித்தல் வேண்டும் என்றும், அதனை இடையில் விடுதல் கூடாதென்றும் கூறுகின்றது.

(க) தததிகமாதிகரணம் (கங):—உபாசகர் விஷயத்திற் சகல பாவகன்மமும் ஒழிந்துபோம் எனவும், பாவப்பயன் துயக்கப்படாது தொலையாதென்றது அஞ்ஞானிக்காம் எனவும் கூறுகின்றது.

(க0) இதராசிலேஷாதிகரணம் (கச):—வித்துவானுடைய புண்ணியமும் முத்திக்கு விரோதமாய் விரும்பாத பலத்தைபுடையமையான், அவனை அது பற்றாது நாசமுறும் என்கின்றது.

(கக) அநாரப்தகாரியாதிகரணம் (கரு):—பேற்றைக் கொடுக்குமுயன்ற பிராரப்த புண்ணிய பாவத்துக்கு நாமின்றெனக் கூறுகின்றது.

(கஉ) அக்கினிஹோத்திராதிகரணம் (கசு-கஅ):—அக்கினிகோத்திரமுதலிய அநுட்டிக்கப்படல் வேண்டும் என்கின்றது.

(கங) இதரக்ஷபணாதிகரணம் (கக):—செனைமரணம் வித்தியாலோபத்துக்கு ஏதுவாயிராதென்கின்றது.

நான்காம் அத்தியாயத்து இரண்டாம் பாதம்.

(க) வாக்கம்பத்தியதிகரணம் (க, உ):—வாக்காதிகளின் லயம் விருத்திலயம் எனப்படும் என்கின்றது.

(உ) மஸ்சம்பத்தியதிகரணம் (ங):—மனசு பிராணனிலே விருத்திலயம் எய்தும் என்கின்றது.

(ங) பிராணசம்பத்தியதிகரணம் (ச-சு):—சிவான்மாவோடு கூடப் பிராணன்கள் பூதங்களில் இயைகின்றவென்கின்றது.

(ச) அசிருத்தியுபக்கிரமாதிகரணம் (எ):—அசிசிராதிமார்க்கத் தொடக்கத்துக்குமுன் வித்துவானுக்கும் அவித்துவானுக்கும் உற்கிராந்தி சமம் என்கின்றது.

(ரு) ததாபீத்தியதிகரணம் (அ-கங):—அர்ச்சிராதி வித்துவானுடைய உற்கிராந்தி செய்யும் ஆன்மாவக்கு இயைந்ததென்கின்றது.

(ஈ) பரமசம்பத்தியதிகரணம் (கச, கரு):—சம்பத்திவசனத்திற் சிவப்பிரமத்திலே பூதங்கள் பிரிக்கப்படாதிருக்கின்றன என்கின்றது.

(எ) ததோகோக்கிராதிகரணம் (கசு):—அவித்துவானுக்கும் வித்துவானுக்குமுள்ள கதி பேதமென்கின்றது.

(அ) இரச்சுமியதுசாரியதிகரணம் (கஎ—உ௦):—எப்பிரகாரத்தானும் வித்துவானுக்குச் சிவப்பிராப்தியிலே இரவு, தக்ஷிணயனம், கிருஷ்ணபக்ஷம் என்னும் நிரேஷதமின்றெனவும், எப்போது தேகம் நீங்குமோ அப்போதே சிவப்பிராப்தி உண்டெனவும் உணர்த்துகின்றது.

நான்காம் அத்தியாயத்து மூன்றாம் பாதம்.

(க) அர்ச்சிராதியதிகரணம் (க):—சிவப்பிராப்தி ஒளிமார்க்கத்திலால் எய்தும் என்கின்றது.

(உ) வாயுவதிகரணம் (உ):—வருஷத்துக்குப் பின்னும் ஆதித்தியனுக்கு முன்னும் வாயு வைக்கற்பாலன் என்கின்றது.

(ங) தடிததிகரணம் (ங):—வருணாதியர் அர்ச்சிராதிமார்க்கத்தில் வைத்தற்குரியர் என்கின்றது.

(ச) ஆதிவாகிகாதிகரணம் (ச, ரு):—வருணன் முதலியோர் அநுக் கிரகம் பண்ணுவது காரணமாகப் பிரமத்தை அடைவிக்கின்றனர் என்கின்றது.

(ரு) காரியாதிகரணம் (ஈ—கரு):—அறுவித அத்துவாவையும் கடந்த பதமானது விசுவாதிகராகிய சிவனுக்கே பொருத்தம் என்கின்றது.

நான்காம் அத்தியாயத்து நான்காம் பாதம்.

(க) சமபத்தியாவிரப்பாவாதிகரணம் (க—ங):—அபகதபாபிமத்து வாதி குணங்கள் ஆவிரப்பவிக்கப்பெற்ற முக்தன் சிவசாமியகுணசொருபனை கின்றான் என்கின்றது.

(உ) அவிபாநேநருஷ்டத்துவாதிகரணம் (ச):—முத்தனுக்குச் சிவசாமியம் உண்டென்கின்றது.

(ஈ) பிராம்மாதிகரணம் (௫—௭):—சிவசாமியமாதலே முக்தனுடைய சொரூபம் என்கின்றது.

(ச) சங்கற்பாதியதிகரணம் (அ, கூ):—சிவசாமியமுற்ற முக்தனுக்குச் சுவாதந்திரியம் யுக்தம் எனக் கூறுகின்றது.

(ரு) அபாவாதிகரணம் (க௦—க௧):—பரமானந்தத்திற் பிரவேசித்த முக்தர்களுக்குத் துக்கத்தொடர்ச்சி இன்றென்கின்றது.

(கூ) பிரதீபவதாவேசாதிகரணம் (கரு, க௧):— முக்தியில் ஞானமுதலிய நிவேதிக்கப்படுதல் இன்றெனக் கூறுகின்றது.

(எ) ஐகத்வியாபாராதிகரணம் (க௭—௨௨):— முக்தனுக்கு ஐகத்திருட்டியாதி வியாபாரம் இன்றெனக் கூறுகின்றது.

நான்காம் அத்தியாயத்து நான்கு பாதங்களினும் அதிகரணம் (௩௩); சூத்திரம் (௭௬).

நான்கு அத்தியாயத்துப் பதினாறு பாதங்களினும் அதிகரணம் (௧௮௧), சூத்திரம் (௫௪௫).

௭

சிவமயம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

ஸ்ரீவேதவியாசமுனிவர் அருளிய பிரமகுத்திரத்துக்கு

ஸ்ரீநீலகண்டசிவாசாரியர்

இயற்றியருளிய

சிவாத்துவித சைவபாடியப

பிராரம்பம்.

—0—

நமஸ்காரம்*

ஒஹோ ॐ வஜ்ராய மாகாநாஹிஹைகவெ

ஸஹிஷா நமஹிவாய ஸிவாய வஸிஷ்டே||க||

(இதன் பொருள்) ஓங்காரப்பொருளாயும், சத்திவிசிட்டப்பொருளாயும், (சிவசாக்ஷாத்காரமுடைய) உலகினர்க்குச் சித்திமுத்திகளைக் கொடுத்தற்குக் காரணப்பொருளாயும், சச்சிதானந்தப்பொருளாயும் உள்ள சிவபெருமானும் பரமான்மாவுக்கு நமஸ்காரம்.

‡ ஸ்ரீவேதவியாசமுனிவர் அருளிய பிரமகுத்திரபொருளாயுள்ள வேதாந்தமீமாஞ்சாசாஸ்திரத்துக்கு, †† உலகினர்பொருட்டுப் பாடியஞ் செய்கின்ற ஸ்ரீநீலகண்டசிவாசாரியர் இடையறாச் சிவத்தியானத்தினாலே தமக்கு இடையூறு சிறிதும் அணுகப்பெறாவினும், ஆன்றோர் ஆசாரம் பாதுகாத்தற் பொருட்டுத் தமது வழிபடுகடவுளாகிய சிவபெருமானைத் துதிப்பாராயினர்.

* நமஸ்காரம், வஸ்துவிர்த்தேசம், ஆசி என மங்கலவாழ்த்து மூவகைப்படும். இவற்றைத் தமிழ்தூலார் முறையே வணக்கம், பொருளியல்புரைத்தல், வாழ்த்து என்பர்; இப்பாடியகாரர் மூவகை மங்கல வாழ்த்தையும் முறையே மூன்று சுலோகங்களினால் கூறுவாராயினர்.

† சுஹோவஜ்ராய மாகாநாஹிஹைகவெ வஸிஷ்டே

(கைலா. கக. ௩௮)

“அகழ் பதத்தின் அர்த்தம் சத்தியோடியைந்த சிவபெருமான்.”

‡ சிவார்க்கமணிதீபிகையிலிருந்து எடுத்துரைக்கப்படுவனவாய சில குறிப்புகள்.

†† உயர்ந்தோர்,

மகோபநிடதத்துள்ள தகரவித்தியா சம்பந்தமாகிய “இருதம் சத்தீயம் பரம்பிரமம்” என்னும் மந்திரத்தை மீட்டும் மீட்டும் இச்சைவ பாஷ்யத்தில் எடுத்தாளுகின்றனராதலின், இப்பாஷ்ய கர்த்தாவாகிய சிவாசாரியர் தகரவித்தியா நிஷ்டர். “காமாதியதிகரண” த்தினும் (ந. ந. ந.அ) தாமே தகரவித்தையின்மேற் கொண்ட பிரியத்தினுற் பரவித்தைகள் அனைத்தினும் *தகரவித்தையே உத்திருஷ்டமுடைத்தென்று கூறுகின்றனர்.

பரமான்மா:— தமது சாகையிலே கூறப்பட்ட தகரவித்தையில் உபாசிக்கற்பாலரும், நமஸ்கரிக்கற்பாலருமாய் மெய்ப்பொருளைப் பரமான்மா என்னும் விசேஷார்த்த மொழியினால் ஈண்டு விதந்தருகின்றர்.

தவ்யூ ஸ்ரீவாயா லேஜ்ய வாஜோதூ ல்யவஸ்திகீ (மகா. கக. கந)

“அந்தச் சிகையின் மத்தியிலே பரமான்மா உளர்” என்று தைத்திரீயத்திற் கூறப்படுகின்றது.

சிவாய:—சிலர் சிவபெருமானுக்கு வேறாயுள்ளவர் அந்தப் பரமான்மா என்று கூறிப் பிறரை மயங்கவைக்கின்றனர். அதனற் சாதுக்கள் மயங்கற்க என்றுணர்த்தச் சிவாய என்னும் மொழி பரமான்மாவை விசேடித்து நின்றது. தகரவித்தியோபாசியராகிய பரமான்மாவானவர் சிவபெருமானே என்று சிவாசாரியர் “சாரீராதிகரண” த்தில் (க. உ. ந.—அ) மிகு நிபுணமாய்ச் சாதிக்கின்றனர். அங்ஙனமாயினும், தைத்திரீயத்திற் போற்றப்பட்ட பரமான்மா என்னும் சப்தத்தை விசேடித்துக் கூறும்பொருட்டு, உபக்கிரமத்திலே,

யாதூம் ப்ரஸூடா நூஹிரோ ந லீஸ்ய (மகா. அ. ந)

“சிவப்பிரசாதத்திலே (சர்வஞ்ஞதை எனப்படும்) மகிமைக்குணத்தையுடைய ஈசரை” என்றும், உபசங்காரத்திலே

விஸூயிகொ ரூபெஜா லேஹிஸீ (மகா. க௦. ந.)

“விசுவாதிகராகிய உருத்திரர் மகா இருடி” என்றும், உபக்கிரமத்திலே

யம் பரஸு லேஹஸூரீ (மகா. க௦. அ)

“எவர் மேலானவரோ, அவர் மகேசுவரர்” என்றும், உபசங்காரத்திலே

உளஹீரெக௦ விஸூவாக்ஷ (மகா. க௦. க)

*இது தகராகாய சிதம்பரத்தின் மேற்று.

“ஊர்த்துவவீரியமுடைய விருபாக்ஷர்” என்றும் (உபக்கிரம உபசங்காரசு களிலே) கூறப்பட்ட ஈசர், உருத்திரர், மகேசுவரர், விருபாக்ஷர் என்னும் நாமங்களுள் ஒன்றை எடுத்தானாதல் யுக்தமேயாக,

ஸபேயயதி யனித்யு ஸவ-பாஷ-பாநா ஸேவக்யுஜே|

ஸிவ ஶிஷுநுநுஷ்ணாநா தஸ்யாவேஸிவஸி ஸுபுதஃ|

(ம. து. ௨௦௩. ௧௨௯)

“மனிதர்க்கு இன்பஞ் செய்ய விரும்பி எப்பொருள்களுக்கும் நித்திய மாய் உபக்கிரமமாயுள்ளதை விருத்தி செய்தலினால், அந்த (மகா) தேவர் சிவன் எனப்படுவர்” என்னும் சுலோகம் “மனிதர்க்கு இன்பஞ் செய்ய விரும்பி” எனப் புருஷார்த்தத்துக்கு உபயோகமாய சமஸ்த முயற்சியையும் விருத்தி செய்து, பிரவிருத்தி செய்தற்குச் சிவபெருமானே காரணர் என்று வியாக்கியானஞ் செய்கின்றமையான், மாணவர்கள் சிவநாமசங்கீர்த்தனஞ் செய்து அதன் பொருளை அறிதல் வாயிலாக, ஆரம்பித்த இந்தச் சைவபாஷ்யபாடம் சிவப்பிரசாதத்தினால் இடையூறின்றி இனிது முற்றிப் பெற்று, அவர்கள் விரும்பிய சகல புருஷார்த்தமும் சித்தியாகுக என உணர்த்தற்கே சிவசப்தமானது எடுத்தாளப்பட்டது.

“தேவாதிகரண” த்திற் (க. ௩. ௨௫) கண்ட சூத்திரத்திற் பேச

ஸபா ஸவனி நே ஸவெ-ஶாநவாநா ஶ்ராவயெ|

ஸிவோஶ்வி ஸவ-ஶ-புதாநாநா ஸிவகூல தெந நே ஸுபுதஃ|

“சுரர்களே! இராக்ஷதர் அனைவரும் தேவர் அனைவரும் எனக்குச் சமமே; சமஸ்த சேதனப்பிரபஞ்சங்களுக்கும் சிவத்துவத்தைக் கொடுக்க விரும்புதலால் சிவன் எனப்படுகின்றேன்” என்னும் மகாபாரதத்துக் கண்ட சிவ பிரானுர் திருவாக்கினால், மனிதர் மாத்நிலன்றித் தேவர் முதலாயினோருஞ் சிவபிரானே உபாசித்தற்குரியர் என்பது பெறப்படுகின்றது.

இச்சித்தல் எனப் பொருள்படுகின்ற வச என்னும் தாதுவினின்று வர்ணவியத்தியயத்தினாலே சிவ என்னும் சப்தம் சித்திப்பது பாணினியாகரணம் (சு. ௩. ௧௦௯) ம் சூத்திரத்தினாலும்,

ஹிவிபா-தொ ஹிஹி-ஹிஷா வஸகூ-ஹி ஸிவம் ஸுபுதஃ|

வண-ஶ-க்ய-தஸி-ஹி-வஸ-கூ-ஹி-வொ யயா|

“புச்சக” என்பதினால் “கச்சய” என்னும் பதமும், ஹிம்சித்தல் எனப் பொருள்படும் “ஹிசி” தாதுவினின்று “சிம்ம” சப்தமும் வர்ணவியத்தி

யயத்தினால் எய்தினற்போல, இச்சித்தல் எனப் பொருள்படும் வசதாதுவி
 னின்று சிவ சப்தமும் எய்தியதென்ப. எனவே, சிவசப்தத்துக்கு இச்சை
 யுடையர் (அன்புடையர்) என்பது பொருள். இவ்வன்பு எவ்விஷயத்தில்
 நிகழ்ந்ததாமோவெனின், தேவர் அசுரர் மனிதராயினோர்க்குச் சிவபெரு
 மான் சிவத்துவஞ் செய்ய அன்புறுதலினால் என மேலே கூறிய மகாபாரத
 இருஷிவசனத்தினால் உணரற்பாற்று.

பின்னரும் சுபம் எனப் பொருள்படுகின்ற சிவ சப்தமானது சுபத்தைச்
 செய்கின்றனர் என்னும் பொருளினும் “பசாத்தியச்” பிரத்தியயஞ் செய்
 தலினாற் போந்தது. இவ்விரு வியுற்பத்தியினாலும் சிவபெருமானுக்குச்
 சிவ என்னுந் திருநாமம் எய்திற்று. சிவநாமத்தை ஓர் முறை உச்சரித்து
 விடின் சகல பாவங்களும் ஒழிந்துவிடும். இவ்வுண்மைக்கு,

சுவிவா யஸ்ஸாஸு ஸ்ரிவ ஐதி வாஅஃ வபெ தெந ஸஹ ஸஃ
 வபெதெநஸஹஸஃவஸெ தெந ஸஹ ஸஃஜீத|*

“சண்டாளனானுஞ் சிவனெனும் மொழியைச் செப்புவானுயின் அவ
 னொடு பேசுக, அவனொடு வசிக்க, அவனொடுண்க” (முண். கூ. உ. கூ) என்
 னும் முண்டகோபநிடதசுருதியும்,

‘ யஜ்ஜுகூஸஃ நாஸி ம்ரெஸிதஃ நுணாஃ ஸக்யஜ்ஜஸஃமா டிவ
 ஸாமா ஹதி |

“இரு அக்ஷரமாகிய (சிவ) நாமத்தை வாக்கினால் ஓர்முறை உச்சரிப்பின்,
 அது விரைந்து மனிதர் பாவங்களையெல்லாம் நாசமாக்கும்” என்னும்
 புராணவசனமுமே பிரமாணம்.

விஜ்ஜாஸு ஸுசுதிருகூஷா ஸுஹெஹகாடிஸிநீ ஸுஹெஹ |
 தகூ வஹாகூஸீ தஸ்யாஃ ஸிவ ஐத்யுகூஸாயு |

* இம்மந்திரத்தின் உபப்பிருங்கணத்தை (எ-ம் இலக்கத்தின்) கீழ்க் காண்க.

யநாஸி வாஸி யொ வா ஸிவ ஐத்யுகூஸாயு | ஸக்ய ஜீவ
 யதூவீ ஜெநா லோகூஃ ஸ விஹி (சங். த. ௩௦. ௫அ)

சிவனெனுந் துணைச்செருமுத்தனை
 துவலுவோர்கதிநொய்திலெய்துவா
 ரவனையெள்ளியாரிதாற்றுவா
 ரெவனையுக்குதியிமுதைநீரைநீ.

(கந், உமை. ௫ச)

ஸாவ-பாதுகாஃ-பாதுகயொஃ (பா. வி. எ. ந. அச)

என்னுஞ் சூத்திரத்தினுற் குணமாகி ஓம் என முடிந்தது. இதனுற் “சிவ” என்பது “சிவாய” என நான்காவது வேற்றுமையில் நிற்க, ஓம் என்னும் பதமும் அங்ஙனம் நான்காம் வேற்றுமையில் இருக்கவேண்டுமே எனின், அது

கூடுநெஜஃ (பா. வி. க. க. நக)

என்னுஞ் சூத்திரத்தினால், அவ்வியயம் எனப்பட்டு,

கவுயாஹாஃ (பா. வி. உ. ச. அஉ)

என்னுஞ் சூத்திரத்தினால் நான்காம் வேற்றுமை உலோபம் எய்தப்பெற்றது.

யஃ ஸுநரெதனிரோதெநெவொரீதெநெ நெநவாக்ஷரெண வரஃஸுரஃஷஷிஷுரீத (பிர. தி. ந)

“எவன் மும்மாத்திரையுடைய பிரணவவாயிலாகவே பரம்புருஷரைத்தியானஞ் செய்வானே” என்று பிரசினோபரிடதத்திலே தகரோபாசனையானது பரப்பிரமவாசகமாகிய மும்மாத்திரையுடைய பிரணவங்கொண்டு அது சந்தானஞ் செய்தல் வாயிலாக இயற்றப்படவேண்டும் என விதிக்கப்படலான், ஆண்டுக் கூறப்பட்ட குணவிசேஷம் தொகுத்து அதுசந்தானஞ் செயற்பாற்றென்று சூசிப்பிக்கப்பட்டது.

அகம்பதார்த்தாய:—ஆன்மாவுக்குப் பிரயோகிக்கற்பாலதாகிய அகம்பதமானது ஆன்மாவுக்கு அந்தரியாமியாய் வேறுபடாததாயுள்ள உபாசகனுடைய பரமாவும்பாவனைக்கேனும் முக்கியார்த்தத்துக்கேனுஞ் செல்வதாம். இதனால்

ய வனஷொனாஹு-ஃய சுகாஸஸுஸிஹெ (பிர. ச. ச. உஉ)

“எவர் அந்தர் இதயத்திலே அமர்கின்றனரோ” எனப் பிருகதாரணியத்திற் கூறப்பட்ட தகரவித்தியாப் பிரகரணத்தோடியைந்து,

கஹரெவெஹ ஸவெ-ஃவஸீதி ரேநெ ஸொ ஃஸு வரஹொஹொஃ (பிர. ச. ந. உஉ)

“நானே இஃதெல்லாமாகின்றேன் என்று தியானிக்கின்றானே, அது அவனது பரமலோகம்” என்னும் வாக்கியத்திற் கூறப்பட்ட அகம்பதமானது தியானிக்கின்ற ஆன்மாவினது அந்தரான்மாவினின்றவேறுறாத அகம்பாவனையிலேனும் சிவபெருமானிலேனும் முற்றுதலான், ஆண்டுக் கூறப்பட்ட குணவிசேஷம் உபசங்காரத்தினால் அதுசந்தானஞ் செயற்பாற்றெனச் சூசிப்பிக்கப்பட்டது.

லோகாநாம் சித்திகேதவே:—என்பது தகரோபாசகன் விரும்பிய சமஸ்த உலகப்பிராப்திக்கும் ஹேதுவாயினர் மேற்று.

ய ஹா தூந ஶீநுவிஷு வுஜ்ஜெஷு தாஹு ஸத்யாந் காஜோ
வெஷ்டாஹு ஸவெஷ்டாஹு மொகெஷ்டாஹு காஜைரொஹு ஸவதி(சார். அ. க. கூ)

“எவன் பரமான்மாவையும் இந்தச் சத்திய காமாதி குணங்களையும் அடைந்து இங்கிருந்து புறப்படுகின்றானோ, அவன் சமஸ்த லோகங்களினும் *காம சாரணம் ஆகின்றான்” என்று சாந்தோக்கியத்திலே தகரோபாசகன் சமஸ்தலோகத்தையும் அடைதலாகிய பயன் கூறப்படலான், ஆண்டுக் கூறப்பட்ட குணவிசேஷம் உபசங்காரமாய் அநுசந்தானஞ் செயற்பாற் றெனச் சூசிப்பிக்கப்பட்டது.

சச்சிதானந்தரூபாய:—ததாஹி ஶீஜாநவிஷீந மெகோ விஹோ விஷா
நாஹி ஶீரோஹி ஶீஹோக்ய (கைவ.)

“முதல் ஈடு இறுதியின்றி எகராய், வியாபகராய், சிதானந்தராய், அரு பராய், அற்புதராய்” எனக் கைவல்லியோபநிடதத்திற் சச்சிதானந்தரூபத்து வும் கூறப்படலான், ஆண்டுக் கூறப்பட்ட குணவிசேஷம் உபசங்காரமாக அநுசந்தானஞ் செயற்பாற்றெனச் சூசிப்பிக்கப்பட்டது.

மேலும் ஓம் முதலாகிய நான்கு விசேஷணங்களானும், இந்தச் சாஸ் திரத்திலே கூறப்படுகின்ற நான்கு அத்தியாயங்களிற் பிரதிபாதிக்கப்படும் பொருள்கள்கொண்டு, பரமான்மா விசேடிக்கப்படுகின்றனர்.

ஸவெஷ்ட வெஷா யதூஜாஜேஹி தவாஹி ஸவஷ்டாஹி உ யது
ஜனி | யஜிஹொ ஸ்ரஹய்யுஹி அரஹி ததெஷு வஷ்டா ஸமேஷெ
ண ஸ்வீஜேஜிதெஷுகசு (கட. உ. சஞ்)

“எல்லா வேதங்களும் எப்பதத்தைச் சொல்கின்றனவோ, தபங்களெல் லாம் எப்பதத்தைக் கூறுகின்றனவோ, பிரமசரியத்தொழுகுவோர் எப்ப தத்தை விரும்புகின்றனரோ, அப்பதத்தைச் சங்கிரகமாக ஓம் என் னுக்குச் சொல்கின்றேன்” என்று கடவல்லியுபநிடதம் கூறுதலான ஓம் என்னும் பதப்பிரயோகம் சமஸ்த வேதாந்தங்களும் பரப்பிரமசிவத்திலே அமைவுறுவனவாயின என உணர்த்திற்று.

மேலும் பிரணவத்தின் அகார உகார மகாரம் என்னும் மும்மாத்திரை களும் இருக்கு யசர் சாமம் என்னும் முந்திறரூபமென அதர்வணவேதாதி

களிலே பிரசித்தம். பிரபஞ்சசாரமுதலியவற்றினும் “அக்கிரமீளே” (சுழிவே) என ஆதி இருக்குவேதத்தில் ஆதிக்ஷரமாகிய அகாரமும், * “யோநிஸ் சமுத்திரோ பந்து:” (யொநிஸு ஸுமூத்ரா ஸம்யுஃ) என மத்திய வேதமாகிய யசர்வேதத்தில் மத்திய வருணமாகிய உகாரமும், சமநம் வரம்” (வஸீநம் வரஸு) என இறுதி வேதமாகிய சாமத்தில் இறுதி அக்ஷரமாகிய மகாரமும் ஒருங்கியைந்து வேதங்களெல்லாம் ஓம் என்னும் பதத்தின் பொருளென உணர்த்தின. இதனால் சமஸ்த வேதாந்தங்களும் பரப்பிரமசிவபெருமானிலே சமவ்யமாதல் “நூற்றில் ஐம்பது” † என்னும் நியாயத்தினால் பெறப்படுகின்றது.

சமஸ்த வேதாந்தங்களினும் சிவபெருமான் பிரதிபாதிக்கப்படுதல் சாக்ஷாத் ஓம் என்னும் பதப்பிரயோகத்தினால் பெறப்படுகின்றது. அங்நவமாயினும், வேதாந்தங்கள் பிரமத்திலே சமவ்யமாதல் வேறு விசேஷணத்தினால் விளங்கற்பாலதாயவிடத்தும், பிரதமபாதத்திலுள்ள “ஓம்நம்” என்னும் பதங்களோடு நான்காம் பாதத்துள்ள “சிவாய” என்னும் பதமியைந்து, ஆறக்கரமாக முடிந்து, ஸ்ரீசடாக்ஷர மகாமந்திரஸ்மரணமும் மாணாக்கர்க்கு எய்துவதாம் என்னும் அபிப்பிராயத்தோடு ஓம் என்னும் பதப்பிரயோகஞ்செய்தமை பிரதமாத்யாயத்தின் அர்த்தப்பயனைச் சிவாசாரியர் உணர்த்தும்பொருட்டாம்.

சமஸ்தப் பிரபஞ்சாகார சத்திவிசிட்டராகிய சிவபெருமான் அத்துவிதியமாயிருத்தலின், உள்ளே கணிக்கப்படுவனவாய், துவிதீயாத்தியாயத்திற் கண்டிக்கப்படுவனவாய்க்கிடந்த (சமய) பேதங்களான் வேறுபாடடைவா ரல்லர் என்பதுணர்த்த அகம் என்னும் பதம் பிரயோகிக்கப்பட்டது.

மேலும்,

அகம் என்னும் பதம் சமஸ்தப்பிரபஞ்சாகார சத்திவிசிட்ட சிவாத்துவைதவாசகம் என்று சிவாசாரியர் (ச. ச. கக) ற் கூறுகின்றனர்.

நங்கள் பரமான்மாவாகிய சிவபெருமானைப் பார்ப்பவர்களாதலின் லோகர்கள் எனப்படுகின்ற சிவசாக்ஷாத்காரமுடையோர்க்குச்சித்தி முத்திகளாகிய பலத்தைக் கொடுத்தற்குக் காரணராதலின், மூன்றாவது விசேஷணம் புணர்த்தப்பட்டது. அதுபற்றிச் சிவவண மனன உபாசனையின்

* இது தைத்திரீய யசர்வேத இறுதிக்காண்டத்திறுதிக்கண்ணது.

† ஐம்பது வேண்டும் என்ற ஒருவனுக்கு நூறு கிடைத்துவிடின் ஐம்பதும் கிடைத்தது என்பது சித்தித்தது. ஈண்டு ஐம்பது என்பதற்கு உபரிடதங்களும், நூற்றுக்குச் சமஸ்த வேதங்களும் சாமியம். இது வடமொழியில் கதேபஞ்சாசத் நியாயம் எனப்படும்.

பின்னர்ச் சாக்ஷாத்கரிக்கப்பட்ட சிவபிரானே பஞ்சகிருத்திய அதிகாரியாய் முத்தபாலிக்கின்றனர். அதனால் அவர் முத்திக்குச் சாக்ஷாத் சாதனமாக மூன்றாம் அத்தியாயங்கொண்டுரைக்கப்பட்டனர் என்பது பொருள்.

சச்சிதானந்தநூபர்:—(என்னும் நான்காம் விசேஷணத்திற்) கண்ட ஆனந்தநூபம் என்றதினால் நிரதிசயானந்த ரூபமாகிய பிரமாநுபவமானது முக்தான்மாக்களுக்குப் பலத்தைக் கூறும் பலாத்தியாயத்தினுற் கூறப்பட்ட தென்றுணர்த்தப்பட்டது.

வஸ்துநிர்த்தேசம்.

நிஜரூபி விதி நிஜரூபி நிஜரூபி நிஜரூபி நிஜரூபி |
ஸ ஜயதி ஸிவம் பராதா ஸகலாபி ஸார ஸவ-ஸ்யு||௨||

(இ—ள்) தமது பராசத்தியாகிய பித்தியையிலே நிருமிக்கப்பட்ட சமஸ்த (சேதனா சேதனப்) பிரபஞ்சஜால சித்திர சமூகத்தையுடையரும், சகல வேதாசமசாரநிதியாயினருமாகிய அந்தப் பரமான்மா சிவபிரானார் சர்வோத்கிருஷ்டராகின்றனர்.

ஆசி.

உவதௌ ஸ உவதௌ ஸிவெஷு பராதா ஸவ-ஸ்யு||௨||
நிதநிதயம் புவநு ஸுஷுஷு ஸுஷுஷு ஸிவெஷு||௩||

(இ—ள்) எவர்க்குச் சித்தம் அசித்தமாயுள்ள பிரபஞ்சம் முழுமையும் (சேஷமாய்) அம்சமாயுளதோ, சமஸ்த மங்கல குணங்களினின்று வேறுறாத உமாசமேதரும், உற்கிருஷ்ட இலட்சமியோடியைந்தவருமாகிய அந்தச் சிவபிரானார் (சைவபாடிய சிவனாள் செய்வவர்களாகிய) உங்களுக்குப் (பல) சித்தியைக் கொடுப்பாராக.

ஸ புவநுஷு க்ருஷுஷு (மகா. கஉ. க)

“அவர் புருஷரும் கிருஷ்ணபிங்களரும்” எனச் சுருதியிலே பிரசித்தமாதலின், சகல மங்கலமாகிய பராசத்தி எனப்படும் கவுரியோடும் சமஸ்த கல்யாண குணங்களோடும் இயைந்த பரமான்மா எனப்படும் சிவபிரானார் சுரோதாக்களாகிய மாணவர்களுக்கு அறுக்கிகித்து, விரும்பிய சம்பூர்ண இஷ்டசித்தி எய்துமாறு செய்வாராக. பரா என்பது உற்கிருஷ்டம் எனவும், மா என்பது இலட்சமி எனவும் பொருள்படுதலின், உற்கிருஷ்ட இலட்சமியோடு கூடினவரே பரமான்மா எனப்படுவர். சாவோத்கிருஷ்ட

இலட்சுமியுடையார்க்கே விரும்பிய அனைத்தையும் கொடுக்கும் சாமர்த்தியம் உளதாம். (சேதனசேதன) இருவகைப் பிரபஞ்சம் சிவபிரானுக்கு ஆராதனரூபமாய்ப் போந்தது; சேதனப்பிரபஞ்சமெல்லாம் தத்தம் 'அதி' காரபூருவமாகச் சிவாராதனரூப ஞானத்தையும் கன்மத்தையும் அதுஷ்டித்துநின்றல்; அசேதனப்பிரபஞ்சமெல்லாம் அந்த ஆராதனத்துக்கு உபகரணமுதலியவாக உபகரித்துநின்றல்.

குருவஸ்துதி.

நரஜெஸ்து தானியா நாய நாராஜேவியாயிநெ |

கெவலுக்ஷு தரவெ கலுணமுரவெ நஜே||ச||

(இ—ள்) ஒன்றுக்கொன்று மாறுதல்போலப் பொருள் போதிக்கும் ஆகமவேதங்களை விரோதமுருவண்ணம் உபதேசிப்பவரும், முத்தியாகிய கைவல்லியத்தை விரும்பினவர்களுக்குப் பிரசாதிக்கும் கற்பகதருவும், இவ்வுகை இன்பத்தை விரும்பினவர்களுக்குப் பிரசாதிப்பவருடைய குருவுமாகிய சுவேதாசாரியர்க்கு நமஸ்காரம்.

சூத்திரார்த்தம் நின்மலமானமை.

வ்யாஸஸூத்ராஜிஹ நெசூ விஹுஷாஹ ஸுஹுஷாஹநெ |

வஹுஷாஹநெசூ கலுஷிதா ஸ்ரீகணேச வ்யாஸஜிஹ||ச||

(இ—ள்) சிவத்தை அடைந்த வித்துவான்களுக்கு அந்தப் பிரமமாகிய சிவத்தை (மறவாது) தரிசிப்பித்தலிலே இவ்வியாச சூத்திரம் நேத்திரமாகும்; *பூருவாசாரியர்களால் வியாக்கியானங்களில் மலினமாக்கப்பட்டுப்போன வேதாந்த சூத்திரம் ஸ்ரீலீலகண்டசிவாசாரியராலே (நின்மலமாக) முற்றுவிக்கப்பட்டது.

சைவபாடியச்சிறப்பு.

ஸ்ரீதேவா வ்யாஸஸூத்ராணா ஸ்ரீகணீயம் புகாஸுதெ |

யோரொரா வ்யாஸஸூதெவா ஜஹாஸூதா நாகிவிஸுதே||ச||

(இ—ள்) இருக்கு யசர்சாமம் என்னும் மூன்று வேதங்களின் பொருளைக்கொண்ட வேதாந்தசூத்திரங்களுக்கு, இருக்கு யசர்சாமம் என்னும் மூன்று வேதங்களையும் கண்டத்திலே தொண்ட ஸ்ரீகண்டசைவபாஷ்யகார

* சங்கராசாரியர்க்கு முன்னிருந்த ஏகான்மவாதப் பிரவர்த்தகர்கள்.

நால் அருளப்பட்டமையின் மகார்த்தமுடைய இந்தப் பாஷ்ய புஸ்தகமானது மதுரமாகவும் சுருக்கமாகவும் பிரகாசஞ் செய்யப்பட்டது.

ஐவலூபோமி யஜு-ஹிஸா வரி ஸ்ரீரஜீதா ஸதா||
(தைத்திரியப்பிராமணம். க. உ. க. உ.க)

“ஸ்ரீ என்பது இருக்கு யசர் சாமம் என்னும் மூன்று வேதங்களின்மேற்று ; அந்தஸ்ரியானது சத்துக்களுக்கு அமிதமாயிருப்பதன்றே” என்றது சுருதி. எந்த வேதாந்த சூத்திரத்திலே இந்த மூன்று வேதங்களும் மிகுத்து நிகழ்கின்றனவோ, அந்த வேதாந்த சூத்திரத்துக்கு ஸ்ரீமத என்னும் பெயர் உளதாம். மூன்று வேதங்களையும் கண்டத்திற் கொண்டமையால் ஸ்ரீகண்டர் என்னும் திருநாமம் சிவாசாரியர்க்கு எய்திற்று. சமஸ்த வேதங்களையும் அறிந்தவராகிய விபாசபகவானால் அருளப்பட்ட வேதாந்த சூத்திரங்களுக்கு, அங்ஙனம் சமஸ்த வேதங்களையும் உணர்ந்த ஸ்ரீகண்ட சிவாசாரியர் எழுதிய பாஷ்யமே மிகப் பொருத்தம் என்று கடைப்பிடிக்க.

சைவபாடியப்பயன்.

ஸவ-ஹேஹாஹாரஸ்ய ஸௌரஹாஸாஹேஹிநா||
சூய-ஹாணா ஸிவமிஷாநா ஹாஷுஜேதஹாநிய||௭||

(இ—ள்) சர்வவேதாந்தசாரமாகிய சுகந்தத்தின் இனிமையினாலே ஆனந்தமடைந்த ஆரியராகிய சிவநிஷ்டர்க்கு இப்பாஷ்யம் மகாநிதியாம்.

நிரதிசயரசரூபமாகிய பரப்பிரமத்தின் தாற்பரியமே ஈண்டுச் சௌரபம் எனப்பட்டது. ஓரிடத்திலேயுள்ள பூஷ்பசுகந்தம் அநேக இடத்திலே வியாபகமாயிருக்குமாறு போல, பரப்பிரமசிவபெருமானிலே முற்றுக்கிற்ற வேதாந்ததாற்பரியமாகிய சுகந்தம் குருசிஷ்ய பரம்பராக்கிரமத்தினால் யாண்டும் வியாபித்துள்ளதென்பதாம். ஆகவே, வேதாந்தசாஸ்திரத்தைப் பாரிஜாத விருகூத்துள்ள பூங்கொத்துக்குச் சமானமாகக் கூறுவது உசிதமாம். பாரிஜாதபூஷ்பம் போல வேதாந்த சாஸ்திரமும் தனது பத்தர்களுக்கு மோகூத்தைப் பாலித்தல் மாத்திரமன்றி,

ஸ யதி வித்யுமொககாரோ ஸவதி ஸாக்ஷாஹேவாஸ்ய வித்யு
ரஸுஜேதீஷ்ணி (சார். அ. உ. க)

“பிதிர்லோகத்தை அடைய விரும்புகின்றவனுடைய சங்கற்பாளுமான பிதிரை யினாலே அவன் பிதிரர் அவனை எதிர்கொள்கின்றனர்” என்னும் சுருதிப் பிரகாரம் சமஸ்த போகங்களையும் அவனுக்குக் கொடுக்கின்றது. அங்ஙனமே வேதாந்தவிரூந்தசார சுகந்த சுவாது மகரந்தத்தை விரும்புவோர்

களாய், சுபாவசித்த வேதாந்த சாஸ்திரத்திலே சிரத்தா தாற்பரியம் செய்
பவர்களாய், சிவநிஷ்டர்களாய், சிவபெருமானைச் சதாகாலமும் தியானஞ்
செய்யும் ஆரியர்களாய், பூச்சியர்களாயுள்ள உத்தமபுருஷர்களுக்கு இந்தப்
பாஷ்யம் மகாநிதியாம். மகாநிதியானது தரித்திரனுக்குப் புலப்பட்டமாத்
திரத்தில் மகானந்தத்தை விளைத்துக் கைக்குக் கிட்டியபோது அவனுடைய
எண்ணமெல்லாம் முற்றுவிக்குமாறு போல, இந்தப் பாஷ்யமும் மேலே
கூறிய சிவநிஷ்டர்க்குத் தரிசனமாத்திரத்தில் அதிக ஆனந்தத்தை விளைத்து,
வேதாந்தார்த்த நிர்ணயஞ் செய்யுமிடத்து நிரந்தர சிவத்தியானத்துக்கு
உபயோகமாகிய அவரது (சிவபிராணாது) சமஸ்த கல்யாணகுண சொரு
பாதிகளின் உண்மையை உணர்த்துவதாயிற்று.

திருச்சிற்றம்பலம்.

பிரமசூத்திர

சிவாத்துவித சைவபாடியம்.

முதலாம் அத்தியாயம்.

முதலாம் பாதம்.

(க) ஹிஞ்ஞாசாதிகரணம்.

எண்டு உபநிடதமீமாஞ்சை ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது. இப்பொழுது இந்த ஆரம்பம் எப்பருஷார்த்தம் பற்றியது? அப்புருஷார்த்தமானது இடையறு விருப்புக்கு ஆஸ்பதமாகிய இன்பத்தை அடைதலாம், இன்றேல் இடையறு வெறுப்புக்கு ஸ்தானமாகிய துன்பத்தை முழுதும் ஒழித்துவிடுதலாம் என்க.

(இவ்வுபநிடத மீமாஞ்சைக்கு) அதிகாரி யாவன்? இதனை அறியவேண்டும் என்பனவாதியாய ஆசையுடையவனே அதிகாரி.

இதன் விஷயம் என்னை? வெளிப்படையாயும் அதிகம் வெளிப்படையாகாமலும் சந்தேகமென்னும் ஊஞ்சல் பற்றி நிகழ்வதே விஷயம்.

எதற்குப் பின்னர் இது ஆரம்பிக்கப்பாற்று? எது எக்காலமும் உபயோகமாய் முற்பட்டு நிகழ்கின்றதோ, (அதற்குப் பின்னர் இது ஆரம்பிக்கப்பாற்று).

இங்ஙனஞ் சிவனஞ் செய்வோருடைய மனசிலே நிகழ்ந்த சங்கை எனப்படும் முனையை நிர்மூலஞ் செய்யுமாறு சர்வஞ்ஞசிகாமணியாகிய வியாசபகவானால் அருளிச்செய்யப்பட்டது இந்தச்

சூத்திரம்.

சுயாதெதா ஸ்ரவணஜீவாஸா (க. க. க)

(க) பின்னர், ஆகலின், *பிரமத்தை அறிய + ஆரை.

இச்சூத்திரம் ஓர் அதிகரணம். ஈண்டு விஷயம், சம்சயம், பூருவபகஷம், சித்தாந்தநிர்ணயம், சங்கதி என்பவற்றுக்கு நிலைக்களமாயது அதிகரணம்.

இங்கே அத (சுய) சப்தம் (இன்ன விஷயத்துக்குப் பின்னர் இன்னது ஆரம்பிக்கற்பாற்று) என்னும் அனந்தர அர்த்தத்திற் போந்ததன்றி,

சுய யொ நா நுஸாஸநடி|

“இப்பொழுது யோசிக்கைப்பற்றிய விவரணம் (ஆரம்பிக்கற்பாற்று)” என்னும் யோசகுத்திரமுதலியவைகளிற் கண்ட அத என்பது போல, அதிகாரப் பொருண்மேற் போந்ததன்று. அதிகாரம் என்பது ஆரம்பம்.

பிரமத்தை அறியவேண்டும் என்னும் ஆசையானது செயற்பாலதாதலின், அது ஆரம்பிக்கப்படுவதின்றன்றே; அது விஷயத்தின் மேற்கொண்ட ஆசையினால் மாத்திரம் உதிக்கற்பாலது.

ஓங்கார ஸாய ஸஷ்ஹ ஶாவெகௌ ஸ்ரவணஃ ஸுரா|
கணு விஶ்வ விநியுடாகௌ தஸ்ய நாமவிகாவஹௌ|

“ஓங்காரம் அத என்னும் இரு மொழிகளும் முன்னரே பிரமாவுடைய கண்டத்தைப் பிளந்து வெளிப்பட்டமையின், அவ்விரு மொழிகளும் மங்கல மொழிகள்” என்னும் ஸ்மிருதிபற்றி, இந்த அத சப்தம் மங்கலப் பொருளிற் கூறப்படுவதன்று; (பிரமத்தை) அறியவிருப்பம் என்பதுபற்றிப் பொருள் பொருந்துமாறினமையின், சிஷ்டாசாரம் பாதுகாக்கும்பொருட்

*ஸ்ரவணஜீவாஸாதெதா ஸவாதீகா விதிஸுட்டி|

(கைலா. கக. ௪௦)

“சிவனாரதம் சத்தியாரதம் சர்வான்மகத்துவமே பிரமம் என்பது வெளிப்படை” என்று கூறப்படலாற் பிரமம் என்பது சத்தியோடியைந்த சிவபெருமான் மேற்று.

+மொய்ப்பானரம்புகயிருகழுளையென்புதோல்போர்த்த
குப்பாயம்புக்கிருக்கிலேன் கூலிக்கொள்ளாய்கோவையோ
வெய்யாலவர்க்கும்பாலாமென்றாழுதேயோ
வப்பாகாணவாசைப்பட்டேன்கண்டாயம்மானே.

(திருவாசகம், ஆசைப்பதது, உ.)

டுச் சாஸ்திராரம்பத்தில் மங்கலாசரணம் செயற்பாலதெனின், அதுவும் அத என்று (வாயினால்) அக்ஷரத்தைத் தொனித்தல் மாத்திரையானே சித்திக் கின்றது.

இந்த அத சப்தமானது (ஓர் விஷயஞ் சொல்லி மற்றோர் விஷயஞ் சொல்வதாகிய) பக்ஷாந்தரத்திற் கொள்ளும் பொருளுமுடைத்தன்று ; முன்னர் யாதும் கூறப்படாதாக, அதன் பிரசங்கமின்மையின்.

அத என்னும் மொழி போசனமேனும் போதலேனும் செய்தல் என்றமை போல, நியமமில்லாததாய் முன் நிகழ்வதொன்றைக் குறித்ததும் அன்று ; இம்மொழி நியமமாய் உள்ளதொன்றைக் குறித்து ஈண்டுக் கூறப்படலான். எவனுக்குச் சம்பத்தியானது அதிகாரிவிசேஷத்தினுற் பிரம விசாரத்துக்குச் சாதனமாகின்றதோ, அந்தச் சாதனம் முன் உளதாவதாக அறியப்படுகின்றது.

பின்னர் எட்டு வயசுமுதலியவற்றையுடைய பிராமணர் முதலியோரால் உபயோகிக்கப்பட்ட உபநயனசம்ஸ்காரத்தை முற்கொண்டதாயும்,

ஸூரியோ ஸ்ரேஷ்டஹி (தைத்திரீய ஆரணியகம். உ. ௧௫)

“சுவாத்தியாயம் அத்தியயனஞ் செயற்பாற்று” என்று தனக்கு விதிக்கப்பட்ட பிரகாரம் தினந்தோறும் எய்தப்பெற்றதாயும், நியமமாக வழிபடப்படும் ஆசாரியர் வாயிலாக எய்தும் அக்ஷரக்கிரஹணவடிவமாயும், அர்த்தஞானப்பயனையுடையதாயுமுள்ள வேதாத்தியயனமே பிரமவிசாரத்துக்கு முன் உளதாக உரைப்பதுயுத்தம் ; தருமம்போலப் பிரமமும் வேதவாயிலாகச்சித்தித்தலின், வேதாத்தியயனஞ் செய்யாதவனுக்குப் பிரமவிசாரங் கூடாதாகலின்.

கேவலம் வேதாத்தியயனத்துக்குப் பின்னர்ப் பிரமவிசாரம் செயற்பாலதோ எனின், அப்பெற்றித்தாய அத்தியயனம் (ஆகுத); அதன் பின்னர்த் தருமவிசாரம் (ஆகுத); அவ்வேதாத்தியயனமின்றித் தருமவிசாரஞ் சித்திக்காமையின். அங்ஙனம் ஆசாரியராலே (சைமினிமுனிவராலே)

கூயாதொ யஜ்-ஹிஜாலா (பூருவ்யமாஞ்சை. க. க. ௧)

“பின்னர், ஆகலின், தருமவிசாரவிருப்பம்” எனப் பிரதிபாதிக்கப்பட்டது. முதற்கண்ணே உபாத்தியாயரிடத்து அத்தியயனஞ் செய்த பின்னர்த் தரும விசாரஞ் செயற்பாற்று ; ஆகலின், எதற்குப் பின்னர் இது (பிரமவிசாரம்) ஆரம்பிக்கற்பாற்று? தருமவிசாரத்தின் பின்னர், எங்ஙனம்? நாம் தரும

விசாரம் பிரமவிசாரஞ் செய்யும் (பூருவமீமாஞ்சா உத்தரமீமாஞ்சா) சாஸ்திரங்கட்கு மிகுதியும் பேதஞ் சாற்றுவேமல்லேம்; ஆயின் (அவை) 'ஒரே (சாஸ்திரம் என்னும்) அபிப்பிராயமுடையேம். தருமவிசாரத்தையும் பிரமவிசாரத்தையும் ஆராதன ஆராத்தியங்களாகப் பிரதிபாதிக்கும் (இரு சாஸ்திரங்களும் முறையே) “பின்னர், ஆகலின், தருமவிசாரவிரும்பம்” (பூ. க. க. க) என்று தொடங்கி, “மீளத் திரும்புதல் இல்லை; சுருதியுண்மையின்” (வே. சூ. ச. ச. ௨௨) என முடியும்வரையும் ஒரே சாஸ்திரம். (உத்தரமீமாஞ்சையில்) “பின்னர், ஆகலின், பிரமவிசார ஆசை” என்னும் ஆரம்பமானது பூருவமீமாஞ்சையில்

சுயாத ஸ்ரேஷ்டக்ஷணம் (பூ. ந. க. க)

“பின்னர், ஆகலின், சேஷலக்ஷணம்” என்றற்றொடக்கத்தவற்றிற் போல, அவாந்தரபரிச்சேதப் பொருண்மேற் போந்தது.

இன்றேல் தருமவிசாரமானது பிரமஞானத்துக்குக் காரணமாதலின், அதனை விசாரித்தற்கு உபயோகமுடையனவாய் சுருதிலிங்கமுதலியவும், பிரமாணங்களாகப் பிரதிபாதிக்கப்படும் வேதவிதியும், அர்த்தவாதமும், ஸ்மிருதிமுதலியவும் பிரமவிசாரத்துக்கு உபயோகமாதலின், தருமவிசாரத்துக்குப்பின் பிரமவிசாரஞ்செயற்பாற்று; சாதனமின்றிச் சாத்தியம் பெறப் படாமையின்.

பிரமஞானத்தையுற்றுத் தருமம் சாதனமாங்கால்,

தவெகௌ வெஹ நுவவநெந ஸ்ராவணா விவிடிஷணி யஜெந ஹநெந சுவஸா நாஸகெந (பிரு. சூ. ச. ௨௨; அ. ௨. ௧௬)

“இதனைப் பிரமாணர் வேதாத்தியயனத்தினாலும், யஞ்ஞத்தினாலும், தானத்தினாலும், தபசினாலும், விரதத்தினாலும் அறிய விரும்புகின்றனர்” என்னும் பகவதி சுருதியே பிரமாணம்.

கருமமானது பிரமஞானத்துக்குச் சாதனமாயின், தருமமே விசாரிக் கற்பாலதும் அதுட்டிக்கற்பாலதுமாக, இந்தப் பிரமத்தைப்பற்றிய வேதாந்த வாக்கியங்களை விசாரஞ் செய்தலாம் சிரமத்தினைப் போதரும் பயன் என்னை? என்று கூறப்பாற்றன்று, பலத்தை விரும்பாத அதிகாரிக்கு (அந்தக் கருமமானது) பாவமாகிய மலத்தை நீக்கும் சம்ஸ்காரவாயிலாகச் சித்த சுத்தியைப் பிறப்பித்தற்குவாயிலாய்ப் (பிரம) ஞானத்துக்கு ஏதுவாகலின். அங்

யலெவ்யுதெ ஊகாரிஸுதலுலாஃ (கவு. த. அ. உச. உரு)

“எவனுக்கு இந்த *நாற்பது சம்ஸ்காரங்களும் (உண்டு)” என்று தொடங்கி,

ஸ ஸ்ரவண ஸாயுஜ்ய ஸாஸ்திரம் மஹதி

(கவு. த. அ. உச. உரு)

“அவன் பிரமத்தின் சாயுச்சியத்தையும் சாலோக்கியத்தையும் அடைகின்றான்” என்பதினாலாக, கர்ப்பாதான முதலிய சகல கருமங்களும் பாவமலங்களை ஒழிக்கும் சம்ஸ்காரவேறுதலுடையன என அபியுக்தஸம்மிருதி பிரகாசிப்பிக்கின்றது.

(ஆகேஷம்) (யஞ்ஞத்தின்பொருட்டுச்) சாலியின்மீது (ஜலங்கொண்டு) புரோக்ஷித்தலாம் சம்ஸ்காரம் போல, சமஸ்தகருமங்களுக்கும் சம்ஸ்காரம் எய்துமாயின்,

ஸவ- வனதெ வுணுமொகா ஸவணி (சார். உ. உரு. க)

“இவரெல்லாம் புண்ணியலோகத்தினர் ஆகின்றார்” என்று சுருதியிற் கூறப்பட்ட ஆச்சிரமபலங்களுக்குச் சுவாதந்திரியம் இன்றும் விடுமாலோ எனின்,

(உத்தரம்) அன்று; (சுவர்க்கமுதலிய) புண்ணியலோகருபமாகிய பலத்தை அவாவிச் செய்யப்படும் கர்மங்கள் சுவாதந்திரியங்களாயினும், பலத்தை அவாவாது அக்கர்மங்களை அதுட்டித்த புருஷனுக்கு அக்கருமங்கள் சித்தசுத்திமுதலியவற்றைப் பிறப்பித்தற்குக் காரணமாயிருத்தலின்; அங்ஙனமே, அந்தப் புருஷனுக்கு எது ஞானபலமாயுள்ளதோ, அது கருமபலமுமாம்; விரீகிப்புரோக்ஷணமானது அதிர்ஷ்டபலத்தைப் பிறப்பிக்கும்.

*நாற்பது சம்ஸ்காரங்களாவன:—(க) கர்ப்பாதானம், (உ) பும்சவனம், (ரு) சீமந்தோந்நயனம், (ச) ஜாதகருமம், (டு) நாமகரணம், (ஈ) அன்னப்பிராசனம், (எ) செனனம், (அ) உபநயனம், நான்கு (க, க(), கக, கஉ) வேதவிரதங்கள், (கரு) சமாவர்த்தனம், (கச) விவாகம், பஞ்சமகாயஞ்ஞம் (கரு) தேவயஞ்ஞம், (கசு) பித்ரயஞ்ஞம், (கஎ) மனிதயஞ்ஞம், (கஅ) பூதயஞ்ஞம், (கக) பிரமயஞ்ஞம், ஏழு பாகயஞ்ஞம் (உ) அஷ்டகை, (உக) பார்வணம், (உஉ) சிராதத்தம், (உரு) சிராவணி, (உச) ஆக்கிரகாயணி, (உடு) சைத்திரி, (உசு) ஆசுவயுஜி, ஏழு ஹவிர்யஞ்ஞம் (உஎ) அக்கினியாதேயம், (உஅ) அக்கினிஹோத்திரம், (உக) தர்சபூர்ணமாசம், (ரு) ஆக்கிரயணம், (ருக) சாதூர்மாசியம், (ருஉ) நிரூபசபந்தம், (ருரு) சௌத்திராமணி, ஏழு சோமயஞ்ஞம் (ருச) அக்கினிஷ்டோமம், (ருடு) அத்தியக்கினிஷ்டோமம், (ருக) யுக்தி, (ருஎ) சோடசி, (ருஅ) வாஜபேயம், (ருக) அதிராத்நிரி, (ச) அப்தேர்யாமம் என்பனவாம்.

கத் தர்சபூர்ணமாசயஞ்ஞத்துக்கு அங்கமாய், சுவர்க்கமடைதற்கு முடிவாய் நிலையுறல் போல, கர்மங்கள் ஞானத்துக்கு உபயோகமாய் முத்தி அடைதற்கு முடிவாய் ஒருங்கு நிலையுற்றன. குணகர்மங்களாயிருத்தலின், அக் கர்மங்கள் அங்கங்களாம்.

(ஆகேஷ்பம்) நித்தியம் செயற்பாலனவாய் விதிக்கப்பட்ட ஜ்யோதிஷ் டோமமுதலாயின மற்றோர் முக்கிய பேற்றைக் கொடுப்பதில் விரோதமுறுதலின், அவை சம்ஸ்காரங்களாய் எய்தமாட்டாவோ எனின்,

(உத்தரம்) அன்று; சுவதந்திரவிதிகொண்டு முக்கிய காரணங்களாக விதிக்கப்பட்ட செளத்திராமணி பிருகஸ்பதிமுதலியன முறையே அக்கினி சயனம் வாஜபேயமுதலிய யஞ்ஞங்களுக்கு அங்கமாயிருத்தல்போல, (ஒர் கர்மத்துக்கு) இரு விதியின் பலத்தினால் சரியல்பு சித்தித்தலின். ஆகலின், ஞானோற்பத்திவரையும் கர்மங்கள் அநுட்டிக்கற்பாலன.

(ஆகேஷ்பம்) விவிஷ்ணு (பிரு. சூ. ச. ௨௨)

“அறிதற்கு விரும்புகின்றனர்” என்பதினால் ஞானத்தின்மேல் இச்சை பிறக்கும் வரையும் கர்மம் அநுஷ்டிக்கற்பாற்றோ எனின்,

(உத்தரம்) இது சாரமின்று; வானா இச்சையானது புருஷார்த்தமா காமையின். ஆகலின் பிரமஞானத்துக்குச் சாதனமாகிய கர்மவிசாரஞ் செய்தபின்னரே, பிரமஞானத்தைப் பிறப்பிக்கும் சாஸ்திராரம்பஞ் செய்தல் மிகவும் உசிதம்.

(ஆகேஷ்பம்) கன்மப் பிரமவிசாரம் என்பவற்றுக்குக் கிரம நியமம் கூறுவது எங்ஙனம் பொருந்தும்? (இரண்டுக்கும்) கர்த்தா ஒருவனையாமாதலின் எனின், அன்று. ஆகார அங்கத்துக்கும் தர்சபூரணமாச அங்கிக்கும் கர்த்தா ஒருவனையாயிருத்தல் போல, தர்மவிசார அங்கத்துக்கும் பிரம விசார அங்கிக்கும் கர்த்தா ஒருவனையாயிருப்பதா? ஒரு அங்கியாகிய ஆக்கிரேய யஞ்ஞத்தின்பொருட்டுள்ள அநேகாங்கங்களாகிய பஞ்சப்பிர யாஜங்களுக்குக் கர்த்தா ஒருவனையாயிருப்பதுபோல, மூன்றாவதாகிய அங்கிக்குத் தர்மப்பிரமவிசாரங்களை அங்கமாகக் கொண்டு இவற்றுக்கு ஒரு வனே கர்த்தாவாயிருப்பதா? சமசத்திலே ஜலம் புரோக்ஷணம் செய்பவனே யஜமானுடைய பசுகாமனையின் பொருட்டுக் கோதோகனத்திலே ஜலம் புரோக்ஷணம் செய்தற்கு அதிகாரியாயிருத்தல் போல, தர்மவிசாரத்துக்குக் கர்த்தாவாயிருப்பவனே பிரமவிசாரத்துக்குங் கர்த்தாவாயிருப்பதா? ஆக்கிரேயமுதலிய ஆறு யஞ்ஞங்களும் ஒரே சுவர்க்கபலத்தைக்

கொடுப்பனவேயாக, இவற்றுக்கு ஒருவனே கர்த்தாவாயிருத்தல் போல, தருமவிசாரம் பிரமவிசாரம் என்னும் இரண்டும் ஒரே பலத்தைக் கொடுப்பனவேயாக, இவற்றுக்குக் கர்த்தா ஒருவனேயாயிருப்பதா? தருமவிசாரம் பிரமவிசாரம் என்பவற்றுக்கு அங்ஙனம் ஓர் இயைபிருப்பதாகச் சுருதி முதலிய பிரமாணம் பெறப்படவில்லை. ஆகலின், கர்மப் பிரமவிசாரத்துக்குக் கிரமநியமம் பொருந்தாதெனின்,

(உத்தரம்) சுருதிமுதலிய பிரமாணம் இன்றேல், அப்போது அங்ஙனம் (கிரமநியமமின்றி) இருக்கும்.

விஷ்ணு ஶ்ராவிஷ்ணு ஶ்ராவஸு உஷ்ரஹஸு ஶ்ராவஸு (சுசா. கக)

“எவன் வித்தை (ஞானம்), அவித்தை (கர்மம்) என்னும் இரண்டையும் அறிகின்றவன்” எனவும்,

தெனெருதி ஸ்ராவஸு ஶ்ராவஸு (பிரு. சு. ச. கூ)

“இந்தக் காரணத்தினாலே பிரமத்தை அறிபவனும் புண்ணியத்தைச் செய்பவனும் (மேலே) போகின்றான்” எனவும்,

ஸுருதி ஶ்ராவஸு ஶ்ராவஸு ஶ்ராவஸு ஶ்ராவஸு (முன். ந. க. கூ)

“சத்தியத்தினாலும், தபசினாலும், நல்ல ஞானத்தினாலும், பிரமசரியத்தினாலும் நித்தமும் இந்தப் பரமான்மா அடையப்படுகின்றனர்” எனவும் பிறவுமாக ஞானத்தையும் கர்மத்தையுஞ் சேர்ந்து விதிப்பனவாகிய சுருதிகள் காணப்படுகின்றன. கர்மத்துக்கும் ஞானத்துக்கும் மோக்ஷபயன் ஒன்றே யுண்மையின், அந்தக் கர்மப்பிரமவிசாரங்களுக்குக் கிரமநியமம் யுத்தம்.

இங்ஙனமாயினும், அத்தியயனவிதி அக்ஷரத்தைப் படித்தல் மாத்திரத்தில் முற்றுவதாயினும், அது (கர்மப்பிரம) விசாரத்துக்குப் பிரவிருத்தியில்தான் ஒழியாது; ஷடங்கத்தோடு வேதாத்தியயனஞ் செய்தலினாலே முதற் பார்வையினால் உடனே வாக்கியார்த்தமாத்திரம் எய்துவதாகுமாதலின். பின்னர்ப் பிரமத்தின் ஸ்தூலோபாசனையாயுள்ள சோதிஷ்டோமாதிகளை விதிக்கும் வசனங்களுக்கும், சூக்தமோபாசனையாகிய * தகரவித்தையை விதிக்கும் வாக்கியங்களுக்கும் ஒன்றுக்கொன்று விரோதாபாசவுண்மை நோக்கி, புருஷார்த்தத்தை விரும்பும் புருஷன் கர்மப்பிரமவிசாரத்திற் சுவயமாகப் பிரவர்த்திக்கின்றான். ஆகலின், (கர்மப்பிரம) விசாரத்துக்கு நியமமில்லாமல் இல்லை.

(ஆகேஷம்) “சிரவணஞ் செயற்பாற்று” ஸ்ரோதவ்யஃ (பிரு. ச. ௪. ௫) என்னும் வாக்கியத்தினால் வேதாந்த சிரவணம் நேரே விதிக்கப்படுகின்றதே எனின்,

(உத்தரம்) அன்று; விதியைப் பிரயோகிக்கும் சம்பத்தியின்மையின். அங்ஙனமாயின், வேதாந்த சிரவணம் அபூருவவிதிப்பாற்பட்டதன்று; பிராப்தமாதலின். பிராப்தமும் வேதாந்தசிரவணம்; இது வேதத்தின் பொருளை அறிதற்குச் சாதனமாயுள்ளது, சாஸ்திரசிரவணமாயிருத்தலின், வைத்தியசாஸ்திரசிரவணமுதலிய போல். இது நியமவிதிப்பாலதமன்று, அவகாதி முதலிய போல (யஞ்ஞத்தின் சாலியுமியைப் போக்கவல்ல பல்வகை உபாயங்களுள் ஒன்றினுற் போக்கவேண்டும் என விதிபுனதாதல் போல்), (வேதாந்த விசாரமொழிந்து) அதுபவத்திற் கண்ட ஓர் பயனை விளைக்கக்கூடிய பிறிதோர் உபாயம் பிரத்தியக்ஷத்திற் பெறப்படாமையின். பரிசங்கியாவிதிப்பாற்பட்டதும் அன்று; இங்ஙனம் (அவ்விதியினால்) வேதாந்தசிரவணமாத்திரம் எய்துவதாமன்றி, வேதாத்தியயனம் பெறப்படமாட்டாது முடிந்துவிடுமாதலின். அங்ஙனமாகும்போது, வேதாத்தியயனஞ் செய்யாதவர்க்கு வேதாந்தவிசாரம் எய்தமாட்டாதாய், அதனாற் புருஷார்த்தம் எய்தமாட்டாது. வேதாந்தசிரவணமானது பரிசங்கியாவிதிப்பாற்பட்டதாய்க் கர்மகாண்டசிரவணஞ் செய்யவொண்ணாதெனக் கொளின், (கர்ம) விசாரஞ் செய்யாது கர்மாநுஷ்டானம் எய்தாமலும், கர்மாநுஷ்டானம் இல்லாது சித்தசுத்தி எய்தாமலும், சித்தசுத்தியில்லாது ஞானம் உற்பத்தி ஆகாமலும் போம். ஆகலின், (கர்மவிசாரஞ் செய்த பின்னர்ப் பிரமவிசாரஞ் செய்யவேண்டும் என) மேலே உரைத்தமையே சாற்புடைத்து.

சமஸ்த சேதன அசேதனப் பிரபஞ்சாகாரமாகிய பராசுத்திவிசிஷ்ட அத்துவிதீய வைபவமாய், சகல வேதசாரரகசிய களஞ்சியமாய், பவர், சிவன், சர்வர், பசுபதி, பரமேசுவரர், மகாதேவர், உருத்திரர், சம்பு முதலிய பரியாயவாசகசுப்தங்களின் சாரத்தினுற் பிரகாசிக்கின்ற உற்கிருஷ்ட மகிமாவிலாசத்தையுடையதாய், தனது சேஷ அம்சரூபமாகிய சமஸ்த சேதன (ஆன்மாக்களுடைய) உபாசனைகளுக்கு அதுகுணமாகக் கூறப்பட்ட தனது அருட்பிரசாதத்தினுற் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட புருஷார்த்தங்களை யுடையதுமாகிய பரப்பிரமத்தைப் பிரதிபாதனஞ் செய்யும் உபநிடதசாஸ்திரமானது விசாரஞ் செயற்பாற்று. தனக்குப் பிரேரகமாயுள்ள சோதன லக்ஷணமாகிய யாகரூபமாயும், தன்னை ஆரதித்தலான் எய்தும் விசேஷ சாதனரூபமாயும், அந்தந்த அர்த்தவாதத்தினாலே பிரகடனஞ் செய்யப்பட்ட உற்கிருஷ்டவிலாசமாயும், சுருதியாதிக்களினாலே பெறப்பட்ட சமஸ்த

அங்கங்களோடு இசைந்ததாயும், தனக்குப் பிரமாணதுகூலமாகிய ஸ்மிருதி, இதிகாசபுராணத்தின்பாலதாம் அபியுத்தகுத்திப் பிரமாணத்தினால் இசைந்த உப்பிருங்கணத்தையுடையதாயும், விதி, நிஷேதம், விகற்பம், சமுச்சயம், உற்சர்க்கம், அபவாதம், வாதம், அப்யுச்சய முதலியவைகளோடியைந்த தாயும், சமஸ்த புருஷார்த்த இரத்திராகரமாயும், பரமஞானத்துக்குச் சாதனமாயுமுள்ள கிரேஷ்டமாகிய (பூர்வமீமாஞ்சையாகிய), தர்மவிசாரஞ் செய்த பின்னர் என அத் சப்தத்துக்கு அர்த்தநிர்ணயஞ் செய்யப்பட்டது.

அதஃ (சுக்) “ஆகஸி” என்பது நிகழ்ந்துபோனமையின் ஏதுப் பொருண்மேற்று; ஏதுபற்றி வேதாத்தியயனஞ் செய்தமையால் தர்மவிசாரஞ் செயற்பாற்றே, அதுபற்றி அக்கர்மாநுஷ்டானஞ் செய்தல் வாயிலாகப் பிறந்த சித்தசுத்தியினால் வாய்ந்தவனும், அச்சித்தசுத்தி எய்திய காலத்திலே உதித்த விவேகாதி குணத்தோடியைந்த பரமபக்தியுடையனுமாய அவனாலே நிரதிசய மங்களகரமாகிய பிரமமும் விசாரஞ் செயற்பாற்று.

(பிரம்ம ஜிஞ்ஞாஸா) என்பது “பிரமத்தின் அறியவிருப்பம்” (அஃ தாவது, பிரமத்தை அறிய ஆசை) என ஆறும் வேற்றுமைகாரகப்பொருட்கண் வந்தது.

வரீக்ஷு வொகாநூதிவிதாநூவாணா நிவெ-உரையாநாவஸு
கூ.கஃ கூதெநா தஜீஜாநாஸு-ஸ மூரூ-பெவாவிமெவகஜிதாணி
ஸூராகியம் ஸூவாநிஷ்ட (முண். க. உ. கஉ)

“எந்தப் பிராமணன் கர்மங்களாலாய உலகங்களைப் பரீக்ஷித்துப் பற்றற்ற வனாப், நித்தியப்பொருளானது அநிதீய கர்மத்தினால் அடையப்படாதென்னும் சிந்தையுடையவனாகின்றானே, அந்தப் பிராமணன் அம்மெய்ப் பொருளை *அறியும்பொருட்டு வேதாந்தமறிந்தவனாயும் பிரமநிஷ்டையுடையவனுமாயிருக்கிற குருணவையே சமித்தைக் கையிற் கொண்டு அடைவானாக” என்றற்றொடக்கத்த விஷயமே சுண்டு ஆராயற்பாற்று.

பிரமம் விசாரிக்கயோக்கியமுடையதா? அன்றா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) பிரமம் விசாரயோக்கியமுடைத்தன்று; அதிற் சந்தேகமின்மையின், சந்தேகமிலாமை எங்ஙனம்?

*மெய்யன்வென்பொழியுசும்விகிர் தன்வேதமுதல்வன்
கையின்மான்மமுவேந்திக்காலன் காலமறுத்தான்
பைகொள்பாம்பரையார்த்தபடிநன்றன்பனங்காட்டு
ரையனெங்குபிரானையறியாதாற்றிவெள்ளே.

(தேவாரம், திருவன்பார்த்தான் பனங்காட்டே, சு., ௭)

சுயபோதா ஸ்ரவஸு (மாணிகீக்யம். உ; பிரு. ச. நு. கக)

“இந்த ஆன்மா பிரமம்” என்னுஞ் சுருதியானது “அயம்” என்னும் பிரத்தியயத்தினுற் பிரத்தியக்ஷ சித்தமாயுள்ள ஆன்மாவைப் பிரமம் என்று கூறுகின்றது; ஆகலின் இதற் சந்தேக களங்கப் பிரசங்கம் ஏற்றுக்கு? இன்னும் விசாரத்தின் பயன் அந்த விஷயஞானமே. ஞானமும் ஞேயத்தின் பரிச்சேதமாம். வேதாந்தவிசாரம் வாயிலாகப் பிறந்த ஞானம் பிரமத்தைப் பரிச்சேதஞ்செய்கின்றதா? அன்றா? பிரமத்துக்குப் பரிச்சேதம் கூறின், அது பரிச்சேதங் கடந்திருக்கின்றதென்பதைப் பங்கஞ் செய்யும்; பரிச்சேதம் கூறுதொழியின், பிரமம் உள்ளவாறு விளங்காது. “இதுதான் கடம்” என்று பரிச்சேதம் கூறுங்கால், அது அறியப்பட்டதாகின்றது; ஆகலின், பிரமவிஷயத்தைப்பற்றிய ஞானமும் எய்தாது; மேலும், (விசாரத்தினால் எய்தும்) பயன் சிறிதும் காண்கிலேம்; முத்திப்பயனும் இல்லை; அநாதி சித்தமாயுள்ள சம்சாரம் நீக்கக்கூடாமையான் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். எவ்வாற்றானும் (வேதாந்த) சாஸ்திரம் நன்கு ஆரம்பிக்கற்பாற்று; பிரமம் சந்தேகத்துக்கிடமாய் ஆராயற்பாலதாகிய விஷயமாயிருத்தலினாலும், அதனை நிர்ணயித்தல் பிரயோசனத்தை விளைத்தலானுமாம். “இந்த ஆன்மா பிரமம்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகள் அகங்காரத்தினுற் கட்டுண்ட இந்தச் சம்சாரியைப் பிரமம் என்று சொல்கின்றன; இதனாற்றான் சந்தேகம்.

சமஸ்த கிலேச களங்கமில்லாத நிர்திசய ஞானானந்தாதி சத்திமகிமாதி சயத்தையுடையதே பிரமத்துவம்.

அநாதியாயுள்ள அஞ்ஞானவாசனையினுற் பற்றப்பட்டு வெளிப்பட்ட நானாவதி அநேக சரீரங்களிற் பிரவேசித்தலும் நீங்குதலுமாகிய வியபாரத்தினால் வசப்பட்டு எல்லையில்லாத துக்கத்தைச் சகித்தலே சீவத்துவம்.

ஒன்றுக்கொன்று விலக்ஷணமாயுள்ள (பரமான்மா சீவான்மா என்னும்) இரண்டுக்கும் சுருதிகள் எங்ஙனம் ஓரியல்பு கூறும்? அங்ஙனமாயின், எங்ஙனம் சந்தேகம் இலதாகும்? இன்னும் இங்ஙனஞ் சந்தேகம் நிகழ்கின்றது;

கூறஃ ஸ்ரவஸு | ப்ராணோ ஸ்ரவஸு | லேனா ஸ்ரவஸு | விஜாநஃ ஸ்ரவஸு (தைத். நு. உ, நு, ச, நு); சூஷித்யோ ஸ்ரவஸு (சாந். நு. கக. க); நாராயணோ ஸ்ரவஸு |

“அன்னம் பிரமம்,” “பிராணன் பிரமம்,” “மனம் பிரமம்,” “விஞ்ஞானம் பிரமம்,” “ஆதித்தியன் பிரமம்,” “நாராயணன் பிரமம்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகள் வெவ்வேறு பொருளைப் பிரமம் என்று கூறுகின்றன. இவை

களில் எது பிரமம்? ஆகலின் அநேகபிரகாரமாய்ச் சந்தேகமுண்டாகின்ற மையின், பிரமம் விசாரஞ் செய்தற்கு அருகமாகின்றது.

கேட்டல், சிந்தித்தன் முதலியவற்றால் நிச்சயிக்கப்பட்டவரும், பக்தியினாலும், ஞானத்தினாலும் விசேஷமாக எதிர்முகமாக்கப்படுபவரும், பரமகாருணிகரும், மகாதேசிகரும், சர்வாதுக்கிரகருமாகிய பரப்பிரம சிவனரின் அருளாதிக்கியத்தினாலே இந்த அதிகாரிக்குப் பாசபடலம் நீங்கி, பிரத்தியக்ஷமாக்கப்பட்ட நிரதிசயானந்த சோருபமாகிய அந்தச் சிவப்பிரமத்தின் *சாமியகுணசாரமாயுள்ள கைவல்லிய இலட்சுமியை (அடைதலே) பிரயோசனமாம்.

இதனால் வேதாந்த சிரவணமானது (ஆராயற்பாலதாகிய) விஷயத்தோடும் பயனோடும் இயைந்துள்ளது. ஞானமானது ஞெயத்தின் பரிச்சேதமாயிருத்தலின், பரிச்சின்னங்கடந்த பிரமம் விஷயமாகாதேயென ஆகேஷபமாகக் கூறினமை ஆராய்வில்வாத விலாபத்தினாலேயாம்; பிரமம் இவ்விதம்பிற்று, இது என்று பரிச்சேதம் கூறல் கூடாதாயினும், இலக்ஷணவாயிலாகப் பிறவற்றினின்று வேறுபடுத்தல் மாத்திரத்தினாலே பரிச்சேதம் எய்துமாகலின், யாண்டும் இலட்சியவிஷயத்தை இலக்ஷணவாயிலாகப் பிறவற்றினின்று பிரித்துக் கூறும் ஞானமே பரிச்சேதம் எனப்படும்.

உத்தேசிக்கப்பட்ட பிரமத்துக்கு இலக்ஷணங் கூறி வேதாந்தவாக்கியங்களினாலே நிரூபித்துப் பரீக்ஷிக்குங்கால், ஈஜாதீய விஜாதீயங்களாய், (பிரம) இலக்ஷணங்கள் இல்லாதனவாயுள்ள மற்றைச் சகல பதார்த்தங்களினின்று பிரிக்கப்பட்டதாய் எதுவுண்டோ அதிலே பிரமம் என அறியற்பாற்று.

ஆகலின் பிரமவிஷயமாயுள்ள இந்தச் சாஸ்திராரம்பம் சமீபீனம். சந்தேகத்துக்கிடனாகாததும், பிரயோசனம் விளைக்காததுமாயுள்ள ஒன்று அறிஞர்க்கு விசாரவிஷயமாகாது. வேதாந்த சாஸ்திர விசாரமானது பிரமாணம், யுக்தி, ஆபாசம், பிரதிபாசம் என்பவற்றுக்குட்பட்டமையின், சந்தேகத்துக்கிடமாய்ப் பிரமம் விசாரத்துக்குரிய விஷயமாகின்றது.

ஹ்ருவிஹ்ருவாதி வாஸு (தை. உ. க. க)

“பிரமோபாசகன் நிரதிசய ஃபிரமானந்தத்தை அடைகின்றனன்” எனவும்.

*அப்பாசடையப்பனாந்தவாஃ ஃமலே

யோப்பாகவோப்புவித்தவுபாத்தாநுள்ளிருத்த

மப்பாலைக்கப்பாலைப்பாடு துங்காணம்மாலாய்.

(நிருவாசகம், திருவம்மானை, கக)

†தெள்ளத்தேறித்தெளிந்து தித்திப்பதோ

ருள்ளத்தேறலமுதவொளிவொளி

சுள்ளத்தேன்கடியேன்கவலைக்கடல்

வெள்ளத்தேனுக்கவவாறுவிளைந்ததே.

(நா. தனித்திருக்குறள் தொகை, க)

ஜாக்மா ஸிவம் ஸாணி தேதுன தெதி (சுவே. ச. கச)

“சிவபெருமானை அறிந்து அத்தியந்த அநர்த்த நுக்கநிவீர்த்தியை அடை கின்றனன்” எனவும்,

௦௦௦௦௦௦ ஜாக்மாஜேதா லவணி (சுவே. நட. ௭)

“சிவபெருமானை அறிந்து புநராவர்த்திகொடாத பிரமானந்தாநுபவ நிலை யுடையராகின்றனர்” எனவும்,

ததேதுதம் பபுதி லீதஸொகொ யாதும் புவாபாநுவி ரோந தீஸ்டு (சுவே. நட. ௨௦)

“விராகமும் (அப்பிராகிருத) மகிமைபுமுடைய சிவபெருமானை ஐகத்துக்குத் தாரகமாகிய அவரது பிரசாதத்தினுற் சோகம் நீங்கினவனாக் காண்கின்ற னன்” எனவும்,

சூதூந தோணி கருகா பூணவனொதூராணிபு ஜூநநிஜி லநாபெவ வாஸம் உஹதி பணிதம் (கைவ. கக)

“(இதயகுகையின்கண்ணே) ஆன்மாவையும், பிரணவத்தையும் முறையே கிழ் அரணியாகவும், மேல் அரணியாகவுங்கொண்டு தியானித்தலாம் *கடை தலினுலே பாசத்தைத் தகிக்கின்றனன் அறிஞன்” எனவும்,

* திவெஷு தெதம உயிநீவ ஸவி-ராவஸ்தோதம் வூர ணீஷு அாழி வனவ தோதூதூதி மூஹுதெ டலெள ஸதெதுதெந நு தவஸா யொ டநுபபுதி (சுவே. க. கடு)

“எள்ளில் எண்ணெய் போன்றும், தயிரில் நெய்போன்றும். (வறந்த) நதியில் ஜலம் போன்றும், அரணியில் அக்கினி போன்றும் (யாண்டும் வியாபித்துள்ள) இந்தப் பரமான்மா ஆன்மாவில் அறியப்படுகின்றார்; சத்தியமும் (உறவும்), தபசும் (ஞான மும்) கொண்டு இவன் அவரைக் காண்பானான்.”

திவெஷு வா யயா தெதம உஜி வா ஸவி-ராவஸ்தோதம்
யயாப ஸ்தோதஸி வூரூதா யயாரணூரம் ஹுதாஸநம்
வனவதேவ

8- (வாயு. பூ. ச. எச, எடு)

“திலத்தில் எண்ணெய் போன்றும், தயிரில் அமைந்த நெய் போன்றும் (வறந்த) நதியில் வியாபித்த ஜலம் போன்றும், அரணியில் அக்கினி போன்றும், (பிரபஞ்சம் எங்கும் பரமான்மா வியாபித்துள்ளார்); இங்ஙனம் ஆன்மாவிலே ஆன்மாவுக்கு வேறா கிய பரமான்மாவை (ஒருவன்) சத்தியமும் தபசுங்கொண்டு எப்போதும் இயைந்து சின்று காண்கின்றான்.”

வீறகிற்றீயினன்பாலிப்படுநெய்போன்
மறையநின் றுளன்மாமணிசசோதியா
ஹவகோண்டினர்வுகயிற்றினன்
முறுகவாங்குக்கடையமுன்னிற்றுமே.

(நா., தனித்திருக்குறுந்தொகை, ௧0)

ஜாக்ஷா ஷெவா ஸ்ரீஅருத்ர ஸ்வாமிநாதர் (சுவே. சு. கந; க. அ)

“சிவபெருமானை அறிந்து சமஸ்த (மல மாயா கர்ம) *பாசங்களினின்றும்
வீடுக்கின்றனன்” எனவும் (போந்த) சுருதிகள் அதுசாரமாக, அப்பிர
மோபாசனையினாலே இந்த அதிகாரிக்குப் பாசத்தை நீக்குதலாகிய முத்திப்
பிரயோசனமும் உண்டென இம்முதல் அதிகரணத்திற் பிரதிபாதிக்கப்பட்ட
தது. (க)

(2) ஐந்மாத்தியதிகரணம்.

ஈண்டு நிர்ணயஞ் செய்யப்பட்ட பிரமத்தை நிச்சயஞ் செய்யும் அந்த
இலக்ஷணம் என்ன? என விசாரிக்குங்கால், அப்பிரமத்தின் இலக்ஷ
ணத்தை விளக்குவதாகிய இரண்டாவது அதிகரணத்திற் ஆரம்பிக்கின்ற
னர் பகவான் சூத்திரகாரர்.

ஐந்மாத்தியதிகரணம் (க. க. உ)

(2) எங்கிருந்து இதன் திருஷ்டி முதலியன.

இலட்சியம் அறியப்பட்டவிடத்து, அதன் இலக்ஷணம் (வேண்டப்
படாது) விரித்தமாய் முடிதலினாலும், அவ்விடத்திலும் அறியப்படாதொழி
யின் அதனை (இலக்ஷணத்தை) ஆராய்தல் பொருந்தாமையானும், ஈண்டு பிர
மத்துக்கு இலக்ஷணம் எங்ஙனம் உரைப்பதாகும் என ஆலோசிப்பதற்கு
பற்று; வேதாத்தியயனவாயிலாக முதற்கண்ணே அறியப்பட்ட பிரமத்துக்கு
அது (இலக்ஷணங் கூறல்) யுக்தமாதலின்.

*வினையாதொர்பரிசிலவருபதபாசவேதனையோண்

டனாயினதவிர்வவருள்தலைவன் துசார்வாங்

களையார்தருக திராயிரமுடையவவனோடும்

முனையாமதிதவமும் முயர்முதுகுன்றடைவோமே.

(தேவாரம், திருமுதுகுன்றம், ஞான, 3)

செம்மைநலமறியாதசிதடரொடுத்திரிவேனை

மும்மைமலமறுவித்துமுதலாயமுதல்வன்றா

னம்மையுமோர்பொருளாக்கிராய்சிவிகையேற்றுவித்த

வம்மையெனக்கருளியவாரூர்பெறுவாரச்சோவே.

(திருவாசகம், அச்சோப்பதிகம், க)

†“விண்முதல்பூதலமொன்றியவிருசுடரும்பர்கள்

பிறவும்படைத்தளித்தழிப்பமும்மூர்த்திகளாயின”

(தேவாரம், ஞான, திருவெழுக்கூற்றிருக்கை)

“அரியாக்காப்பானயனும்ப்படைப்பா

னரையழிப்பவனுந்தானே.”

(பதினொராந்திருமுறை, திருக்கைலாசஞானவல்லா)

ஜம்மாதி, அஸ்ய, யதஃ என்பது (சூததிர) பதச்சேதம். *சிருஷ்டி, திதி, சங்கார, திரோபவ, அங்க்கிரகம் என்னும் கிருத்தியம் இந்தச் சம்மேளன சமரசமாய் சேதனசேதனரூப பிரபஞ்சவிலாசத்துக்கு எங்கிருந்து உளதாகின்றதோ, அதுவே பிரமம்.

†யமெதா வா ஐரோசி ஹோதாநி ஜாயமெத யெந ஜாதாநி ஜீவ ஜி யப்யந்யூஷிஸுவிபாநி தஜிஜீஸஸஸு தப்ய வு (தைத். ந. க. க)

“எங்கிருந்து இவ்வுலகங்கள் பிறக்கின்றனவோ, எதினாற் பிறந்தவை நிலையும்கின்றனவோ, ஒழியுங்கால் அவை எங்கே பிரவேசிக்கின்றனவோ, அதனை அறிய முயலுதி; அது பிரமம்”

புயாநகேதுஜீவகிமுகுணோஸஸவாராரோக்ஷவ்யதிஸ்ய
ஹேதஃ (சுவே. கூ. கசு)

“பிரதானத்துக்கும் (பாசததுக்கும்), கேஷத்திரஞ்ஞனக்கும் (சீவான்மாவாகிய பிரமத்துக்கும்) பதியாயுள்ளார் சர்வஞ்ஞாதி குணங்களை யுடைய ஈசர்; அவர் சம்சாரத்தின் மோக்ஷ ஸ்திதி பந்தததுக்குக் காரணர்”

ஸக்யௌ ஜாந ஜீநகௌ ஹவ (தைத். உ. க)

“சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரமம்”

ஸஷெவ ஸௌரேஜேநு சூவீச |

ஸகஸேவாஹித்யஸு (சாந். கூ. உ. க)

“சௌமிய! சத்தாகிய இதுவே முதற்கண் இருந்தது; ஏகமே அத்துவிதீய மாயுள்ளது”

ஐதௌ ஸக்யௌ வரஹவ ஹவாஷௌ க்ஷணவீமஸஸு |

உளஸுரோகௌ விரஹவாக்ஷௌ விஸுரஹவாய வெ நஸு |

(மகா. கஉ. க)

“இருதமும், சத்தியமும், பரப்பிரமும், புருஷரும், கிருஷ்ணபிங்களரும், ஸரீர்த்ருவவீரியரும், விருபாக்ஷரும், விசுவரூபருமாயுள்ளார்க்கு நமஸ்காரம” என்றந்நெடக்கத்ததே விஷயம்.

* இதற்குப் பிரமாணம் (ந.எசு-ஆம் இலக்கத்திற்) காட்டப்பட்டது.

† ஈண்டு சிருஷ்டி, திதி, சங்காரம் என முத்தொழில் கூறி ஐந்தொழில் என்றது மலைவாரம் பிற எனின், ஆகாது; திரோபவம் திதியினும், அநுள சங்காரத்தினும் அடங்கிற்றலின்.

ஈண்டு பிரபஞ்சசிருஷ்டி முதலாயின பிரமத்துக்கு இலக்ஷணமாக எய்துமே? எய்தாவோ? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) எய்தா; சம்பந்தமின்மையின். மேலும்,

சூநூலொ ஸூவெறுதி ஸூநாநாடி (தைத். ந. க.)

“ஆனந்தம் பிரமம் என அறிந்தான்” என்று கூறியவிடத்து, ஆனந்தம் பிரபஞ்சோற்பத்தி இலக்ஷணமுடையதாக முற்றுகின்றது. மற்றோரிடத்து,

ஸபெவ ஸௌவஜேஹே சூவீக (சாந். கூ. உ. க)

“சௌமிய! சத்தாகிய இதுவே முதற்கண் இருந்தது” என்னுஞ் சுருதியினுள் “சத்து” ஐதக்காரணமாக அறியப்படுகின்றது.

ஸத்யோ ஜாந நேஹோ ஸூவூ (தைத். உ. க. க)

“சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரமம்” என்னுஞ் சுருதியினால் முடிவிற்காத ஞானமே பிரபஞ்சோற்பத்திக்குக் காரணமாகிய பிரமம் எனப் பிறிதோரிடத்துப் பெறப்படுகின்றது. மற்றோரிடத்து,

யஜா தஸேந லிவா ந ராஜி ன-ஸ ந லாவஸ்திவ வஸஸ் கௌவஹி (சவே. ச. கஅ)

“இருள் உளதாய், பசலும் இரவும் இலவாய், சத்தும் அசத்தும் இலவாய் இருந்தபோது, கேவலம் *சிவபெருமான் ஒருவர் மாத்திரம் உளராயினர்” என்னுஞ் சுருதியிலுள்ள சிவசத்தத்தினால் உணர்த்தப்படும் வஸ்துவே காரணமாய், அனைத்துக்கும் முன் உளதாம் பிரமமென உணரப்படுகின்றது. ஈண்டு ஆனந்தமுதலியன பிரமம் என்னுமிடத்து, இவையெல்லாம் தனித் தனி பிரமமாதலாம் விகற்பத்தின் பானவா? இன்றேல் இவையனைத்தும்

* இருநிலை துபுளவிடைமடிதரவெரிபுகுவெரியதுவிகு பெருவெளியினிலவிதரவளிகெடவியனிகெடமுழுவதுகெட விருவர்களுடல்பொறையொடுதிரியெழிலுருவுடையவனீனமலர் மருவியவறுபதயிசைமுரன்மறைவனமமர்தருபரமனே.

(தேவாரம், திருமறைக்காடு, ஞான., ஏ)

பெருங்கடன்மூடிப்பிரளயங்கொண்டபிரமனும்போயிருங்கடன்மூடியிறக்குமிற்றந்தான்களேபரமுங்கருங்கடல்வண்ணன்களேபரமுங்கொண்டுகங்காளராய் வருங்கடன்மீளநின்றெம்மிறைநல்வண்ணவாசிக்குமே.

(தேவாரம், பொது, நால்., தனித்திருவிருத்தம், ஏ)

ஒருங்கியைதலாம் சமுச்சயத்தின்பாலனவா? விகற்பமாயின் மேலே காட்டிய சுருதிகளுக்கு ஹாநியாதிகோஷப்பிரசங்கமும் (சிவபெருமான் எப்பெற்றியரென இலக்ஷணங் கூற்றுகொண்ணாத) அவ்வியவஸ்தையும் நேரும். (ஆனந்த முதலியன) தனித்தனி சிவபெருமானாய் முடியின், சிவப்பிரமத்துக்கு அநேகத்துவப் பிரசங்கம் எய்தும். (ஆனந்தமுதலியவனைத்தும்) ஒருங்கியைந்து (சிவபெருமானும் எவின்), அவை குணங்களானமையின் பிரபஞ்சமனைத்தையும் நிரூபித்தற்கியன்ற ஞானத்தையுடைய சிவபெருமானாகா என்க. மேலும்,

ரோயாஹு ப்ரக்யக்தி விஷ்ணு (சுவே. ச. ௧0)

“மாயையைக் காரணம் (பிரகிருதி) என உணர்க” என்னுஞ் சுருதி அசேதனமாகிய மாயையைப் பிரபஞ்சோற்பத்திக்குக் காரணமாகக் கூறுகின்றது; அதுவே அமைவுடைத்து; ஞானரூபமுடைய சிவபெருமானைப் பிரபஞ்சோற்பத்திக்குக் காரணமாகக் கூறின், அச்சிவபெருமான் விகாரமுறுவாராய்,

நிஷ்டஹ நிஷிய௦ ஸாஹஸு (சுவே. ச. ௧௧)

“நிஷ்களரும், நிஷ்கிரியரும், சாந்தரும்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகட்குப் பங்கம் நேருமாகலின். ஆகலின், எவ்வாற்றொனும் சிவபெருமானுக்குப் பிரபஞ்சோற்பத்தியிலக்கணமுரைத்தல் அமைவுடைத்தன்றெனின்,

(சித்தாந்தம்)கூறுதும். சிருட்டியாதி தொழில்கள் பிரபஞ்சத்திருத்தலின், அவை சிவபெருமானாகுச் சம்பந்தமுறு எனக் கொள்ளினும், (அவை) தடஸ்தத்தினாற் (அச்சிவபெருமானுக்கு) இலக்ஷணமாகப் பொருத்தமுறுகின்றன. சர்வவஞ்சத்துவாதி குணங்களுடையதும், அஷ்டநாமங்களுக்கு அதிகரணமாயுள்ள துமாய * சிவதத்துவமே பிரபஞ்சத்துக்குக் காரணமாகிய

* ஆன்மதத்துவம் இருபத்துநான்கும் பிரசினோபநிடதம் ச. அ. னும், வித்தியாதத்துவம் ஏழும் சுவேதாசுவதரம் க. உ. னும், சிவதத்துவம் ஐந்தும் பிருகசசாபாலம் ச. ௧௧. னும், இவற்றின் உபப்பிரூங்கணங்களாகிய கைலாயசங்கிதை அத்தி. ௧. னும், வாயுசங்கிதையினும், அக்கினிபுராணத்தினும், தேவீபாகவத்தினும், பிரமாண்டபுராணத்தினும் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. இவற்றின் விரிவு வருமாறு:—

(௧) பிருதிவி, (௨) அப்பு, (௩) தேயு, (௪) வாயு, (௫) ஆகாசம், (௬) வாக்கு, (௭) பாதம், (௮) பாணி, (௯) பாயுரு, (௧0) உபஸ்தம், (௧௧) சுரோத்திரம், (௧௨) துவக்கு, (௧௩) சட்சு, (௧௪) சிங்வுவை, (௧௫) ஆக்கிராணம், (௧௬) சப்தம், (௧௭) பரிசம், (௧௮) ரூபம், (௧௯) இரசம் (௨0) கந்தம், (௨௧) மனம், (௨௨) சித்தம், (௨௩) அகங்காரம், (௨௪) புத்தி, (பிரகிருதி), (௨௫) புருஷன், (௨௬) இராகம், (௨௭) வித்தை, (௨௮) ரியதி, (௨௯) காலம், (௩0) கலை, (௩௧) அசுத்தமாயை, (௩௨) சுத்தவித்தை, (௩௩) ஈசுவரம், (௩௪) சாதாக்கியதத்துவம், (௩௫) சத்திதத்துவம், (௩௬) சிவதத்துவம். இவற்றுட் சிவதத்துவமே முப்பத்தாறு தத்துவங்களுள்ளும் தலையாயச் சிறந்து நின்றது.

சிவபெருமான் எனக் கூறப்படுகின்றது. ஆனந்தாதி குணங்கள் ஈண்டே முடிவாகின்றன. சர்வஞ்ஞத்துவம் (முற்றறிவு), நித்தியதிருப்தத்துவம் (வரம்பிலின்பமுடைமை), அநாதிபோதம் (இயல்பாகவே பாசங்களினிங்குதல்), சுவதந்திரத்துவம் (தன்வயமுடைமை), அலுப்தசத்தித்துவம் (பேரருளுடைமை), அனந்தசத்தித்துவம் (முடிவிலாற்றலுடைமை) என்பவைகளே சர்வஞ்ஞதாதி குணங்கள் என்க.

ஸவ-ஹ்ருதா து-விரநாதி-ஸொய் ஸு-ஹ்ருதா நி-து-ஸொ-ஹ்ருதி
 சு-நஹ்ருதி-வி-ஹ்ருதி-ஸொ-ஹ்ருதி-ஸொ-ஹ்ருதி-ஸொ-ஹ்ருதி
 (கூர். உத். அ; வி. கசு. கஉ)

“சர்வஞ்ஞதை, திருப்தி, அநாதிபோதம், சுவதந்திரத்துவம், அலுப்தசத்தி, அனந்தசத்தி என்பவற்றைச் சர்வவியாபியாகிய சிவபெருமானுக்கு *ஆறு அங்கங்கள் என்று (வேதாகம) விதிபுணர்ந்தோர் கூறுவர்” என்று புராணமும் கூறுகின்றது.

(க) சர்வஞ்ஞதை:—புறக்கரணமின்றி நிஷ்களங்க அதுபவவிஷயமாய்ச் சமஸ்த வஸ்துக்களையும் எப்போதும் பிரத்தியக்ஷமாய் அறிதலே சர்வஞ்ஞத்துவம்.

ஸவ-ஹ்ருதா து-விரநாதி-ஸொய் ஸு-ஹ்ருதா நி-து-ஸொ-ஹ்ருதி
 (முண். க. க. சு; உ. உ. எ; மைத். எ. க)

“எவர் சர்வஞ்ஞராய், எவற்றையும் அறிபவராய் (இருக்கின்றாரோ), எவர்க்குத் தபசு ஞானமயமாயுள்ளதோ” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளான், இது சிவபெருமானுக்குரியதாகச் சித்தித்தது. இதனைச் சமஸ்த சேதனத்தின் (ஆன்மாக்களின்) வெருவித் கர்மபலபோகத்துக்கு உபயோகமாகிய அவ்வச்சரங்களை ஆக்கும் உபாயமானவைகளைப்பற்றிய விசேஷ ஞானமுடைய சிவபெருமானே (பிரபஞ்சத்துக்குக்) காரணராகின்றனர்.

(உ) நித்தியதிருப்தத்துவம்:—விபத்துக்கள் எனப்படும் களங்கமெல்லாமொழிந்த நிரதிக்ஷயானந்த பரிபூர்ணத்துவமே ஈண்டு நித்தியதிருப்தத்துவம். இதுபற்றியே,

*ஸவ-ஹ்ருதா து-விரநாதி-ஸொய் ஸு-ஹ்ருதா நி-து-ஸொ-ஹ்ருதி

“சர்வஞ்ஞதைமுதலிய ஆறு சத்திகளாகிய ஆறு அங்கங்களினாலாய் விக்கிரகமுடையர்” என்று (கைலா. அ. கசு) ற் கூறப்படுகின்றது. சோமசம்புபத்திவிவாக்ஷியையிலே இருதயம் சர்வஞ்ஞதையையும், சிவநி-ருப்தியையும், சிகை அநாதிபோதத்தையும், கவசம் சுவதந்திரத்துவத்தையும், நேந்திரம் அனந்தசத்தியையும், அலந்திரம் அலுப்தசத்தியையும் உணர்த்தும் என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

சூ.ந.0௨௮ ஸ்ரீஹ் (தைத். நட. ௬)

“ஆனந்தம் பிரமம்” என்று சுருதி கூறுகின்றது.

சு.ந.0௨௯ ஸ்ரீஹ் (தைத். உ. ௫. ௧)

“அன்னியமாய் அந்தரமாயுள்ள ஆன்மா *ஆனந்தமயம்” என்று தோற்று வாய் செய்து, .

செ.ந.0௩௦ ஸ்ரீஹ் (தைத். உ. ௮. ௧)

“இது ஆனந்தத்தின் மீமாஞ்சை” என ஆரம்பித்து, அப்பியாசத்தினால் நிரதிசயானந்தத்தைத் தலையானதாகக் கொண்டு

ஸ்ரீஹ் (தைத். உ. ௮)

“அது பிரமத்தின் ஓர் ஆனந்தம்” என நிரூபிக்கப்பட்டது. பரப்பிரமத் துக்குக் குணமாகலின் அதுவே,

சூ.ந.0௩௧ ஸ்ரீஹ் (தைத். நட. ௬)

“ஆனந்தம் பிரமம்” எனப் பிரமம் (ஆனந்த) மிகுதியுடைமையின், அங்ங னம் கூறப்படுகின்றது. அப்பெற்றித்தாகிய ஆனந்தபோகரசத்தையுடைது பிரமமாகலின், அது நித்தியதிருப்தத்துவமுடைத்தெனக் கூறப்படுகின்றது. பிரமத்துக்கு +மனசினுலே (ஞானசத்தியினுலே) மகானந்தாதுபவம், புறக்கரணவாயிலாக அன்று; இதுபற்றியன்றே,

சூ.ந.0௩௨ ஸ்ரீஹ் (தைத். க. ௬. ௨)

ஸ்ரீஹ் (தைத். க. ௬. ௨)

ஸ்ரீஹ் (தைத். க. ௬. ௨)

ஸ்ரீஹ் (தைத். க. ௬. ௨)

“ஆகாச சரீரம் பிரமம்” எனவும், “சத்தியான்ம பிராணராமம்” எனவும், “மன ஆனந்தம்” எனவும், “சாந்திசமிர்த்தமிர்தம்” எனவுஞ் சுருதிகள் கூறின. நாற்புறத்தும் பிரகாசித்தலின் +ஆகாயம் சிதம்பரம் எனப்படும்; பூதாகாசம் அன்று, விசேடமின்மையின். சமஸ்த உலக அண்டங்களின்

*அழிவிலாவாநந்தவாரிபோற்றி (திருவாசகம், போற்றித்திருவகவல், ௧௩௨)

+பிரமம் தன் ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கும் எனச் சுருதி கூறியது சிவபெரு மானுடைய தடஸ்த மூர்த்தங்களுட்டலையாய சிதாகாச பஞ்சகிருத்திய அதிகாரத் தோடுற்ற நிஷ்கள சிவனையுற்றாமாகலின், அவ்வனம் பொருள்கொண்டமைபற்றி விரோதமின்று; சிவதருமோத்தரத்துச் சிவஞானயோகவியலிலே “பராபரை பரம குக்கம், அவன் சிவன் பரமசத்தி தனையனுபவிப்ப ஞர்ந்தே” என்று (சூ.ஆம்) செய் புறிக் கூறப்பட்டமையுங் காண்க.

+இவ்வுண்மை (௧0௪, ௧0௫, ௧௧௨, ௨௨௬, ௨௩௩, ௬௪-ஆம்) இலக்கங்களிற்காணப்படும்.

தொகுதியாகிய குமிழ்கூட்டங்கள் தோன்றப்பெறும் இரத்தினாகரமாகிய பரப்பிரகிருதிருப பராசத்தியே *சிதம்பரம் எனப்படும். இந்தப் பிரகாச ரூபத்தையுடைய பிரமம் ஆகாசசரீரம் (என்று கூறப்படுகின்றது). சிதாகா யம் பரமகாரணமாதல்,

ஸவ-பாணி ஹவா ஹிதி ஹிதாந்ரூ காஸாஷெவ ஸஹித
ஷ்ரெஷ் சுகாஸா ப்ரஹ்ம யனி (சாந். க. கூ. க)

“இச் செந்துக்கள் அனைத்தும் ஆகாயத்தினின்று உற்பத்தியாகின்றன; ஆகாயத்திலே ஒடுங்குகின்றன”

சுகாஸா ஹவெநாநி நாரி-ஹவெநிவ-ஹிதா

(சாந். அ. கச. க)

“நாமரூபங்களாய் அனைத்தையுந் தோற்றுவிப்பது ஆகாயம்” என்னுஞ் சுருதிகளினுற் சித்தித்தது.

“சத்தியான்மா” என்றது சத்தாரூபரின் மேற்று; “பிராணராமம்” என்றதின் பிராணன் அனைத்துக்கும் ஆதாரமாயுள்ள சிதம்பரசத்தியின் மேற்று; சொரூபமாயுள்ள அந்தப் பிராணனிலே எதற்கு (பிரமத்துக்கு) இன்ப முளதோ, அது பிராணராமம் எனப்படும். புறக்கரணமின்றி மனசில் (ஞானசத்தியில்) ஆனந்தம் எந்தப் பிரமத்துக்கு உளதோ, அது மன ஆனந்தம் எனப்படும். ஈனமும் ஆனந்தம் என்றது காரணமாகிய சிதம்பரத்தின் மேற்று. இது பற்றி,

யஷெஷ சுகாஸ சூநஷெ ந ஸ்ரஷெதூஷெவாந்ரூதஃ ப்ராணாஸ
(தைத். உ. எ. க)

“இந்த ஆகாயம் †ஆனந்தமாகாவிடின், யார் உயிர்ப்பார்? யார் பிழைப்பார்?” எனச் சுருதி கூறுகின்றது.

*செல்வநெடொடஞ்சென்றுசேனேருகிச

செல்வம திடோயசெல்வமுயர்கின்ற

செல்வன்வாழ்தில்லசசிற்றம்பலாய

செல்வன் கழலேததுஞ்செல்வஞ்செல்வமே.

(தேவாரம், கோயில், ஞான., ௫)

†தானந்தமில்லான்றனையடைந்தநாயேன

யானந்தவெள்ளத்தழிந்துவிந்நா ன்காணே

யானந்தவெள்ளத்தழித்துவித்திருவடிகள்

வானுந்துதேவர்கட்கோர்வானபொருள்காண்சாழலோ.

(திருவாசகம், திருச்சாழல், ௧0)

பரமாகாயத்தினின்று வேறுறாத சிவபிரான் தாமே ஆனந்தத் தேனாயிருந்து முத்தர் களைத் தமது ஆனந்தத்தில் அழுத்தி உய்விக்குரியல்பு நோக்கிச் சுருதி அவனும் கூற்றிற்று.

“சாந்திசமிர்த்தமமீர்தம்” என்றது சிவத்துவத்தை அடைதலின் மேற்று ; அமீர்தம் என்றது அநாதிமுத்தம் எனப்படும். ஈண்டு சச்சிதானந்த பரமகாயருபமுடைய சிவபெருமான் *சொருபானந்தத்தைப் புற அந்தக்கரணம் வேண்டாது ஞானசத்தியினாலே அனுபவிக்கின்றனர் என்பது “மன ஆனந்தம்” என்றதிறை சித்தித்தது. இதுவே சிவபாவனை அடைந்த முத்தான்மாக்கள் புறக்கரணம் வேண்டாது நிரதிசய சொருபானந்தானுபவத்தை அடைதற்குச் சாதனமாகிய அந்தக்கரணத்தையுடையரென்பதையும் ஞாபகப்படுத்துகின்றது. ஆகலின், புறக்கரணமின்றிச் சுத்தஞானபோத சத்திரூபமனசினாலே (சிதம்பரசத்தியினாலே) முடிவிறந்த சொருபானந்தமெய்துவது அனுபவசித்தமாதலின், சிவபெருமான் நித்தியதிருப்தியுடையர் எனப் பெறப்பட்டது. சிவபெருமானுக்கு எக்காலத்தும் பாகிய சம்சார சுக லேசமேனும் இல்லை என்பது பொருள்.

ந. அநாதிபோதம்:—இயல்பாகிய நிரதிசயஞானமே அநாதிபோதம். சொருபானந்தானுபவ சாதனமாய அந்தக்கரணஞானம் அநாதிசித்தமே ; ஆகலின், அநாதிபோதமுடையர் சிவபெருமான் ; சம்சாரத்தினின்று நீக்கும் ஞானம் அநாதியேயுண்மையின். எக்காலத்துஞ் சஞ்சார தோஷத்தை நீக்கி நின்றலின் “சாந்திசமிருத்தமமீர்தம்” என்றது சுருதி.

ச. சுவதந்திரத்துவம் :—பிறரால் ஏவப்படும் இழிவினீங்கித் தனக்கு வேறாயுள்ள வஸ்துக்கள் அனைத்தையும் தன்மாட்டு வசீகரித்து நின்றலே சுவதந்திரத்துவம்.

ஜாஜேளா ஆவஜாவீஸாநீஸௌ (சுவே. க. கூ)

“பிறவாதவராகிய ஞானம் அஞ்ஞானமாம் இருவரும் (முறையே) ஈசரும், அரீசனமாம்”

ஹோக்ஷா ஹொஹுஃ ஹ்ருநிகாரஹ ஶக்ஷா (சுவே. க. கட)

“போக்தா (பசு), போக்சியம் (பாசம்), பிரேரிதாரர் (பதி) என்பவற்றை அறிந்து”

விஷ்ணுவேஷோ ராஸாதெ யஷு ஸோநுஃ (சுவே. நு. க)

*பற்றியதோடீபையுழியையும் பகுத்
திற்பெனவுணர்கிலமேதந்தீர்கிலஞ்
சிற்புணர்வுடையதோர்சிறியம்யாமெலா
முற்றுணதாடலுணரவல்லமோ.

(சுந். திருவிளையாட்டுப்படலம்-எக)

“வித்தை (பசு), அலித்தை (பாசம்) என்னும் இரண்டையும் ஆளுபவர் மற்றொருவர்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளிற் கண்ட பிரகாரம், ஜடம் (அசேதனமாகியபாசம்), அஜடம் (சேதனமாகிய பசு) என்னும் இருவகைப் பிரபஞ்சத்தையுஞ் செலுத்துவதுண்மையின், சிவபெருமானுக்குச் சுவதந் திரத்துவஞ் சித்தித்தது. சமஸ்தவிஷயத்தினுஞ் சுவதந்திரமாயிருத்தலிற் சிவபெருமானுக்குச் சர்வகர்த்திருத்துவஞ் சித்திக்கின்றது.

டு. அலுப்தசத்தி:—சுவாபாவிசமாகிய சத்தியைமுடையையே அலுப்தசத்தித்துவம். இது பற்றி,

புராஸ்ய ஸுகிவி-வியெவ ஸூ-யெக ஸூ-லாவிஃ ஜா நஸஸ்கியா வ
(சுவே. ஸ. ௨)

“அவரது பராசத்தியானது சுவாபாவிசமாய், ஞானசத்தி, பலசத்தி, கிரியா சத்தி எனப் பலவாறாகக் கேட்கப்படுகின்றது” என்றற்றொடக்கத்தனவே சுருதிப் பிரமாணம். சேதநாசேதனப் பிரபஞ்சரூப சத்திவிசிட்டத்துவம் சிவபெருமானுக்குச் சுவாபாவிசமே; இதனால் ஓர்காலுஞ் சிவபெருமான், *நிர்விசேடர் அல்லர் என்பது சித்தித்தது.

சு, அனந்தசத்தி:—முடிவிறந்த விசேஷசத்தியுடையையே அனந்த சத்தித்துவம். இம் முடிவிறந்த சத்திகளினாலே சிவபிரமமானது பிரபஞ் சத்தை ஆக்கவும் ஆளவும் இயைந்தது. இது பற்றியே,

வனகொ ஹி ருமெ-ரா ந வித்யாய கஸ்யயு-ஃ ஐரோந்நொகா
நீஸத ராஸநீனி (சுவே. நட. ௨)

“உருத்திரர் ஒருவர் உள்ளர்; (அவர்கள்) இரண்டாவதொன்றைக் கொள்வா ரல்லர்; இந்த உலகம் அனைத்தையும் படைப்பவனவும் காப்பவனாகிய சத்திகளினாலே ஆளுகின்றனர்”

யஸுவ-ஃ ர் நொகாநீஸத ராஸநீனி-ஃ நநீனி வாஸே நநீனி
(அதாவசொசு)

“ஆளுவனவும், படைப்பவனவுமாகிய தமது பரமசத்திகளினாலே இவ்வுலகம் அனைத்தையும் ஆளுகின்றனர்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகள் (வழுந்தன). அனந்தசத்தியுடையையாற் சிவபெருமானுக்கு முடிவிறந்த பிரபஞ்ச சம வாயிகாரணத்துவஞ் சித்திக்கின்றது.

*இதனால் உபரிடதப் பிரதிபாதிதமாகிய பிரமம் சதுணப்பிரமமேயன்றி நீக்க துணப்பிரமம் அன்றெனப் பெறப்படுகின்றது.

அஷ்டநாமாதிகரணம்:—பவர், சர்வர், ஈசானர், பகபதி, உருத்திரர், உக்கிரர், பீமர், மகாதேவர் என்னும் அஷ்டநாமங்களுக்கும் அதிகரணமாயுள்ள (சிவதத்துவ) வாச்சியர் பரப்பிரம சிவபெருமான். இந்தப் பரப்பிரம சிவபெருமான் சமஸ்த சப்தங்களால் உரைக்கப்படுவாரேனும், பரத்தியல்பை முக்கியமாய் உணர்த்துதலிற் பவாதி சப்தங்களாற் கூறப்படுகின்றார். (இந்த அஷ்டநாமங்கள் ஒழிந்த) மற்றைய நாமங்களினாலே அச் சிவபெருமானை கூறப்படாதிருத்தலும்

க. பவர்:—எக்காலத்தும் எவ்விடத்தும் உண்மையிற் பவர் என்னுந் திருநாமஞ் சிவபெருமானுக்குப் போந்தது; பூ (ஹ்ரி) தாதுவுக்குச் சத்து (உள்ளது) என்னும் பொருளுண்மையின், யாண்டும் வஸ்துவனைத் தையும் ஊடுருவி நிற்குஞ் சத்தின் வடிவம் பிரமமென அறியப்படுகின்றது. இது பற்றி,

வஸௌவ வஸௌஷ்டேஹ ஸுலீஷைகவெவாஹிதீயஸு|

(சார். உ. க, தைத். உ. க. சு)

“சௌமிய! சத்தாம் இதுவே முதற்கண் இருந்தது; (அது) ஏகமாம் அத் துவிதீயம்”

ஸத்யௌ ஜாந ஶேநஹ ஸ்ரஹ (தைத். உ. க. சு)

“சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரமம்

ஸத்யா த்யூபாணாராஸி (தைத். க. சு. உ)

“சத்தியான்ம பிராணராமம்

ஶே ஸுஹௌ (தைத். க. சு. உ)

“மன ஆனந்தம்”

ஸாஹி (மகா. கஃ. உ)

“சர்மஹ” என்றற்றெடக்கத்த கருதிகள் போந்தன. “சர்கடம்” “சர்படம்” எனச் சமஸ்த வஸ்துக்களினும் ஊடுருவி நின்றலால், சத்ரூபமாகிய சிவபெருமானே அனைத்துக்கும் உபாதானமாதல் சித்திக்கின்றது; மண்ணோடு கூடிய கடமுதலியன மண்ணையே உபாதானமாகக் கொள்கின்றன. ஆகலின், சத்ரூபமாகிய சிவபெருமான் பவசப்தவாச்சியராகின்றனர்.

உ. சர்வர்:—இம்சித்தல் எனப்படும் “சிரு” (ஸ்ரு) என்னுந் தாது வினின்று பிறத்தலின், அது அனைத்தையுஞ் சங்கரிக்குங் கர்த்தா சிவபெருமானே எனப் பிரதிபாதிக்கின்றது.

தஸ்யாஹுபஸுஹவெத்ரு ஶ்ரஹாஸாய வெவ ஶ்ரீ

(அதர்வசிரக)

“மகாசங்கராஜன் செய்பவராய், மகாகவளிகரணன் செய்பவராயினார்க்கு நமஸ்காரம்”

யவஸ்ர ஸ்ரஹ வ க்ஷக்ருஹ உஸௌவத ஓடிநடி (கா. உ. ௨௫)

“எவர்க்கு (சிவபெருமானுக்கு) பிராமணரும் க்ஷத்திரியருமாகிய இருவரும் உணவாகின்றனர்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளாற் சர்வசங்கராஜன் செய்பவர் சிவபெருமான் எனக் கூறப்படுகின்றனர்.

ங. ஈசானர்:—உபாதியிலாத பரமைகவரிய விசிஷ்டகுணமுடைய ராகவின் ஈசானர் என்னுந் திருநாமஞ் சிவபெருமானுக்காயிற்று:

ய ஐரீநீ ஹொகூநீஸுத ருரூபநீஸி (அதர்வசிரத)

“எவர் இவ்வுலகம் அனைததையும் ஆஞ்ஞாசத்திகளினாலே (சசசத்திகளினாலே) ஆளுகின்றனரோ” எனச் சுருதி கூறுதலின்.

ச. பசுபதி.—சசுவரராயுள்ளார் எவற்றையும் ஆளவேண்டிய ஆண்மையின், பசுபதி என்னுந் திருநாமஞ் சிவபெருமானுக்கெய்திற்று. இதுபற்றியே,

* ஷஷாஜீஸொ வஸுபதீஸ் வஸுநாஹுகுஷ்டா ஸுதவ லீவடாஸு (தைத். சங். நு. க. ச. நு)

“நாற்காலும் இருகாலமுடைய பசுக்களைப் பசுக்களுக்குப்பதிபாயுள்ளார் ஆளுகின்றனர்” என்றற்றொடக்கத்தனவாகச் சுருதி கூறுகின்றது. பாச சம்பந்தத்தினாற் பசு என்னும் வியவகாரமுண்மையின், பசு என்னுமிடத்துப் பசு பாசம் என்னும் இரண்டுங் கொள்ளக்கிடந்தன. இதுகொண்டு சேதனத்துக்கும் அசேதனத்துக்கும் நாயகர் சிவபெருமான் என அறியப்படுகின்றது.

ரு. உருத்திரர்:—சம்சாரரோகத்தைத் திராவகஞ் செய்தலின் உருத்திரர் என்னுந் திருநாமஞ் சிவபெருமானுக்காயிற்று;

தருதி ஸொகூபாத்விசு (சாந். எ. க. நு)

“பரமான்மாவை அறிந்தவன் சோகத்தைத் தாண்டுகின்றனன்” எனக் கேட்கப்படலான்.

(சு) உக்கிரர்:—(சூரிய சந்திரர் முதலிய) பேரொளிகளான் அடக்கப்படாமையின், உக்கிரர் என்னுந் திருநாமஞ் சிவபெருமானுக்காயிற்று;

ந தத்ரு ஸுப்யெயோ ஹதி ந ஹி தாரக்யு (சுவே. சு. கச)

“அவ்விடத்திற் சூரியனும் பிரகாசிக்கவில்லை, சந்திரனும் நகூத்திரங்களும் பிரகாசிக்கவில்லை” எனச் சுருதி கூறலின்.

எ. பீமர்:—சேதனம் அனைத்துக்கும் பயத்தை விளைக்குங் காரணராயும், அவைகட்கு நியாமகராயுமிருத்தலிற் பீமர் என்னுந் திருநாமஞ் சிவ பெருமானுக்கெய்திற்று;

ஹ்ஷாஸாஅாகஃ வவதெ (தைத். உ. அ)

“இவர்க்குப் பயந்தே வாயு வீசுகின்றது” என்றற்றோடக்கந்த சுருதியுண்மையின்.

அ. மகாதேவர்:—மகத்துவமாய்ப் பிரகாசித்தலினால் மகாதேவர் எனச் சிவபெருமான் கூறப்படுகின்றனர். இதுகொண்டே,

சுய கஸ்டாஹுதெ ஹோஷெவஃ யஸவ-அநாவா நரிசுஜா தஜா நயொடுமொய்யெ-ஹேதி ஹேயதெ தஸ்டாஹுதெ ஹோஷெவஃ (அதர்வசிரசு)

“பின்னர் மகாதேவர் என்று எதுமற்றிக் கூறப்படுகின்றனர்? எவ்விதப் புகளையும் விடுத்து மகத்தாகிய பிரமான் பஞானயோகைசவரியத்தின்பொருட்டுப் பூசிக்கப்படுகின்றனவின் மகாதேவா எனப்படுவர்” என அதர்வசிரசு கூறுகின்றது. சமஸ்த சம்சாரதோஷமெலாம் அறுத்துச் சமஸ்த மங்கல குணங்களுக்கு அநாமமாகச் சிவதத்துவம் என அறியப்படுவதொன்றுண்டோ, அது (சண்டு) கூறப்படட இயற்கையினையுடையதாய்ச் சமஸ்தப் பிரபஞ்சத்தையும் படைத்தலாதி கிருத்தியஞ் செய்தற்குக் காரணமாயிருக்கின்றது: அவ்விதவினதாய மகிடைவாய்ந்த சிவதத்துவத்திலே பிரபஞ்சத்தின் உபயகாரணத துவமும் கோத்தலின். அவ்விதவினதாய மகத்துவமுடைமையிற் பிரமம் என்று கூறப்படும் அந்தபிரமமே சிவபிரான் என்று கூறப்படடு அனந்தநாதி குணமனைத்துக்கும் ஆசிரியமாய்ச் சித்திக்கின்றது. ஆகலின், ஆனந்தநாதிகளைத் தனித்தனியே சிவபெருமான் என விகற்பமுறக் கோடல் வியாத்தம.

ஹ்யாஹு ஹுஷஹி வ்யூகஃ (சுவே. ச. ௧0)

“மாயையைப் பிரகிருதி என அறிக” என மாயையானது காரணமாகின்றமை அது சிவனாகவே (வே. சூ. ௧. ௪. ௧0. ற் கண்டவாறு) வேறுபடாதிருத்தலினாலேயாம்;

ஹரிநஹு ஹெஸூபு (சுவே. ச. ௧0)

“மாயையுடையராகிய மகேசுவரரை” என்னுஞ் (சுருதி) வாக்கிய சேஷமண்மையின். குக்குமசித்திவிசிஷ்ட பிரமம் காரணமும், ஸ்தூலசித்திவிசிஷ்ட பிரமமாகிய அதுவே காரியமுமாகின்றது. ஆகலின், பிரபஞ்சோற்பத்தியாதி இலக்ஷணமுடையது பிரமம் என்பது சித்தாந்தம். (உ)

(க) சாத்திரயோதித்துவாதிகரணம்.

பதார்த்தஞானமானது இலக்ஷணத்தையும் பிரமாணத்தையும் பற்றியுள்ளது. பிரபஞ்சகாரணர் பரப்பிரம சிவபெருமான் என்பதற்குப் பிரமாணம் என்னை? என,

(உத்தரம்) சூத்திரகாரர் இயம்பப்படுகிறார்.

(பாஷ்ய) யோகிக்ஷாது (க, க, கூ)

(கூ) *சாஸ்திரம் பிரமாணமாயிருத்தலின்.

சாஸ்திரம் பிரமாணமாயிருத்தலிற் பிரபஞ்சோற்பத்தி முதலிய இலக்கணமுடையவர் பரப்பிரமசிவபெருமான்.

பிரபஞ்சோற்பத்திக்குக் காரணராகிய சிவபெருமான் சாஸ்திரவாயிலாகமாத்திரம் எய்தற்பாலரா? இன்றேல் வேறு பிரமாணங்களாற் பெறற்பாலரா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) அவயவத்தோடினாந்த இப்பிரபஞ்சம் காரியமே. காரியமும் விசித்திரமாயடங்கியிருக்கலின், அது தனக்கு வாய்ந்ததோர் கர்த்தாவையுடைத்தாதல் வேண்டும். கர்த்தா ஒருவர் சர்வஞ்ஞதையுடையதாக அநுபிக்கற்பாலர். இந்தக் கர்த்தா சாஸ்திரத்தினுள் மாத்திரம் பெறப்படார்; இவ்விஷயத்திற் சாத்திரம் பிரமாணம் இல்லை; சாஸ்திரம் வேறு பிரமாணங்களாற் பெறவியலாத விஷயத்தைக் கூறலின், பிரபஞ்சகாரணஞ் சாஸ்திரவாயிலாகப் பெறப்படுவதன்றும் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். பிரபஞ்சகாரணராகிய பரப்பிரம சிவபெருமான் வேதாந்தசாஸ்திரமொன்றினாற் பெறற்பாலர்,

நாவேஷவிந்நுநுதே து0 ஸ்யஹக்ஷு|

(தைத்திரீயப்பிராம்மணம். கூ, கூ, கூ)

“வேதம் அறியாதவன் அப்பெரும் பொருளை நினைக்க இயலான்” என்றற் றொடக்கத்த சுருதிகளில் வேதாந்தசாஸ்திரமொழிந்து, பரப்பிரமசிவனான

*தோதுத்தவனருமறையங்கமாகயம்
வகுத்தவன்வளர்பொழிற்கூகமேவினான்
விசுத்தவன்விசுத்தவர் புரங்கள்வெந்தரசு
செகுத்தவனுறைவிடந்திருவிந் கோலமே

(தேவாரம், திருவிந் கோலம், ஞான., ௧)

அறிதல் கூடாதெனக் கேட்கப்படலான். அவயவமுடைமையின் (பிரபஞ்சம்) காரியமாய் முற்ற, அதனால் அது தனக்கு வாய்ந்ததோர் கர்த்தாவையுடைத்தாக அதுமிக்கப்பாற்றென மேலே உரைத்தமை உசிதமன்று; விசித்திரமாகிய தொழில்கள் பூண்ட கோபுரம் பிராசாதமுதலியன அநேக கர்த்தாக்களையுடையனவாகக் காணப்படலான். இதுகொண்டு பிரபஞ்சம் ஒரே முதல்வனைமாத்திரமுடைத்தென அதுமானிக்க இயலாது. அதுமானத்தினால் எய்திய அந்தக் கர்த்தாவும் கர்மமுதலியவற்றிற்றொடக்குண்டவனாக அறியப்படுவன்.

ஏதுவின் பகஷதர்மாநுமானவாயிலாகப் பிரபஞ்சத்துக்கு விலகுகுணமாகக் கர்த்தா ஒருவன் உளானாகச் சித்திப்பானேனும், நிமித்தோபாதான சத்தியோடியையந்த ஒரே கர்த்தா உளன் எனச் சாதித்தல் கூடாது. ஆகலின் வேதாந்தசாஸ்திரமொன்றினாற் பெறப்படுபவரும், அந்த வேதாந்தப் பிரமாணமொன்றினாலே தாபிக்கற்பாலரும் பரப்பிரம சிவபெருமான் எனச் சித்தமாயிற்று.

இன்னும் மேலே அதிகரணத்திற் பிரதிபாதிக்கப்பட்ட பிரபஞ்சோற்பத்திக்கு இன்றியமையாதான சிவபெருமானுடைய சர்வஞ்ஞதையானது வேதசாத்திரங்கட்குங் காரணமாகச் சித்திப்பதெனப் பிரதிபாதிக்கப்பட்டதாமென்பர் சிலர்.

ஈண்டுச் சிலேஷார்த்தமுடைய காவியம் போல, இரண்டர்த்தம் கூறுதலைச் சூசிப்பிக்கும் (இந்தச்) சூத்திரத்துக்கு வாக்கியபேதமுதலிய தோஷமின்மையின், பின்னரும் மற்றோர் அதிகரணம் ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது.

ஈஸ்ய ஹைதொ ஹைதஸ்ய நிஃஸூஸிதகேதஜ்ஜெஹுஷெஹு யஜுஃ வெஃஃஷஸூஹெஷஃ (பிரு. ச. ச. ௧0)

“இருக்குவேதம், யசர்வேதம், சாமவேதம் என்பன இந்தப் பரம் பொருளின் சுவாசம்” என்றற்றொடக்கத்தனவாகக் கூறப்படும் விஷயமே ஈண்டு ஆராயற்பாற்று.

சிவபெருமானே வேதத்துக்குக் கர்த்தா எனல் யுத்தமா? அன்று? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகஷம்) அது ஒவ்வாதென்பது;

தவெஸ்ய நஹைநவஹிஷெவ வாக்ஷாவிஹிஷித்யா|

(தைத். சங். ௨. ச. ௧௧. ௨)

“பல்வகை வடிவங்கொள்ளும் (அக்கினியே), நித்தியமாயவாக்கினாலே இந்தனை வணங்குதற்கு உஞற்றுகின்றனை” என வாக்குக்கு நித்தியத்துவஞ்

சாதிக்குஞ் சுருதிக்கு ஹீரோதமுறுதலினாலும், வேதங்கள் சிவபெருமானின் காரியமாயின் (அவை) பெளருஷேயமாய் அப்பிரமாணணியப் பிரசங்க முறுதலினாலுமாம். ஆகலின், வேதத்துக்குச் சிவபெருமானைக் கர்த்தா வாகக்கோடல் எங்ஙனமோ எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். வேதத்துக்குச் சிவபெருமானைக் கர்த்தாவாகக் கோடல் யுக்தமே;

கூலு லஹதொ ஹுதலு திஹுவிதலெதஹுபுஷெஷா யஜு
வெஷ ஸாஸுவெஷி (பிரு. ச. ச. ௧0)

“இருக்குவேதம், யசர்வேதம், சாமவேதம் என்பன இந்தப் பரம் பொரு லின் சுவாசம்” என்றற்றோடக்கத்த சுருதியினுற் சுவாசம் போல, பரப்பிரம சிவபெருமானிலிருந்து பிரயத்தின மொன்றுமின்றி வேதந்தொகுதி உதித் தன எனப் பெறப்படலானும்,

கூஷாஹாரநா லேதாவார விஹாரநா லிஷவதூநாஸு
சூஷிகதூநா *ஸிவஸூகூஷாஹுதவாணிமிதி ஸூகூஷி

(வாயு. பூ. ௧. ௨௪)

“பல்வகை மார்க்கமுடைய இந்தப் பதினெண் வித்தைகளுக்குஞ் சாக்ஷாத் தாக முதற்கர்த்தாவாயுள்ளார் குலபாணியாகிய சிவபெருமான் என்று சுருதி கூறுகின்றது” என்றமையின், வித்தைகள் அனைத்துக்கும் சிவபெருமானே கர்த்தாவாகக் கேட்கப்படலானுமாம். சிருட்டிக்கு முன்னே தமமிடத்தொடுங்கின வேதங்களைப் பண்டு போலாக, முன் முன் வர்ணங்களைக் கிரமமாக ஒத்தபிரகாரம் இசைத்தருளினமையின், பின் (அவ ற்றுக்குக்) கர்த்தா சர்வஞ்ஞராகிய சிவபெருமான். இஃதபற்றி வேதங்கள் அபொளருஷேயமாயும், சிவபெருமானுடைய காரியமாயும் ஆகின்றன. எவர் னிருப்பு வெறுப்புடையரோ, அவர் வானம் பிரமாணமன்று. சமஸ்த தோஷ களங்கமில்லாதவரும், தடைபிறந்த நிதநிய ஞானப்பிரத்தியக்ஷைத் தினவே முக்காலத்துள்ள பொருள்களையும் நேரே அறியும் விலாசமுடைய வரும், சுவதப்பிரமாணமாயுள்ளவரும், பரமேசுவரும், பாம்பாதாரும்,

*“கூவி” பாடாந்தரம்.

†இருக்கு யசர் சாமம் அதர்வணம் என்னும் நான்கு வேதங்களும், சிசைக் கற் பம் வியாகரணம் நிருத்தம் சோதிடம் சந்தோலிசிதி என்னும் ஆறு அங்கங்களும், புராணம் நியாயம் (கன்மகாண்ட பிரமகாண்டங்களாகிய பூருவ உத்தர) மீமாஞ்சை தருமசாஸ்திரம் என்னும் நான்கு உபாங்கங்களும், ஆயுர்வேதம் தஜஸ்வேதம் கார் தருவவேதம் அர்த்தவேதம் என்னும் நான்கு உபவேதங்களுமாகிய பதினெண்வித்தை களுள்ளே பிரமகாண்டத்தினிலேனும் உபபிபிருவகண புராணசப்தத்தினிலேனும் சிவபெருமன் சம்கிரகிக்கப்பட்டிய.

கிரும்பிய அனைத்துமுடையருமாம் சிவபெருமானாகிய பிரமத்தின் வசனம் பிரமாணமே.

ஐயோந ஸுவ- விஜ்நாநாடி (மகா. க௭. ௫)

“சமஸ்தவித்தைகளுக்கும் ஈசானர்”

ஸநொ டெவ்யுஸுஹயா ஸுத்யா ஸுயுநகது (மகா. ௧0. ௩)

“அந்தச் சிவபெருமான் நம்மைச் சிவஞானத்தினாலே சேர்ப்பாராக” என்னுஞ் சுருதிகளினுற் சிவபெருமானே சமஸ்த வித்தைகளுக்குப் பிரவர்த்தகராதலும் அருண்ஞானத்துக்குக் காரணராதலுங் கேட்கப்படுகின்றது. இது கொண்டு சமஸ்த வஸ்துக்களையும் பிரகாசிப்பிகுக்கும் வேதங்களுக்குச் சிவபெருமானே கர்த்தாவாதலின், அவருக்குச் சர்வஞ்ஞதை உண்டென நிச்சயிக்கப்படுகின்றது; அறியாததொன்றைக் கூறல் கூடாமைபின். சர்வவியாபகராகிய சிவபெருமான் பொருள்களைத்தினும் இயைந்து நின்றலான், அவர்க்குச் சர்வஞ்ஞத்துவஞ் சித்திக்கின்றது. அங்ஙனமாயினும், சர்வவஸ்துக்களையும் விளக்கும் வேதங்களுக்கு அவர் கர்த்தாவாதலும் ஓர் விசேடத்தைக் காட்டுகின்றது. தீபமானது தன்னொளியோடு சம்பந்தமுற்ற இரசமுதலியவற்றை விளக்காது ரூபத்தையே விளக்குமாறு போல, சிவபெருமான் அங்ஙனஞ் செய்வாரல்லர்; பின் அவர் சத்தியோடிசைந்த அனைத்தையும் பிரகாசிப்பிக்கின்றனர்.

(பூருவபக்ஷம்) சிவபெருமானுடைய சர்வஞ்ஞதையானது வேதத்திலே கூறப்பட்ட பொருள்கள் அனைத்தையும் அறிதலே. அங்ஙனமாயின், வேதார்த்தங்களை உணர்ந்த மகா இருவிகளுக்குஞ் சர்வஞ்ஞத்துவஞ் சித்தமாகின்றது. பின் வேற்றுமை என்னை எனின்,

(உத்தரம்) அன்று; வேதங்களுக்குக் கர்த்தாவாகிய சிவபெருமான் அதிகஞானமுடையர். வியாகரணமுதலியவைகளிலே மிகுந்த அர்த்தங்களை அறிந்த பாணினிமுதலாயினோர் அவ்வியாகரணமுதலியவற்றிற்கு ஆக்கியோர்களாதல் காணப்படுகின்றது. வேதமானது சர்வார்த்தங்களையும் விளக்குமேனும், அனைத்தையும் முக்கியமாய் விளக்கவில்லை; அது சிலவற்றை இலக்ஷணையாகவும், சிலவற்றைச் சாமானியமாகவும், சிலவற்றை

*இப்பொருள்படவே “அவனநுனாலேயவன்றான் வணங்கி” (திருவாசகம், சிவபுராணம், ௧௮) எனவும், “அப்படியும்ந்நிறமுமவ்வண்ணமுமவளருளே கண்ணகக் காணினல்லால்” (பொது, நாவு, திருவிதைத்திருத்தாண்டகம், ௧0) எனவும், “நின்னநட்கண்ணுனோக்காதாரல்லாதாரே” (திருவாரூர், திருத்தாண்டகம், ௧) எனவும் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. ௧0௭-ஆம் இலக்கம் பார்க்க.

விசேஷமாகவும் (உணர்த்துகின்றது). சிவபெருமானே சர்வசாக்ஷியாய் அனைத்தையும் அறிகின்றனர். வேதத்துக்கும் சிவபெருமானுக்கும் இத் துணைதான் வேற்றுமை கொள்ளப்படுகின்றது.

(ஆகேஷியம்) சிவபெருமான் மாத்திரம் வேதத்துக்குக் கர்த்தாவாதல் நியமமில்லை;

ஷ்ஷோதா வெவ லுகூபா ப்ரஜாவதிரிடி ஸவ-ஃ ஸ்ஷஜ்ஜி
வொ யஜு-ஹி ஸாரோமி (தைத். பிரா. உ. கூ. உ. கூ.)

“ஷட்வேஹாத்திரியாகிப் பிரஜாபதி இருக்கு யசர் சாமங்களாகிய இவை அனைத்தையும் (படைத்தனர்)” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகள் கேட்கப் படலான், இரணியகருப்பர் முதலாயினோரும் வேதங்களுக்குக் கர்த்தா வாகப் பெறப்படுகின்றனரே எனின்,

(சித்தாந்தம்) அன்று; இரணியகருப்போற்பத்திக்கு முன் வேதங்கள் இருந்தமையின்.

யொ ஸ்ரஹாணா விடியாதி வ-ஹ-ஃ யொ வெவ வெஷாஸூ
புஹிணோதி தமெஸ்ய (சுவே. கூ. ௧௮)

“பிரமாவை முதற்கண்ணே படைத்து, அவருக்கு வேதங்களை அருளினர்” எனச் சுருதி கூறுகின்றது. எவர் தேவர் அனைவர்க்கும் தலைவராய் இரணியகருப்பர்க்குக் கர்த்தாவாய், இவருக்குச் சமஸ்த வேதங்களையும் உப தேசித்தாரோ, அவரே சர்வாதிகரும், வேதகர்த்தாவும், பரமதேசிகருமாம். இதுபற்றியே,

யொ ஷ்வாநா ப்ரயதி வுரஸாஹிஸாயிகொ ருஷொ ஷஹ
ஷி-ஃ ஹி-ஃ ஸ்ஷஜ்ஜி வ-ஹ-ஃ ஜாயோநா வ நொ ஷ்வஸூஸ்யா
ஸூக்ரோ ஸஸ்யுநகூ (சுவே. ச. ௧௨)

“தேவர்கள் எல்லோருக்கும் முன் உளராய், இரணியகருப்பர் பிறக்க எந்த விசுவாதிகராகிய உருத்திர மகா இருஷி முதற்கண்ணே கண்டனரோ, அவர் நம்மை அருண்ஞானத்தினை சோப்பாராக ” எனச் சுருதி தெளிவுறக் கூறுகின்றது.

“எவர் மகா இருஷியாயும், வேதகர்த்தாவாயும், சர்வஞ்ஞத்துவமுத லியவற்றைச் சித்தும் அசித்துமாம் பிரபஞ்சத்திற்கு அதிகராயும், பரப்பிரம மாகிய உருத்திரருமாகி, சர்வதேவர்களுக்கும் இந்திரர்களுக்கும் ஆதியா

யும், தமது சங்கற்பத்தினாலே காரணமாகிய தம்மிருந்து தோன்றுபவரு
மாயுள்ள இரணியகருபபராகிய பிரமாவைச் சிறுட்டிகாலத்திலே சர்வ
ஞானோபாய சகல வேதோபதேசரூபமாகிய அதுக்கிரகதிருஷ்டியினால் திரு
நோக்கஞ் செய்தாரோ, அந்தப் பரமதேசிகரே சகல சம்சார பாசமாகிய
பெரிய அநர்த்தத்தை நிவாரணஞ் செய்தற்குக் காரணமாயும், பரமாமிர்த
இலக்குரிபை அடையச் செய்வதாய் பரமானந்தத்தை விளைப்பதாயும், அத
னார் பரம மங்கல ரூபமாய் வேதாந்தசாரசமரசஞ் சித்திக்கப்பெறுவதாயு
முள்ள ஸ்மிருதி எனப்படுந் தம்மைப்பற்றிய ஞானகலையோடு நம்மையுந்
பொருத்தாக” என்பதே (மேலே கூறிய) சுருதியின் தாற்பரியம். ஆக
லும், சமஸ்த வேதங்களுக்குங் கர்த்தாவாதல் சிவபெருமானுக்குச் சித்தித்
தவாறுயிற்று. “வாக்கு நித்தியம்” என்னும் சுருதியானது விரோத
முறது: முன்னரே சத்தாரூபமாயிருந்த வேதங்கள் சிவபெருமானால் ஆக்
கப்பட்டமையின். இங்ஙனம் வேதங்கள் சிவபெருமானால் அருளப்பட்ட
வென்பதும், அவை நித்தியமென்பதும் விரோதமுறுவன அன்றே. (௩)

(சு) சமந்வயாதிகரணம்.

முதலாம் அதிகரணத்தில் ஆராயற்பாலதாம் விருப்பத்தினாலே பிரதி
பாதிக்கப்பட்ட பரப்பிரம சிவபெருமானே அறியும் பொருட்டுப் பிரமலக்ஷ
ணம் வேண்டப்பட்டவிதத்து, இரண்டாம் அதிகரணத்தினாலே பிரபஞ்
சோற்பத்திரூபமாகிய இலக்ஷணம் கூறப்பட்டது. இதற்குப் பிரமாணம்
என்னை என்று வினாவ, மூன்றாம் அதிகரணத்தினால் வேதாந்தசாஸ்திரம் அந்
தப் பரப்பிரம சிவனை அறிதற்குப் பிரமாணமாகதலும், அந்தச் சிவபெருமான்
வேதாந்தசாஸ்திரத்துக்கு மூலமாகதலும் நிரூபிக்கப்பட்டன. எதனால் எந்
தப் பொருள் மாறுபடாது சித்திக்கின்றதோ, அதுவே அந்தப் பொருட்
குப் பிரமாணமாகக் கூறப்படுகின்றது. வேதாந்தவாக்கியங்கள் எங்ஙனஞ்
சிவபெருமானைச் சாதிப்பவென ஆகேஷிக்க, (அதற்கு உத்தரமாக) நான்
காம் அதிகரணம் ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது.

தது ஸ்வேயாஜ (க. க. ச)

(சு) அதனையே *(வேதாந்தம்) ஒரே சம்பந்தமுற
இசைக்கின்றமையின்.

தத் (அதனை) என்னும் மொழியானது (சுண்டு) ஆரம்பித்துக் (கூறிய)
பிரமத்தின் மேற்று. “து” என்னும் மொழியினால் வேத வாக்கியம் அனைத்

*“வேதத்தின்பொருளை” (திருவன்பார்த்தான் பனங்காட்டீர், சு., க)
எனவும், “மருவிய மறைபொருளை மறைக்காட்டான” (திருமாற்பேறு, திருத்
தாண்டகம், சு) எனவும் கூறப்பட்டமையும் ஓக.

துந் தொகுக்கப்படுகின்றன. சமவ்ய சப்ததாற்பரியத்தினாலே சம்பந்தங் கூறப்படுகின்றது.

படவே, “பிரமத்தை வேதாந்த வாக்கியங்கள் தாற்பரிய லிங்க சம்பந்தத்தினால் உணர்த்துகின்றன”

என்பது ருத்திரார்த்தம். இவ்விதகரணத்துக்குச் சமஸ்த வேதாந்த வாக்கியங்களும் விஷயம்.

வேதாந்த வாக்கியங்கள் பிரமத்தை உணர்த்துவது யுத்தமா? அன்று? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) சப்தத்தின் பொருளை உணர்த்துவது யாண்டும் (அவ்வி ரண்டுக்குமுள்ளு) சம்பந்தக்கேரகணத்தை அபேக்ஷித்துள்ளது; சப்தம் அத் தம் என்னும் இரண்டின் சம்பந்த ஞானமின்றிப் புருஷனுக்குச் சப்தார்த்த ஞானம் எய்தமாட்டாது. சம்பந்த ஞானமும் விருத்தவியவகாரம்பற்றியது. வியவகாரமும் காரியமொன்றை விஷயமாய்க் கொண்டது. எங்ஙனமெனின், “பசுவைக் கொணர்க,” “பசுவைப் பிணிக்க” என்று ஏவுவன்ற விருத்த னுடைய வாக்கியத்தைக் கேட்ட பின்னர், அதனைச் செய்யமுயன்றவனும் ஏவப்பட்டவனுமாகிய விருத்தனை அறிந்து பக்கத்தில் நின்றவன் இம்மொழி களின் பொருள் என்னை என இங்ஙனம் யோசிக்கின்றான்; எப்பிரகாரத் தினாலும் இம்மனுஷன் (தான் இன்ன) காரியஞ் செய்யவேண்டும் என்று அறிந்தபின்னர், (அது) செய்யப் பிரவர்த்திக்கின்றான்; அந்தக் காரிய ஞானமும் (பசுவைக் கொணர்க என்றற்றோடக்கத்த) இவ்வாக்கியத்தினால் உற்பத்தியாயிற்று; அங்ஙனமின்றேல், இந்த (ஆஞ்ஞா) வாக்கியங் கேட் டபின்னர், இவனுக்குப் பிரவர்த்தி எங்ஙனம் பிறக்கும்! பின்னர்ப் பசு வைக் கொணர்ந்து பிணித்தலைக் கண்டபோது இன்னகாரியம் நடந்ததென நிச்சயிக்கின்றான். சப்தத்தின் பொருள் காரியமாயிருத்தலின், (முன்னுளதா மெனச்) சித்தித்த பிரம விஷயத்திலே சப்தத்துக்குப் பிரமானமில்லை.

மேலும், காரியவிசேஷமாயுள்ள பிரபஞ்சத்துக்குப் பிரமமாகிய விசே டகர்த்தா அனுமானத்தினாற் சித்திக்கின்றமையின், இவ்விஷயத்தில் அப் பிரபந்த விஷயங்களை யுணர்த்தும் வேதாந்தவாக்கியங்கள் எங்ஙனம் பிர மாணமாகும்! இன்றேல் வேதாந்தவாக்கியம் அனைத்தும் விதிகளைக் காட்டு வனவன்றி, பிரமத்தை உணர்த்தா. இந்த இரண்டையும் உணர்த்துமாயின், வாக்கியபேதம் எய்தும். ஆகலின், வேதாந்தவாக்கியங்கள் பிரமத்தை உணர்த்துதல் யுத்தமன்றும் எனின்,

(சித்தாந்தம்) அது யுத்தம்; வேதாந்தவாக்கியங்கள் தாற்பரியலிங்கசம் பந்தத்தினாற் பிரமத்தை உணர்த்துஞ் சாமாத்தியமுண்ணமயின்.

வியுற்பத்தியானது காரியத்தினின்று பெறப்படுதலாற் சித்தித்த பிரம விஷயத்திற் சுருதியானது பிரமாணமில்லை என்றமை பொருந்தாது ; “உனக்குப் புத்திரன் பிறந்தான்” என்றற்றொடக்கத்த சித்தித்த அர்த்த வாக்கியங்களினுஞ் (சப்தார்த்த) சம்பந்த ஞானம் பெறப்படுகின்றமையின், விருத்தவியவகாரத்தினும் அறிபவனானவன் (வியுற்பித்சுவானவன்) தான் முயற்சுக் கர்ணமாய காரியஞானமானது பதார்த்தஞானத்துக்குப் பின் உளதாகப் பெறப்படலான், எவப்பட்ட விருத்தனுடைய பிரேரகவாக்கியம் பதார்த்தஞானத்தைப் பிறப்பிக்கின்றதென நிச்சயிக்கின்றனன். ஆகலின், சித்தித்த பொருள்களினுஞ் சப்தத்துக்கு அபிதானநிச்சயமுண்டு.

இன்றேல், ஈண்டு விருத்தவியவகாரத்தைமாத்நிரம் பற்றவேண்டியதென்? வியுற்பத்தி வேறு பிரகாரமாயுஞ் சித்தித்தலின், மாதா முதலாயினோர் பாலர்களுக்குக் கைவிரன் முதலியகொண்டு சந்திரன் பசு முதலியவைகளைக் காட்டி, அநதந்தச் சப்தங்கள் அந்தந்தப் பொருள்களிலே பிரயோகிக்கப்படுதலை மிகுதியும் படிப்பிக்க, அப்பாலர்கள் அநதந்தப் பொருள்கள் இவை இவை என்று அறிந்துகொள்கின்றார்கள். காவிய நாடகங்களை அறியாதவர்கள் அவற்றை அறிந்த புருஷனை அடைந்து பதச் சேதம் செய்து, இன்ன சப்தத்துக்கு இன்னபொருள் என்று கூற, சப்தம் அனைத்தின் பொருள்களையும் அறிந்துகொள்கின்றார்கள். இங்ஙனஞ் சித்தமாயுள்ளவஸ்துவின்னும் ஞானமுண்மையான், அங்கே சப்தத்துக்குப் பிரமாணமுண்டு; ஆகலின், வேதாந்தவாக்கியங்களும் பிரமத்தைக் குறித்துப் பிரமாணமே;

பிரபஞ்சம் காரியவிசேடமாயிருத்தலின், விசேஷகர்த்தாவாகிய பிரமமும் அனுமானத்தினுற் சித்திக்கின்றதென்றமை பொருந்தாது; விசித்திரமாகச் செய்யப்பெற்ற இரதம், கோபுரம், பிரசாதமுதலியன (தனித்தனியே) பல கர்த்தாக்களையுடையனவாய்க் காணப்படுதல் கொண்டு அனுமானத்தினால் இந்த உலகம் ஒரே கர்த்தாவையுடையதென்று சாதிக்கக் கூடாமையின், கர்மமுதலியவற்றின் வயத்தனுயிருக்கின்றன கர்த்தா என்பது அனுமானத்தினால் மேலே கூறப்பட்டமையின், பிரமம் அனுமானத்தினுற் பெறப்பாலதொன்றன்று. மேலும், சுருதியோடியைந்து நின்றலின் அனுமானமும் பிரமத்தையுற்றுப் பிரமாணம் ஆகுக. எந்த இடத்திலே வாக்கியங்களுக்குத் தாற்பரியமுளதோ, அந்த இடத்திலே அவைகள் பிரமாணம்; பிரத்தியக்ஷாதி விஷயங்களுக்குப் போல, எல்லாப் பொருள்களுக்கும் என்று.

வேதாந்தவாக்கியங்கொண்டு பிரமத்தைத் தாற்பரியத்தினால் நிர்ணயஞ் செய்தற்கியன்ற இலிங்கங்கள் எவை எனின், அவை உபக்கிரம உபசங்

காரம், அப்பியாசம், அபூர்வதை, பலம், அர்த்தவாதம், உபபத்தி என் பனவாம் என்று கூறுகின்றனர்.

ஆகலின், சண்டு உபக்கிரமமுதலிய இலிங்கங்களினால் வேதாந்தவாக்கி யங்கள் பிரமத்திலே தாற்பரியமுடையவென நிச்சயஞ் செய்யப்படுகின் றது. எது உபக்கிரமாதிகளினாலே தாற்பரிய நிர்ணயஞ் செய்யப்படுகின் றதோ, அதுவே வேதாந்தவாக்கியங்களின் சிரவணம் என்று கூறப்படு கின்றது.

சுஜாநபுஷவம் ஸுஹம் ஜாநனுஷு நிவதூக்ஷி ஸவ-
வெஷாந்வாகுநாநா முவணா கபீவதூக்ஷி முவணா நாநி
வாகுநாநா வெஷிகாநாநா வராஹுரே உவகூரோஹி விஹ்மெஸு
வெ தாஹ்யூகிணயம்||

“அஞ்ஞானத்திலாவது துக்கம், அந்த அஞ்ஞானத்தை ஒழிப்பது ஞானம், அந்த ஞானத்தை உதிப்பிப்பது சர்வவேதாந்தவாக்கிய சிரவணம், வேதாந் தவாக்கியசிரவணமானது உபக்கிரமாதிலிங்கங்களினாலே பரத்துக்குமேற் பரராகிய சிவபெருமானிலே தாற்பரியநிர்ணயஞ் செய்கின்றது” என்பது.

வேதாந்தவாக்கியங்களுக்குத் தாற்பரியநிர்ணயம் பிரமமாகிய சிவபெரு மானிலேயாமென உணர்த்தும் உபக்கிரமோபசங்காரம் ஒரு இலிங்கம். சண்டு தாற்பரியம் என்பது அந்தச் சிவப் பிரமசொருபோபாசன விஷயம் (பற்றி யது); பின் வரும் சுருதிகள் முறையே உபக்கிரமோபசங்காரத்தை உணர்த் துவனவாயின:—

ஸபெவ ஸௌரேஜேஜே சூவீசு (சார். சு. உ. க)

“சௌமிய! சத்தாம் இதுவே முதற்கண் இருந்தது” என்பது உபக்கிரமம்.

தகூலி (சார். சு. க. டு)

“அது நீயாகின்றனை” என்பது உபசங்காரம்.

யாதூம் பூஸாஹாநஹிராநஸீஸு (மகா. அ. டு)

“சிவப்பிரசாதத்தினாலே அவரது நிர்திசயானந்தரூபத்தை அதுபவிக்கின் றனன்” என்பது உபக்கிரமம்.

யஹ் வராஸிஹேஸ்வரஹ் (மகா. க0. அ)

“எவர் பரரோ அவர் மகேசுவர்” என்பது உபசங்காரம். இங்ஙனம் (உபக்கிரமோபசங்காரங்களைப்) பிறவிடங்களினுங் காண்க.

தகூலி

“அது நீயாகின்றனை”

ஸவெ-ஓ வெ ருடி (மகா. கந. ௨)

“எல்லாம் உருத்திரரே”

சுலோகாவதய உலோவதயே (மகா. கந. ௪)

“அம்பிகாபதியார்க்கு உமாபதியார்க்கு” (நமஸ்காரம்)

யொ வெ ருடி ஸவஸுவா நுலு ஸவஸுவம் (அதர்வசிரசு)

“எவர் உருத்திரரும் பகவானுமாயினரோ, அவர் பூமி அந்தர சுவர்க்கம்” என்பன அப்பியாசலிங்கம். வேத மொழிந்த மற்றெப்பிரமாணத்தினும் (பிரமம்) அறியப்படாதென்பது அபூர்வதை. பிரமஞானம் பலம். பிரபஞ்சத்தின் பிறப்பிருப்பிறப்பு முதலியன அர்த்தவாதம். உபபத்தியாவது (ஈக்ஷத்தியதிகரணமுதலியவற்றிற் போல உதாகரணத்தினற் சர்வவேதாந்த வாக்கியங்கள் வியாபகமுடைமையின் எப்பிரமாணத்தையும்) விரோதிக்கா வெனல்; இன்றேல் (சென்மாத்தியதிகரணத்திற் கூறியது போல ஐகத்காரணத்துக்கு வேண்டிய) சர்வஞ்ஞதாதி குணங்கள் அமைந்திருத்தல். இந்த இலிங்கங்கள் கொண்டே வேதாந்தவாக்கியங்களுக்குப் பிரமத்திலே தாற்பரியஞ் செயற்பாற்று. வேதாந்தங்கள் கேவலம் பிரமபரமாக இன்று; பின் அவை,

சூத்ரா வா சுரொ டு ஷுஷு (பிரு. ச. ச. ௫)

*“ஆன்மாவே காணற்பாற்று” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகள் (பிரம) தியானவிதிபரமாயும் இருப்பனவாக அறியப்படுகின்றன. இந்த இருதிருத்தனவாகவும் வேதாந்தவாக்கியங்கள் பேதமுறுவனவாம் என்று கூறினமை பொருந்தாது; ரூபத்தை விளக்கும் கண்ணினாலே திரவியம் அறியப்படுமாறு போல, விதிபரமாகிய வேதாந்தவாக்கியங்களினாலும் பிரமம் அறியப்படுதலின். வேதாந்தவாக்கியங்கள் உபயபரத்துவமாதல்பற்றி விரோதமில்லை.

(ஆக்ஷேபம்) சாப்தமே பிரமஞானம்; இந்தப் பிரமஞானம் பிரமத்தை உணர்த்துஞ் சுருதிகளினற் பெறப்படுகின்றது. அங்ஙனமாயின், அந்த விதியினற் பிரயோசனம் என்னை எனின்,

(உத்தரம்) பிராப்தமாயிருந்தாலும் (அஃதாவது பிரமஞானம் விதிக்கப்பட்டிருந்தாலும்) மந்திராதிகளிலே போல் விதித்தல்பற்றி விரோதமின்று; திரவியங்களையுந் தேவதைகளையும் அறிவிக்கும் மந்திரங்களை உரைக்குங்கால், திரவியமுதலியவற்றின் ஞானம் எய்துமேனும், பின்னர் அனுஷ்டானகாலத்திலே,

“மந்திரங்கொண்டு (திரவியங்களையுந் தேவதைகளையும்) நினைக்கத்தக்கது” என்னும் பிரயோகவிதியானது மற்றோர் ஞானத்தை அனுஷ்டிக்க உருந்து கின்றது; அங்ஙனம் ஈண்டுமாம். உற்பத்திவிதி, விநியோகவிதி, அதிகார விதி என்பன இன்மையின், பிரயோகவிதியும் இல்லை எனச் சங்கிக்கத்தக்க தன்று. பிரகரணவசத்தால் உற்பத்திவிதியானது அத்தியாகாரத்தினால் சித்தி க்கும்போது, சமமுதலியவற்றைக் கற்பித்து ஆன்மாவைக் காண்க” என விநியோகவிதி எய்துகின்றது. பின்னும் இராத்நிரிசத்திரியாயங்கொண்டு,

ஜாக்ரா லெவா 8-அபுதெ ஸவ-வாபெஸெ (சுவே. உ. கரு)

“சிவபிரானை அறிந்து பாசங்களனைத்தினின்றும் வீடுறுகின்றான்” என்ற றற்றொடக்கத்த அர்த்தவாதத்தினால் பெறப்பட்ட முக்திகாம அதிகாரி கற் பிக்கற்பாலாகின்றான். ஆகலின், முக்திகாமன் அடக்கமுதலியவுடைய னாய்ப் பிரமஞானத்தைப் பெறுக என்பது பிரயோகவிதி.

(ஆகேஷம்) பிரமஞானமானது விதியின்பால்தொன்றன்று.

சூத்ரா வா சுரெ டுஷ்டவ்யம் (பிரு. ச. ச. 10; சூ. 10, 11)

“ஆன்மா காணற்பாற்று” என்றற்றொடக்கத்தவற்றிலே நித்தியமும், வியாபகமும், நிர்விகாரமும், விகத்தமாயுள்ள பிரமமாகிய ஆன்மாவை விதிசம்பவமாகிய கர்மகாரகமாகக் (காணற்பாலதாம் ஓர் வஸ்துவமாகக்) கொள்ளல்கூடாது; பிரமத்துக்கு உற்பத்தியேனும், பிராப்தியேனும், விகாரமேனும் எய்தாமையின். சுவதந்திரபலத்தின் பொருட்டுச் சத்துநிரியாயங் கொண்டு கர்மகாரகமாகிய இரண்டாம்வேற்றுமையைத் தவிர்த்துக் கருவிப் பொருளாகிய மூன்றாம் வேற்றுமையாகத் திரித்து,

சூத்ரா 10 வரிவபெயுக் (பிரு. அ. ச. 10)

“ஆன்மாவிலே காண்க” என்று விதித்தலும் கூடாது; பேதமுறுத லான். (அக்கினியில் எறிந்தமையால்) சத்துக்களின் பஸ்கேரூபமாகிய வேறுபாடு நேர்வதால், அவைகளிற் சப்தத்தினால் கரணத்துவம் இருப்பி னும், பொருளினால் கர்மத்துவம் உண்டு; இது ஆன்மாவில் எய்தாது. ஆக லின் வேதாந்தம் பிரமஞானவிதிபரம் அன்றும் எனின்,

(உத்தரம்) அன்று; கர்மத்துக்குரிய பிறப்புமுதலாயின பரமான்மா வுக்கு இன்றேனும், கர்த்தாவிலிருந்து பெறப்படும் மோக்ஷத்தின்பொருட்டு விதித்தல் யுத்தமாமாதலின்.

(ஆகேஷம்) பிராப்தமாயுள்ளதற்கு விதி என்பதொன்று எற்றுக் கெனின்,

(உத்தரம்) பிராப்தமாயுள்ள கர்மம் இடைவிட்டுச் செய்வதாயேனும், இடையீட்டின்றிச் செய்வதாயேனும் இருக்கின்றது. இவ்விரு பிரகாரமாகவும் நியமவிதி நோக்கின்றது.

(ஆகேஷபம்) அவ்வாறிருக்குங்கால், வேதாந்தங்கள் விதிபரமாயிருக்கும்போது பிரமபரமாயிருத்தல் ஒவ்வாது. ரூபத்தை அறியும் கண்ணிலே திரவியம் (காணப்பட்டாற்) போல, விதிபரமாயுள்ள வேதாந்தங்களாற் பிரமஞ் சித்திப்பதென (முற்) கூறினமை யுத்தமன்று. சம்பந்தமுறுங்கால் ஒவ்வோர் வஸ்துவையும் நிரபேக்ஷமாய்க் குறிப்பதிற் கண்ணுனது பிரமாணம்; சப்தம் (சுருதி) அவ்வாறின்று. ஆயின் யாண்டுத் தாற் பரியமுளதோ, ஆண்டுப் பிரமாணம். ஆகலின் வேதாந்த வாக்கியங்களுக்குப் பிரமத்தை உணர்த்துதலும் பிரமஞானத்தை விதிப்பதுமாகிய இரண்டும் எய்தாவாம் எனின்,

(உத்தரம்) அன்று;

ஸூரியோ யஜதி (தைத். சங். க. சு. க)

“சமித்துக்களை ஒமிக்கின்றான்” என்றற்றொடக்கத்த வாக்கியங்கள் பஞ்சப் பிரயாஜத்தை விதித்தலும் அதின் அனுஷ்டானக்கிரமத்தை விதித்தலுமாகிய உபயபரமாக இருக்கக் காண்டலின். வேதாந்தவாக்கியங்களும் பிரம சொரூபத்தையும் மோகேஷாபகாரகமாகிய பிரமஞானத்தையும் விதித்தல் யுத்தமே.

(ஆகேஷபம்) பிரமம் வேதவாக்கியத்தினாலேதான் அறியப்படுங்கால், அந்தப் பிரமஞானவிதி பிரயோசனமுடைத்தன்று; அந்த ஞானம் பூர்வ ஞானத்தினாற் சம்பவித்தலான் எனின்,

(உத்தரம்) அன்று; வாக்கியம் வாயிலாகப் பிரமம் பரோக்ஷமாக அறியப்படினும், பிரமசாக்ஷாத்காரத்தின் பொருட்டு ஞானவிதி பொருத்தமாதலின். பேதம் என்னை எனின், சப்தத்திலுடைய ஞானம் சாக்ஷாத்காரஞானத்துக்கு ஹேதுவாகாது; பின் அது உபாசனாரூபஞானமே. இங்ஙனம்,

ஶ்யாக்ஷா ஶ்ருதிருத்யஜதி ஹோதயொமிஸ ஸூரியோயஜதி தஸ்யைவாஸு (கைவ. ஏ)

“பூதயோனியும், சமஸ்தசாக்ஷியுமாயுள்ளாரைத் தியானித்து முனியானவன் * இருளுக்கு மேலே போகின்றான்”

“அண்டமாரிருளுகடந்தும்ப

நுண்டுபோலுமோனோண்கடரக்கடர்

கண்டிங்காரறிவாரறிவாரெலாம்

வெண்டிங்கட்கண்ணிவேதியெனென்பரே”

(சித்தத்தொகை, திருக்குறுந்தொகை, ௨)

என்று ஸ்ரீவாசீசர் இச்சுருதிப்பொருள் தொனாக்குமாறு அருளினர்.

ஐராத்நிதேயநாடுவ வாரஸ டஹதி வணிகம் (கைவ. கக)

“பண்டிதன் தியானங்கொண்டு கடைதலான் மாத்திரம் பாசத்தைத் தகிக் கின்றனன்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளினும்,

ஜாகூர் டெவர ஸுஹுதெ ஸவட்வாஸெம் (சுவே. கஅ)

“சிவபெருமானே அறிந்து சமஸ்தபாசங்களினின்றும் வீடுறுகின்றனன்”

ஓரஸர டஹ ஜாகூர் கஜேதா ஹவணி (சுவே. நட. எ)

“அவ்வீசவரரை அறிந்து சிவசாயிராகின்றனர்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளினும்,

ஸோதவ்ய ஸுஹுதிவாக்ஷெஷ்ர ஶ்வஸுஸுராவவதிஸிஃ

ஷீகூர் அ ஸதகம் டெய்ய ஹதெ டஸடநஹதவஃ||

“சுருதி வாக்கியங்களிலே * சிரவணஞ் செய்யத்தக்கது; பொருந்துமாற் றான் மனனஞ் செய்யத்தக்கது; சிந்தித்த பிற்பாடு இடையீடின்றித் தியா னஞ் செய்யத்தக்கது; இவை (பிரம) தரிசனத்துக்கு ஏதுக்கள்” என்று ஸ்மிருதியினுஞ் சிரவணமனனத்தினால் எய்திய பேற்றைப் பிரியாதுள்ள நிதித்தியாசனமானது பிரமசாக்ஷாத்காரத்துக்கு நிமித்தம் எனக் கொள் ளப்படுகின்றது; இதுகொண்டு உபாசனாபமாகிய ஞானமே மோக்ஷபலம் என விதிக்கப்படுகின்றது.

சூக்தெ நுவாதூநம் வஸுஸுக் (பிரு. கூ. ச. உந)

“ஆன்மாவிலே (சத்தியோடு கூடப் பரம) ஆன்மாவைக் காண்க (உபா சிக்க)”

ஸஹஸராகூரஸுஷ்ரெஷ்யம் (அதர்வசிகை)

†“ஆகாயமத்தியிலே சம்புவானர் தியானிக்கற்பாலர்”

தஜ்ஜுவாசிதி ஸாஹ உவாவீத (சாந். நட. கச. க)

“இந்த உலகமானது அவரிலே தேரன்றி நின்று ஒழிதலைக் கண்டு, ஒவ் வொருவரும் சாந்தமாக அவரை உபாசிக்க”

புராவீநயொஸுராவாஸு (தைத். க. கூ. உ)

“பிராசினயோக்கியனே, உபாசி” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளினும், அங்ஙனமே

ஹவ்ருவிஹாவொதி வாஸு (தைத். உ. க)

* “கற்றல்கேட்டவடையார்பெரிபார்தழல்கையாற்றொழுதேத்தப் பெற்றழார்த்தபிரமபுரமேவியபெம்மானிவனன்றே”

(திருப்பிரமபுரம், ஞான., உ)

†இது திருசசிற்றம்பலத்தின் மேற்று.

“பிரமத்தை அறிபவன் நிரதிசயபிரமானந்தத்தை அடைகின்றான்” என்றற்
றொடக்கத்த சுருதிகளினும் பிரமசொருபமும், (அதன்) உபாசனையும், பயன்
முதலாயினவும் உபதேசிக்கப்படுகின்றன. அங்ஙனமின்றேற் சத்திய முத
லிய குணங்களுடையதாக விசேடிக்கப்பட்ட பிரமத்தோடு கூடச் சகல காமப்
பேறும், அப்படிப்பட்ட பிரமசாஹுத்தாரபலமும் எங்ஙனம் சித்திக்கும்!
ஆகவின்,

ஸத்யோ ஜாந ரேநஹோ ஸ்வஹ (தைத். உ. க. க)

“சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரமம்”

சூந்020 ஸ்வஹ (தைத். ந. கூ. உஅ)

“ஆனந்தம் பிரமம்”

சூகாஸஸநீஸம் ஸ்வஹ (தைத். க. கூ. உ)

“ஆகாசசீரம் பிரமம்”

ஸத்யாத்ஷு ப்ராணாராஸீம் ரேந சூந்020 (தைத். க. கூ. உ)

“சத்தியான்ம பிராணராமம்; மன ஆனந்தம்”

ஸாஹி ஸஜீஹ ஜீஜாத்ஷு (தைத். க. கூ. உ)

“சாந்தி சமிர்த்தம் அமிர்தம்”

ஃதம் ஸத்யம் வரம் ஸ்வஹ வுரூஷம் சூஷ்ணவீம்மஹேதிஹி-
ரெதம் விரூவாஹிஷ் (மகா. கஉ. க)

“இருதமும், சத்தியமும், பரப்பிரமமும், கிருஷ்ணாபிங்களமும், ஊர்த்துவ
வீரியமும், விருபாக்ஷமும்” என்றற்றொடக்கத்த (சுருதிகள்) சத்திய ஞான
னந்தரூபமும், சுவான்மாராமமும், சமஸ்த களங்கமில்லாமையும், சகல
மங்களமுடைமையும், பராசத்தியை நீங்காதிருக்கும் சபள ரூபமுடைமை
யாற் கிருஷ்ணாபிங்களமும், விருபாக்ஷமும், திரிலோசனமுமுடையது பரப்
பிரமம் என உபக்கிரமாதி தாற்பரியலிங்கங்களினாலே நிர்ணயிக்கப்படுகின்
றது.

யொ வெஷ் கிஹிதம் மூஹாயாஸு (தைத். உ. க.க)

“குகைக்கண்ணே அமர்த்தவரை அறிபவன்”

ப்ராஹீநயொமொவாவாஸு (தைத். க. கூ. உ)

“பிராசீன யோக்கியனே, உபாசி”

விஸுரூவாய வெந் நஜீ (மகா. கஉ. க)

“விசுவரூபராயுள்ளார்க்கு நமஸ்காரம்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளிலே ஞானத்தினின்று வேறுறாத அவருடைய பிரமோபாசனை விதிக்கப்படுகின்றது.

ஸொ ஸுருதெ ஸவ-பாஸாநீ (தைத். உ. ௧)

“சமஸ்த போகங்களையும் அடைகின்றான்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளிலே சகல போகப்பேறுகளும் பிரமானந்தத்தோடு உபாசகர்களுக்கு எய்துகின்றன எனக் கூறப்படுகின்றது. இங்ஙனம் நிஷ்காமமாகத் தான் (செய்யும்) தருமங்களையுடையவனாய், நிஷித்த காமிய கர்மங்கள் இல்லாதவனாய், சுருதி ஸ்மிருதிகளிலே கூறப்பட்ட கர்மானுஷ்டான சம்பன்னனாய், அதனாற் சித்தசத்தியுடையனாய், சமமுதஸியவற்றோடு அனுக்கிரகிக்கப்பட்ட பரமசிவபக்தியுடையனாயுள்ள முமுட்சுவானவன் சுருதிசாரவாயிலாகப் பரப் பிரமம் எனப்படுஞ் சிவபெருமானை அறிந்து அவரைத் தியானிக்க என்னும் ஞானோபாசனை விதி பொருத்தமே. ஈண்டுச் சிவபதத்தை விசேஷணமாகப் பிரயோகித்தமை அது விருபாக்ஷமுடைய பரமப்பிரமத்தினது பரமவிசத்திக்கும் மங்கலத்துக்கும் களஞ்சியமாயிருத்தலின் முமுட்சுக்களுடைய உபாசனையின் முக்கிய விஷயத்தை விளக்கும் பொருட்டாம். அங்ஙனம்,

ஸிவ ஸனகொ க்ஷ்ய ஸ்ரீஸங்காஸவ-பிநு-பூ ரி-குஜி
(அதர்வசிகை)

“அனைத்தையும் விடுத்து இன்பஞ் செய்பவராகிய சிவபெருமான் ஒருவரே தியானிக்கற்பாலர்” என அதர்வசிகையிலே சிவசப்தப்பொருளாம் வஸ்துவே தியானிக்கற்பாலது எனக் கூறப்படுகின்றது. இன்றேற் சம்சாரநிவர்த்தி எங்ஙனம் எய்தும்! சமஸ்ததோஷகளங்கமின்றி நிரதிசயமங்களத்துக்கு ஆதாரமாயுள்ளதே சிவத்துவம். சிவஞானத்திலே மோக்ஷரூபபலம் கூறப்படுகின்றது.

யதா உபிவ ஓகாஸா வெஷ்யிஷ்ணுநி ஶாநவாஃ

ததா ஸிவ ஶிவஜாய உஃஸஸூனொ ஸவிஷ்ணுதி

(சுவே. ஈ. ௨0)

*“எப்போது மனிதர் ஆகாயத்தைத் தோலாக உடுக்கின்றனரோ, அப்போதுதான் சிவபெருமானை அறியாது துக்கத்தின் முடிவு எய்துவதாகும்”

ஸிவ ஸனகொ க்ஷ்ய ஸ்ரீஸங்காஸவ-பிநு-பூ ரி-குஜி

(அதர்வசிகை)

* பரசிவனுணர்ச்சியின்றிப் பல்லுயிர்த்தொகையுமென்றும்

விசுவியதுயர்க்கீறெய்திவீடுபேறடைதுமென்ற

ஹருவயில்விசம்பிற்றோலையுரித்துடுப்பதற்கொப்பென்றே

பெருமறையியம்பிற்றென்னிற் பின்னுமோர்சான்றுமுண்டோ.

(கந். உபதேசப்படலம், ௨6)

“மற்றெல்லாம் விடுத்து இன்பஞ் செய்பவராகிய சிவபெருமான் ஒருவரே தியானிக்கற்பாலர்” என முழுட்சுக்கள் சிவபெருமானை ஒழிந்து பிறர் ஒருவரை அறிதலும் தியானித்தலும் கூடாதெனத் தவிர்க்கின்றது. ஆகலின், சிவபெருமானாகிய பரப்பிரமமே மோக்ஷகாமிகளால் அறியற்பாலதாத் தியானிக்கற்பாலதுமாம். ஆகலின், தாற்பரியலிங்கசமர்வயத்தினால் வேதாத் தங்கள் பிரமபரமாகவும், அதனை உபாசிக்கும் விதிபரமாகவும் இருத்தல் பற்றி விரோதமில்லை. (ச)

(ரு) ஈக்ஷத்தியதிகரணம்.

கூறப்பட்ட பிரமலக்ஷணம் அதிவியாப்தியினைப் பிரதானத்துக்குஞ் செல்லும் என்பதை ஆக்ஷேபித்துச் சூத்திரகாரர் கூறுகின்றார்.

ஈரலக்ஷணெவாஸூழ் (க. க. ரு)

(ரு) சங்கற்பித்தல் பற்றிச் (சத்து*) அசப்தம் அன்று.

ஸப்தேவ ஸௌரேஜே மீது சூலீஷே கவீவாஹீதீயு

(சாந். ஈ. உ. க)

கவீஷேஷே வஹுஸூர வுஜாயேய

(சாந். ஈ. உ. ந ; தைத். உ. ஈ. க)

* ஒர்த்துள்ள முள்வ துணரி நெருதலையப்

பேர்த்துள்ள வேண்டா பிறப்பு

(திருக்குறள், ௩௫௭)

என்பதற்கண்ட உள்ஷ என்பது சாந்தோக்கியத்தினும் (ஈ. உ. க), அம்மந்திரத்தை ஆதாரமாய்க்கொண்டு கிளர்ந்த இந்த (க. க. ரு) ஆஞ் சூத்திரத்தினும் காணப்படும் சத்தின் மேற்று. இந்தச் சத்து என்பது செம்பொருள் என்பாராய்த் திருவள்ளுவ தேவர் (௩௫௮) இல்

பிறப்பென்னும் பேதைமை நீங்கச் சிறப்பென்னும்

செம்பொருள் காண்ப தறிவு.

என்றருளினார். செம்பொருள் யாதென்பாராய், பரிமேலழகியார் “தோற்றக்கேடுகளின்மையின் நித்தியமாய் நோன்மையாற் றன்னையொன்றும் கலத்தலின்மையிற்றுய்தாய்த தானெல்லாவற்றையும் கலந்து நிற்கின்ற முதற் பொருள் விகாரமின்றி எஞ்ஞான்றும் ஒரு தன்மைத்தாதல்பற்றி அதனைச் செம்பொருள் என்றார்” என்று பொருள் செய்தமையானும், அப்பொருள்படவே

கூநாஹீஸூலொருஷபூமலாவாஹீஸூஷகீ

கூதுஷ்வரிஸூஜாதா ஸிவ ஐதுஷுதே விஸூ

வாயுச்சங்கிதை சிவபெருமானுக்கு அங்கனம் இலக்ஷணம் கூறலானும் செம்பொருள் என்றது சிவனார் மேற்று. மெய்கண்டார் “ஆதல்சத்தாமறிவறியா மெய் சிவன் னாம்” என்னும் திருவெண்பாவால், சத்தென்றது சிவன்ருள் என்றார். பாடியத்திலே சத்து என்றது சிவத்துக்கும் சத்திக்கும் பெயராய்க்கொள்ள, ஈண்டு சிவன்ருள் என்றது மலவாமேயெனின், ஆகாது; “காலந்தலையும்றியார் கலதிகள் காலந்தச் சத்தியநுஷென்பி” என்று ஸ்ரீமூலர் அருளிளமையின்.

“செளமிய! *சத்தாம் இதுவே முதற்கண் இருந்தது; ஏகமே அத்துவிதீயம்; அது அநேக பிரஜைகளை உண்டாக்குவதாய்ச் சங்கற்பித்தது” என்றற்றொடக்கத்த சாநதோக்கிய சுருதியே விஷயம்.

சண்டு ஆதியில் உளதாய், பிரபஞ்சம் அனைத்துக்குங் காரணமாகக் கேட்கப்படுஞ் சத்து என்னும் பொருள் பிரமமா? பிரதானமா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) பிரதானத்தையே ஐகத்காரணமாகக் கூறல் யுத்தம்;

சுஜாபேகா லொஹித ஸுக்ஷு க்ஷுண லைஹி லுஜா லந யஜீ ஸுர-ஓவாழ் (தைத்திரீய ஆரணியகம். க0. கட. ௨௬)

“பிறவாததாயும், ஒன்றாயும், செம்மை வெண்மை கருமையுடையதாயும், ஒத்த பிரகாரமாய் அநேக பிரஜைகளைத் தோற்றுவிப்பதாயுமுள்ளது” என மற்றோர் சுருதி கேட்கப்படலான். சண்டுச் செம்மை முதலிய நிறங்கவி னைச் சுட்டப்படுகின்ற இராச சாத்துளிக தாமசரூபத்தையுடைய சாங்கி யப்பிரகிருதியே அநேக பிரஜைகளைப் பிறப்பிப்பதாகப் பெறப்படுகின்றது. இவ்வாக்கிய குணசாரத்தினால் சண்டுச் சத்து என்னும் சத்தத்தின் பொருள் பிரபஞ்சகாரணமாகிய பிரதானமே. இராச சாத்துளிகுண முடைமையின் அந்தப் பிரதானத்துக்கு ஐகத்காரண சித்தியின்பொருட்டுக் கிரியாசத்தி ஞானசத்தி சம்பந்தமும் உததாகின்றது. அசேதனமாகிய பிரதானத்துக்கு ஐகத்காரண பரிணாமம் கூறல் யுத்தம், சேதனமாகிய சிவபெருமானுக்கின்று; பரிணாமத்துக்குக் காரணத்தின் விகாரரூபவுண்மையின். இங்ஙனம் நியாயத்தினாலும் சுருதியினாலும் பிரதானமே உலககாரணமாகிய சத்தெனப்படுவதாம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். அசத்தமாயும், அதுமானிக்கற்பாலதாயுமுள்ள பிரதானமானது உலகத்துக்குக் காரணமாயும் சத்தென்னும் பதத்தினற் குறிக்கப்படுவதாயுமுள்ள வஸ்துவன்று. பின், அது (சத்து) சேதனமாகிய பிரமமே;

தவெஃஷத வஹுஸ்யா லுஜாயெய|

(சாந். சு. ௨. ௩)

“அது அநேகமாவேகை என்று சங்கற்பித்தது” என்பதற் சங்கற்பங் கேட்கப்படலான். அசேதனமாகிய பிரதானத்திற் சேதனகுணமாகிய சங்கற்பம் எய்தாது.

வஹீ லுஜா லநயஜீ ஸுர-ஓவாழ்|

(தைத்திரீய ஆரணியகம். க0. கட. ௨௬)

* சத்து, ஏகம், அத்துவிதீயம் என்பவற்றின் பொருள் சைவத்திற் கொள்ளப் படுமாறு (௧௮-ஆம், ௩௮-௩௯-ஆம்) இலக்கங்களிற் பார்க்க.

“ஒத்த ரூபமாக அநேக பிரஜைகளைப் பிறப்பிப்பது” எனக் கேட்கப்படலான், சாங்கியப்பிரகிருதிக்கு ஜகத்காரணங் கூறல் அசங்கதம். (க.ச. அ.)ஆம் சூத்திரத்திற் சிவபிரானைக் காரணமாகக்கொண்ட பிரகிருதியே அநேக பிரஜைகளைப் பிறப்பிக்கும் என நிரூபிப்பேம். இராசச சாத்துவிக ரூபமாகிய கிரியாசத்தி ஞானசத்தியின் சம்பந்தம் பிரதானத்துக்கென்று கூறினமை அயுத்தம்! முக்குணமுடைய பிரகிருதியானது தாமசகுணத்தைத் தவிர்த்து இராசச சாத்துவிகங்களோடிசைதல் கூடாமையின். தாமசகுணமானது குறைந்துவிட, இராசச சாத்துவிக குணங்கள் மேற்படுமிடத்து, ஞானக் கிரியாசம்பந்தம் பிரதானத்துக்குளதெனக் கூறப்பாற்றன்று; சாத்துவிக இராசச தாமசகுணங்களின் சாமியாவஸ்தையுடையது பிரகிருதி என அங்கீகரிக்கப்படுதலின். சேதனராகிய சிவபெருமான் ஜகதாசாரமாகப் பரிணாமமுற்று விகாரமுதுவர் என்றமை அஞ்ஞானவிலாசம்; நாமரூபவிபாகத்துக்கு அருகமல்லாத குக்கும் சித்சித்சத்தி விசிட்டராகிய சிவபெருமான் காரணர் என்றும், நாமரூபவிபாகத்துக்கு அருகமாகிய ஸ்தூல சித்சித்சத்திவிசிட்டராயிருக்கும்போது அவர் காரியமாதலும் உளவென்று கூறும் எமக்கு அப்பிரசங்க பயம் இல்லையாதலின்.

(ஆகேஷ்பம்) ஸபெஷ ஸௌரேஜே ஸூரீஸி|

வனகரேவா ஹிதீயஸு (சார். சு. உ. க)

“சௌமிய! சத்தாம் இதுவே முதற்கண் இருந்தது; ஏகமேவாத்துவிதீயம்” என்றற்றொடக்கத்தவற்றூற் சத்ரூபமாகிய வஸ்து நிர்விசேஷம் என உறுதியாய்ப் பெறப்படுகின்றது; காரண அவஸ்தையுடைய இந்தச் (சத்து) குக்கு மப்பிரபஞ்சவிசிட்டமுடையதாய் எங்ஙனங் கூறப்படுமெனின்,

(உத்தரம்) சத்தே என உறுதியாய் நிச்சயிக்கப்பட்ட இது விசேஷ குணங்களை நிஷேதிக்கவில்லை; பின் அது அசத்துக் காரணம் அன்றென்பதை நிஷேதித்தது;

சுஸுதா ஹேஜே ஸூரீஸி|

ததொ வெவ ஸுஜாயத (தைத். உ. எ. க)

“அசத்தாகிய இதுவே முதற்கண் இருந்தது; அசத்திலிருந்தே சத்துப் பிறந்தது” என்ற சுருதியைக் கேட்டு அசத்தைக் காரணம் எனல் அஞ்ஞானமுதிர்ச்சியாதலின். மேலும்,

ஸௌரேஜே ஹேஜே ஸூரீஸி|

வனகரேவா ஹிதீயஸு (சார். சு. உ. க)

“சௌமிய! சத்தாம் இதுவே முதற்கண் இருந்தது; ஏகமே அத்துவிதீயம்” என்றவிடத்துப் பிரமத்துக்கு விசேஷணம் இல்லை என்பது எங்ஙனம்?

இச்சருதியில் “ஆசீத்” (இருந்தது) என்பது கிரியாவிசேஷம். “அக்கிரே” (முதற்கண்) என்பது காலவிசேஷம். “ஏகமேவ” (ஒன்றே) என்னும் நிச்சயம் வேறு அதிஷ்டாதா இல்லை என்பதின்மேற்று. அத்துவிதீயம் என்ற மையான் ஜகதுபாதானம் கூறப்படுகின்றது. அதனால் சர்வஞ்ஞதையும் அனந்தசத்தியும் (பிரமத்துக்கு) உண்டு, சர்வஞ்ஞத்துவமும் சர்வசத்தித்துவமுமின்றிப் பிரமத்துக்கு ஜகத்தின் உபயகாரணம் எவ்வாறும்! இன்றேல், பிரகிருதிப்பிரத்தியயமாகிய சத்பதமானது ஒரே வஸ்துவின் மேலதாகக் கோடல் யுத்தம் அன்று; சத்பதமானது பிரகிருதியினாலும் பிரத்தியயத்தினாலும் இரு வஸ்துவைப் பிரதிபாதித்தலின். அங்ஙனம்,

ஸதீஸ்ரிவாஸு ஸஹஸுபுக்ஷு ஸுக்ருயொஹிதௌ |

தௌ ஸுஹஸுஸாரிஸுஸு ஸுஹஸுஸுஸுஸுஸு ||

“சத்தியம் சிவனும் சத்து என்னும் பதத்தின் பிரகிருதியும் பிரத்தியயமுமாகக் கூறப்பட்டனர்; அவ்விருவரும் பிரமம்; (அவ்விருவரும்) சமரசத்தினால் சமஸ்த உலகங்களுமாயினர்” என்றது அபியுக்தகுத்தி. ஸ்தூல ரூபக்ரும சித்சித் பிரபஞ்சரூபசத்திவிசித்தராகிய சிவபெருமானே காரியகாரணரூப ராய்ச் சத்து என்னும் பதப்பொருளாயுள்ளார் என்பது நிர்ணயம். (௫).

பின்னருஞ் சூத்திரகாரர் ஆகேஷிந்தப் பரிகரிக்கின்றனர்.

மொண்டெ ஹாதுராஸு (க. க. சு)

(கூ) கவுணமெனின், அன்று; ஆன்மசப்தவுண்மைபின்.

(ஆகேஷம்) சேதனத்தின் தருமமாகிய சங்கற்பமானது அரேதனமாகிய பிரதானத்துக்கு இல்லாமையினால், சேதனமாகிய சிவபெருமானே சத்தெனப்பட்டுக் காரணம் என்று பிரதிபாதிக்கப்பட்டார்; இஃது அசங்கதமே;

ததெஜ ஹெஷுத (சாந். சு. உ. உ)

தாசுவ ஹெஷுத (சாந். சு. உ. ச)

“அந்த அக்கினி சங்கற்பித்தது; அந்த அப்புக்கள் சங்கற்பித்தன” என்றற்றொடக்கத்தவற்றில் அசேதனத்தினும் சங்கற்பம் கவுணமாகக் கேட்கப்படுமாறு போல, பிரதானத்தினும் கவுணமாகச் செல்லுமாலோவெனின்,

(உத்தரம்) அன்று; ஆன்மசப்தம் சேதனத்தை உணர்த்துதலானும், “சௌமிய! சத்தாம் இதுவே முதற்கண் இருந்தது” என்று தொடங்கி,

ஸ சூதா தகூலி (சாந். சு. அ. ஏ)

“அது ஆன்மா; அது நியாகின்றன” என்று உபசங்காரத்திற் கேட்கப்படலானும், தேயு முதலியவற்றினும் சங்கற்பம் கவுணமாகக் கேட்கப்

படாது, அவற்றுக்கு ஆன்மாவாயுள்ள சிவபெருமானாகிய சேதனர் அந் தத் தேயுமுதலியவற்றுக்கு ஆன்மாவாக ஊடுருவித் தொடர்ந்திருத்தலா னுமாம். (சு).

(ஆசேஷம்) சங்கற்பத்தைக் கவிணமாகக்கொண்டாலும், அசேதன மாகிய பிரதானத்தைச் சத்ருபம் என்றும், ஜகத்துக்குக் காரணம் என் றும் கூறல் அடாது; சேதனத்தை உணர்த்தும் அது (சத்து) ஆன்மசப்தங் கொண்டு நிரூபிக்கப்பட்டது. ஆன்மசப்தம் அசேதனமாகிய பிரதானத்தை உணர்த்தவேண்டாம்: பின் சேதனமாகிய ஆன்மாவை ஆன்மசப்தத்தினால் முக்கியமாய்க் கூறலாமே. ஆகலின், சேதனமாகிய ஆன்மாவே ஜகத்காரண மும் சத்துமாம் எனின்.

(உத்தரம்) சூத்திரகாரர் இறுப்பாராயினர்.

தனிபூஷு லொஷோவபெயாஷு (க. க. எ)

(எ) (சத்து ஆன்மா அன்று), *சத்தைப் பற்றினோற்கு மோகும் கூறப்படலான்.

சத்தப்பொருளைப்பற்றிய தத்துவநிஷ்டனுக்கு மோகும் கூறப்படு கின்றது:

* (க. க. ௫) ஆஞ் சூத்திரக் குறிப்பிலே சாந்தோக்கியததுச நந்தானது சிவன் றிநுஷ்டி என்று பொருட்படுத்தப்பட்டமையின், சத்தாகிய இறைவர் திருவடியே பிறப்பறுப்பதும், தொண்டர் தயர்வெயிற்கு நிழலாவதும், முத்திக்கரை நண்ணு தற்கு வாய்ந்த நல்ல புனையாவதும், பிற பற்றுக்களையெல்லாம் அறுப்பதுமாயுள்ள தெனத் திராவிட சூநிமுதலியன முன்வருமாறு உணர்த்துவனவாயின:—

நாலார்மயானத் துரம்பான் நனடிநின்னது

மாலாருஞ்சிந்தையர்பால்வந்துராமனுபிறப்பே.

(திருநாலார்சதிருமயானம், ஞாந, க)

சுழலார் தயர்வெயிற்சட்டிமீம்போதடித்தொண்டர் தன்னு

நிழலாவனவென்றுநீங்காப்பி நவிலிகெடுத்துக்

சுழலாலினை தள்கழற்று வகாலவனங்கடந்த

வழலாரொரியன காண்கவையாறவடித்தலமே.

(திருவையாறு, நாவு, கக)

செல்லடியேருருக்கித்திறம்பாதுசேர்த்தவர்க்கேசித்திழந்திசெய்வானே

(திருவலிவலம், சுந், உ)

பொழிகின்றதுன்பப்புவல்வெள்ளத்தினின்முழுபுணைகொண்

டிழிகின்றவன்பர்களேறினர்வான்யானிடர்க்கடல்வாய்ச

சுழிசென்றுமாதர்த்திரைபொரக்காமசகறவெறிய

வழிகின்றனனுடையாயடியேனுன்னடைக்கலமே.

(அடைக்கலப்பத்து, ச)

முடிமன்ன ராகின்மு வுலகம தாள்வ

ரடிமன்ன ரின்பத் தளவில்லே கேட்கின்

முடிமன்ன ராய்நின்ற தேவர்க ளீசன்

குடிமன்ன ராய்க்குற்ற மற்றுநின் றுரே.

(திருமந்திரம், திருவடிப்பேறு, கஉ)

அவ்வு தாவடுவ விரம யாவன விவோகெழு உயலுபவெது)

(சாந். கௌ. ௧௪. ௨)

“அவன் (புண்ணியபாவத்தினின்று) விடுபடாதவராயின், அவனுக்கு அங்கே தாமசமே; பின்னர் அவன் (பிரம்) சம்பன்னனாவான்” என்றது சுருதி. ஆகலின், பிரதானமும் ஆன்மாவும் சத்பதத்தினுற் சட்டப்படவில்லை. பிரதானகாரணவாதிகளுக்கும் அப்பிரதானநிஷ்டனுக்கு மோகூதம் உண்டெனல் உடன்பாடன்று; அந்தப் பிரதானந் தவிர்க்கப்படவேண்டிய தொன்றாகலின். ஆன்மநிஷ்டனுக்கு (மோகூதம்) இல்லை,

ஸ்ரீவ வனகொ கெழுய ஸ்ரீவாகுர ஸ்வ-கேது-சுரிகுறியு)

அறிவிலொழுக்கமும் பிறிதுபடுபொய்யுங்
கடும்பிணித்தொகையு மிடும்பையிட்டமு
பிணையனபலசாக் கேற்றிவினையெயுந்
தொன்மீகாம னுய்ப்பவச்சிலைக
கருவெனுநெடுங்க ரொருதுறைநீர்த்துப்
புலனெனுநீர்கோணமீ னலமந் துமொடரப்
பிறப்பெனும் பெருங்கட லுறப்புக்கு, லைகருந்
துயர்த்திரையுவுட்டிற் பெயர்ப்பிடமயர்த்துக
குடும்பமென்னு நெடுங்கல்வீழுக
நிறையெனுங்கடம்பு முரிந் துருறைமர
வுணர்வெனுநெடும்பாய் கிறிப்புணரு
மாய்ப்பெயர்ப்படு காயசுநிறைகல்வ
கலங்குபுகவிழா முன்னமலங்கன
மதியுடனணிந்த பொதியவிழ்சுடிவந்துப்
பையாவணிந்த தெய்வநாயக
தொல்லெயிலுடுத்த தில்லைகாடல்
வம்பலர்தும்பை யம்பவவாணபன்
னருளெனு நலத்தார்பூட்டித்
திருவடிநெடுங்கரை சோத்துமாசெய்யே.
(பொயினுன்மணிமாலே, ௧௩)

பிறவிப் பெருங்கட லீந்துவா
நிறைவ னடிசேசா தார்

(உததாரே. ௧0)

அப்பொற் பதியி னிடையேளாண குலத்தை, விளக்க வவதரித்தார்
செப்பற் கரிய பெருஞ் சீர்த் திசை னாநர் செய்ய கழல்பற்றி
யெப்பற் றினையு மறவெறிவா லெல்ல தெரிய பொண்ணுதார்
மெய்ப்பத் தர்கன்பாற் பரிவுடையா ரெம்பி னாநர் விறன்மிண்டர்.

(விறன்மிண்டநாயனாற்புராணம், ௪)

திருஞானசம்பந்தமூர்த்திநாயனார் முதலிய வைதிக சைவசமயஸ்தாபனசாரியர் முதலாயினோர் (க. க. எ-ஆம் பிரமசூத்திரங் கூறியவாறு) சத்தாகிய இறைவனறிநு வடியையே மோகஷத்துக்கு வாயந்த நடுநெறி எனப் பற்றினார் என்று பெறப்படுகின்றது. இந்தச் சத்தாம் திருவடியையே தேவாரமுதலிய பன்னிரு திருமுறைகளும் மற்றைய வைதிக சைவசாஸ்திரங்களும் யாண்டும் உயிராயும் பொருளாயுங் கொண்டு புகழ்ந்து துதிப்பனவாயின.

“பிற அனைத்தையும் விடுத்து இன்பஞ் செய்வோராகிய சிவபெருமான் ஒருவரே தியானிக்கற்பாலர்” என்னுஞ் சுருதிகொண்டு அது நிஷேதிக்கப் படலான். (எ)

பின்னருஞ் சூத்திரகாரர் பிரதானத்தை நிராகரிக்கும்பொருட்டு மிகு ஸ்பஷ்டமாகக் காரணங் கூறுவாராயினர்.

ஹேயகூர் வஹநாஹு (க. க. அ)

(அ) (சத்தானது பிரதானம் அன்று); சத்துத் தவிர்க் கப்படல்வேண்டும் என வசன மின்மையானும்.

பிரதானமே ஆண்டுக் கூறப்பட்டதாயின், சத்துக்கு ஹேயத்துவமே கூறப்பட்டிருக்கும்; தத்துவமசி என்றதினால் மோக்ஷிகாரணமாகத் தியே யத்துவம் கூறப்படுகின்றது. ஆகலின், பிரதானம் அன்றெனல் யுத்தம். (அ)

மேலும் பிரதானபக்ஷத்தில் விரோதம் என்று சூத்திரகாரர் கூறுவா ராயினர்.

புருஷோ விருஷாயக (க. க. கூ)

(கூ) பிரதிஞ்ஞைக்கு விரோதமுறலான்.

மேலுஞ் சத்பதப்பொருள் பிரதானம் அன்று; ஒன்றை அறிந்தால் எல்லாம் அறியப்படும் என்னும் பிரதிஞ்ஞைக்கு விரோதமுறலான். சத் பதப்பொருளாகிய தத்துவஞானத்தினால் இந்தச் சத்தின் காரியமாகிய சமஸ்தசேதன அசேதனப்பொருளின் ஞானமெய்துகின்றது.

யெநாஸுதாஸுதா ஹதி (சாந். கூ. க. க)

“கேட்கப்படாதது எதினா கேட்கப்படுகின்றது” என்றற்றோடக்கத்தவற் றுற் பிரதிஞ்ஞை செய்யப்படுகின்றது. பிரதான காரணவாதத்தில் இது விரோதம்; சேதனத்துக்குப் பிரதானம் காரணமாதல் ஏலாமையின். (கூ)

(ஆகேஷம்) பிரதானம் காரணமாக அறியப்படுங்கால், சடமாயும் விகாரமுதற்கு ஸ்தானமாயுமுள்ள இதன் காரியமெல்லாம் அறியப்படு கின்றன; மண்ணானது அறியப்படலான் காரியமாகிய கடமுதலியன அறியப்படுவது போல்.

ஆகலின், இங்கே யானது விரோதமென ஆகேஷித்து, சூத்திரகாரர் உத்தரமிறுப்பாராயினர்.

ஸூவ்யாயக (க. க. ௧௦)

(௧௦) (ஆன்மா சத்திற்போய்) ஒடுங்குதலான்.

மேலும், பிரதானஞ் சத்பதப்பொருள் அன்று;

வாபாஹு லெ லொஜி விஜாநீஹி யமெகு-ததூரஷஃ ஸ்விதி
நாஸி வதா லொஜி தஜா ஸஃவஹொ லவதி ஸ்விஹொ லவதி
தலாரஹெநஃ ஸ்விதீக்ராவக்ஷதெ (சார். சு. அ. க)

“சொப்பனத்தியல்பை என்னிடத்து அறிந்துகொள்; செளமிய! ஓர் புருஷன் நித்திரை செய்யுங்கால் அவன் சத்தேதோடியைந்தவனாகின்றான்; அவன் தன் (பரம) ஆன்மாவை அடைகின்றான்; ஆகலின் அவன் நித்திரைசெய்கின்றான் என்பர்” எனச் சேதனனாகிய ஆன்மா சத்தேதோடியைந்து ஒடுங்குகின்றான் என்று சுருதி யுண்மையின். ஒடுங்குவது என்பதின் பொருள் இலயம். அசேதனமாகிய பிரதானத்திற் சேதனன் இலயமுறுதல் பொருத்தமின்று. ஆகலின், பிரதானம் சத்தன்று. (க0)

சத்பதத்தினுற் சிவபெருமானே பிரதிபாதிக்கப்படுகின்றனர், பிரதானம் அன்றெனச் சூத்திரகாரர் கூறுவாராயினர்.

முகி லாரிநாஸி (க. க. கக)

(கக) கதி சமானமாதலின்.

இவ்வபநிடதத்திற் சத்பதமானது சிவபெருமானுக்குச் செல்லுமாறு போல,

வாரூஹொ லெ ரூஹஃ ஸநஹொ நஹி நஹி |

(தைத்திரீய ஆரணியகம், க0, உ. ௪. ௨.)

“புருஷராவார் மகானாகிய சத்தென்பதும் உருத்திரே; நமஸ்காரம்! நமஸ்காரம்!” எனப் பிற சுருதியினும் (சத்தென்பது சிவபெருமானுக்குச் சமமாய்ச் (செல்கின்றது). ஆகலின், சத்தென்னும் பதத்தினுற் சுட்டப்பட்டவர் சிவபெருமான் என்பது வெளிப்படை. (கக)

இந்தச் (சாந்தோக்கிய) உபநிடதத்திலே வெளிப்படையாகச் சத்பத வாச்சியமாகிய (பரம) ஆன்மாவிலிருந்து எல்லாம் உற்பத்தியாகின்றன வெனச் சூத்திரகாரர் கூறுகின்றனர்.

ஸூகுவாஹி (க. க. க2)

(க2) சுருதியிற் கூறப்படலானும்.

ஈண்டு,

சூதஃ ப்ராண சூதஃ சூகாஸி (சார். எ. உசு. க)

*“(பரம) ஆன்மாவிலிருந்து பிராணன்; (பரம) ஆன்மாவிலிருந்து ஆகாமம்” என்று தொடங்கி,

சூ-தத் வனவெஹ ஸவ-ஹ (சாந். எ. உசு. க)

*“(பரம) ஆன்மாவிலிருந்தே இஃதெல்லாம் (உண்டாகின்றன)” என்று கேட்கப்படுகின்றது. ஆசலின், ஜகத்காரணமாய சத்பதப்பொருளாயுள்ளது பிரமமே, பிரதானம் அன்றெனச் சித்தித்தது. (கஉ)

(கா) ஆனந்தாமராதிகரணம்.

நாண்டுச் சிவபெருமானுக்கு இலக்ஷணமாகக் கூறப்பட்டுச் சாஸ்திர மொன்றினால் அறியற்பாலதாகிய ஜகத்காரணம் (சாங்கிய) தாந்திரிகர் பிரதானத்தினுள் செல்லுமே என்னும் அதிவியாப்தியை ஆசங்கித்து, சேதனத்துவ முதலியன காரணமாதல்பற்றிப் பிரதானத்தில் அதிவியாப்தியாய்ச் செல்லாதவாறு நிரூபிக்கப்பட்டது. அரேதனமாகிய பிரதானத்திற் போலச் சேதனமாகிய ஆன்மானினும் அதிவியாப்தியில்லையென்று கூறும் பொருட்டு, மற்றோர் அதிகரணம் ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது.

சூநஹியொஹ்யாவாஹ (க. க. கங)

(கங.) (சிவபெருமான்) †ஆனந்தாமயி ; அப்பியாசத்தினால்.

* சத்பதவாசசியாய்ப் பரமானமாவாகிய சிவபெருமான் கிருட்டியாதி கிருத்தியங்களுக்குக் காரணர் என்பது,

படைப்புநிலையுதிப்பயன்பருமையொடுநேர்மை
கிடைப்பலகணமுடையான்கிற்புதப்படையாஹர்
குடைப்பாஹையின்க முகின்னெடுபுன்னைமலர்நாற்றம்
விடைத்தேவருதென்றன் குவேனுபுமதுவே.

(திருவேணுபுரம், ஞாந, உ)

என்னுந் திராவிடசுருதியினால் கூறப்படுகின்றது.

† ஆனந்தமிகுதியுடையார் சிவபெருமான் என்று தைத்திரீயத்திற் (உ. க) கூறப்பட்டவாறு, திராவிடசுருதியில்

“நறிலாப்பதங்களியாவையுங் கடந்த வின்பமே யென்னுடையன்பே”

(கோயிற்றிருப்பதிகம், க)

எனவும்,

“கருணைங்கடலுக்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பீ”

(திருக்கோத்தும்பீ, க)

எனவும்,

“போற்றிரின்கருணைவெள்ளப்புதுமதுப்புவனரீதி”

(திருச்சத்தம், சுங)

எனவும் சிவபெருமான் போற்றப்பட்டார்.

மாயாவாத சர்வசாரோபசித்தத்தில் அன்னமயம், பிராணமயம், மனோமயம், விஞ்ஞானமயம், புணர்த்தமயம் எனனும் ஐந்து கோசங்களும் கூறி, அவை தனித்தனி இன்னது இன்னதென இலக்ஷணமுங் கூறி, இவ்வவைக்கோசங்களுக்குமேல் ஆன்மா (நிர்க்குணப்பிரமம்) உண்டென்று உரைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த ஐங்கோச அத்தித்திற் கூறப்பட்ட ஆன்மா “வைதிக சத்தாத்துவித சைவசித்தாரீத தத்துவப்ப டலினுலிடை” யினும், இந்தப் பாடிய உபக்கிரமணிகையினும் நிரூபிக்கப்பட்டவாறு மூலப்பிரகிருதிப்பாற்பட்ட சீவான்மாவன்றிப் பரப்பிரகிருதிப்பாற்பட்ட பரப்பிரம சீவனன்றும் என்றும், இச்ச சிவதத்துவத்திலுள்ள சிவபிரானே தைத்திரீயத்தி

(பூருவபுகியின் உத்தரம்) அன்று; ஈண்டு ஆனந்தசப்தம் பரப்பிரம சிவபெருமான் மேற்று;

சூதரஹி ஸ்ரஹி (தைத். நு. சு. க)

“ஆனந்த(ருண)முடையது பிரமம்” என்று கூறப்படலான். மயசப்தம் விகாரப்பொருளை உணர்த்துவதின், சிவபெருமானுடைய காரியமாகிய சிவனே ஆனந்தமாயம் என்று கூறப்படுகின்றது. நித்தியசிவத்துவத்தையுடைய சிவபெருமானே ஆனந்தமயமாக அங்கீகரிப்பின்,

சுனைய ஸ்ரணைய ஸ்ரணைய விஜ்ஞைய சூதரஹி ஸ்ரஹி (தைத். ஆரணியகம். க0. சுசு. அச)

(பூருவபுகியின் ஆகேஷம்) “எனது அன்னமயம், பிராணமயம், மனோமயம், விஞ்ஞானமயம், ஆனந்தமயம் சுத்தியாகுக” என்னுஞ் சுத்திப் பிரார்த்தனை வியர்த்தமாகும். ஆகலின், இவ்வானந்தமய ஆன்மா சிவான்மாவே, சிவபெருமான் அன்றெனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதாம். ஆனந்தமயமாகிய ஆன்மா சிவபெருமானே; எங்ஙனம்? இந்த ஆனந்தம் நிரதிசயமுடையதாக அப்பியாசத்தினால் (மீட்டுமீட்டுமீட்டு) கூறப்படலான். எங்ஙனம் அப்பியசிக்கப்படுகின்றது?

ஸெஷாநஹி ஸ்ரஹி (தைத். உ. அ)

“இது ஆனந்தத்தின் ஆராய்வு” என்று தொடங்கி, விரோடமனிதருடைய ஆனந்தமுதற் பிரகாபதி ஆனந்தபரியந்தம் அவ்வவ்வானந்தத்துக்கு மேன்மேல் ஞான மடங்காக உயர்த்திக் கூறி,

ஸ வனகோ ஸ்ரஹி (தைத். உ. அ)

“அது பிரமத்தின் ஓர் ஆனந்தம்” என்பதினையாகப் பிரமானந்தம் நிரதிசயத்தினாலே தலைமை வாய்ந்ததென அப்பியசிக்கப்படுகின்றது. இந்த நிரதிசயானந்தக் களஞ்சியம் இந்தச் சம்சாரிக்கெய்தாது.

(சித்தாந்தியின் ஆகேஷம்) நித்தியசுத்தராகிய சிவபெருமான் ஆனந்தமயமாயின, சுத்தியின்பொருட்டு அவரைப் பிரார்த்தித்தல் என்னெயனின்?

(சித்தாந்தியின் உத்தரம்) உற்கிருஷ்ட பிரகாசமுடைய சந்திரனை மறைக்கிற முகில் நீங்கியவிடத்து அது தூய்தாய் விளங்குதல் போல, நித்திய சுத்தராகிய அவரைக் காணவொட்டாது மறைக்கும் திரோதானமலம் நீங்குதலே சுத்தியாம். ஆகலின், ஆனந்தமயச் சிவபெருமானே. (கங)

(ஆகேஷம்) ஆனந்தமே பிரமம் என்று கூறப்படுகின்றது; அதின் விகாரம் ஆனந்தமயம் “மய” எனனும் பிரதியயத்துக்கு விகாரார்த்த

முண்மையின். சிவபெருமான் ஆனந்தமயராயின், பிரமந்திருந்து அவ்விசுவரர் வேறாவர் எனக் கொள்ளப்படுவர். அங்ஙனஞ் சிவபெருமான் விகாரரூபராயின், அவரும் அநித்தியராவர் என்றுஞ் ஆசங்கைக்கு,

(உத்தரம்) சூத்திரகாரர் இயப்பாராயினர்.

விகாரஸூத்ரஹேதி ஹேன ஸ்ரீமாயுஷா (க.க.க.க.ச)

(கசு) விகாரசப்தமுண்மையின் ஆனந்தமயம் பிரமம் அன்றும் எனின், அன்று; அது பிரகிருதிப்பொருட்டாகலின்.

(ஆசுஷேபம்) அன்னமயமுதலியன அன்னமுதலியவற்றின் விகாரமாகத் போல, ஆனந்தமயமும் ஆனந்தத்தின் விகாரமாம், விகாரமாயின கடமுதலியன மண்மயமாகத் போல. ஆகலின், சிவபெருமானுக்கு விகாரமின்மையின் ஆனந்தமயம் ஆன்மாவேயாம் எனின்,

(உத்தரம்) அன்று; சண்டு “மய” சப்தம் மிகுதியொன்று, மேற்றமாகலின். அன்னமயம், பிராணமயம், மனோமயம் என்பவற்றிற்கு மய சப்தம் விகாரப்பொருளின்மேற்று; விஷ்ணுமயம் என்றது விஷ்ணுமிகுதியையுடைய ஆன்மாவின் மேற்று, ஆனந்தமயம் என்றது ஆனந்தமிகுதியையுடைய சிவபெருமான் மேற்று. (கா)

(ஆசுஷேபம்) எப்பிரகாரத்தினாலேனும் மயசப்தம் விகாரப்பிரகாரணத்திற் படிக்கப்படுதலின், விகாரசப்தம் கோடலே உரிதும் என ஆசங்கிப்ப,

(உத்தரம்) சூத்திரகாரர் இயப்பாராயினர்.

தஷேதௌ ஷுஷ்டே ராஜ் (க.க.கரு)

(கரு) (அவர்) அதற்கு எதுவாகக் கூறப்படலானும்.

வாஷ ஹேவ ஸூத்ரஹேதி (கேதத். உ. ௮)

“இவர் நிச்சயமாகத் தான் ஆனந்தத்தை விளைவிக்கின்றனர்” என உயிர்களை யுற்று ஆனந்தத்துக்குக் காரணராதலின் ஆனந்தமயம் என்று கூறப்படுகின்றார். தாம் மிக ஆனந்தமுடைமையினன்றோ, அவர் பிறர்க்கு ஆனந்தத்தை விளைக்கின்றனர். ஆகலின், சிவபெருமானே ஆனந்தமயம். (கரு)

(சமய சப்தம் (ஆனந்த) மிகுதிப்பொருள், லே சென்றதென்று வியாசர் சூத்திரம் நேரே கூறியவிடத்தும், அதனைப் பொருட்படுத்தாது ஏகான்மவாதியார் அன்னமயாதிகளிற் போல் (ஆனந்த) மயமும் விகாரப்பொருளிற் சென்றதென்றுணர சூத்திரார்த்தம் வழுவறசெய்தனர்.

† தாம் ஆனந்தக்கடலாதலின் முத்தர்க்கு ஆனந்தம் விளைக்கின்றார் என்பது,

கோலமாகியுரித்தவரவொடுமேனக்கொம்பிளவானம்

சாலப்பூண்டுதண்மதியதுகுடியசயநரனூர்நிலையா

(ஆகேஷம்) ஆனந்தமிகுதியுடைய சிவபெருமான் ஆனந்தமயர் எனக் கூறப்படினும், இவர் பிரமத்தினின்று வேறானவர் எனப் பெறப்படுகின்றது,

ஹ்ருஷ்ஹுஹ் ப்ரதிஷ்டா (தைத். உ. ௫)

“ஆதாரமாகிய பிரமம் புச்சம்” என்னுஞ் சுருதியிற்றி சிவபெருமான் தமக்குப் பிரமத்தை ஆதாரமாகக் கொண்டனர் எனப் பெறப்படலான். சிவபெருமானினின்று பிரமத்தை வேறாகக்கொள்ளின், சுவாதந்திரியமின்மையான் பிரமத்துக்கு ஜகத்காரணமாதன்முதலியன அசம்பவமாகும். ஆகலின், ஈண்டு ஆன்மா என்று கோடலே சமீபினமெனின்,

(உத்தரம்) சூத்திரகாரர் இறுப்பாராயினர்.

போளு வணிகுகெவெவ நியதெ (க. க. ௧௬)

(௧௬) மந்திரத்திற் குறிக்கப்பட்ட (பிரமம் ஆனந்தமயமாகக்) கூறப்படலான்.

ஸக்யௌ ஜாந போளு ஹ்ருஷ் (தைத். உ. ௧)

போலந்நமரடியா பதமீர்ப்பான்பவர்பொருகடல்விடமுண்ட
நல்லதார்பிட்டற்றண்ணலாசிரபுரந்தொழவினேநில்லாவே.

(திருச்சிரபுரம், ஞான, உ)

ஏரிநிறைந்தனையசெல்வன்கண்டாயின்னடியார்க்கின்பம்விளைப்பான்கண்டாய்
(திருமறைக்காடு, திருத்தாண்டகம், நாவு, ௫)

சன்னம் டிவினவன்புடைத்தொண்டர்க்குமுந்நம்பி
யின்னல்க்கோனவின்னம்பரான்றனினையடியே.

(திருவினன்பர், நாவு, ௧)

கல்லைப்பிசைத்துகனியாக்கித்தன்கநுணை
வெள்ளநநுநுந்வினைகடிந்தவேதியனை.

(திருவம்மானை, ௫)

அண்டமுதலாயினுந்தல்லாவானந்தம்
பண்டைப்பரிசேபமுடியார்க்குந்நநு
மண்டம்வியப்புறுமாபாடுதுங்காணம்மாறாய்.

(திருவம்மானை, ௬)

நானநநில்லான்றனை மடைந்தநாயேனை
யானநநெவ்வந்நநுந்நுவித்தான்காணே
யானநநெவ்வந்நநுந்நுவித்ததிருவடிகள்
டானுந்நுதேவர்கட்கோர்வான்பொருள் காண்சாழலோ.

(திருச்சாழல், ௧௦)

பேசசற்ற வின்பத்துப் பேரானந் தத்திலே
மாசசற்ற வெண்ணைச சிவமாக்கி மாள்வித்துக்
காசசற்ற சோதி கடன்மூன்றுங் கைக்கொண்டு
வாசச புகழமானத தாடந்து மன்னுமே.

(திருமந்திரம், திருவடிப்பேறு, ௬)

என்னுந் தாவிட சுருதிகளானும் வலியுறுத்தப்படுகின்றது.

“சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரமம்” என்னும் மந்திரத்திற் கூறப்பட்ட அந்தப் பிரமமே,

சுநெஜாஹு சூக்யா நஸ்யேஃ (தைத். உ. ௩)

“மற்றோர் அந்தரான்மாவானவர் ஆனந்தமயர்” எனச் சுருதியில் ஆனந்தம் மிகுத்திருத்தலின் ஆனந்தமயம் என்று கூறப்படுகின்றது.

புஷ்பஹு புஷ்பா (தைத். உ. ௩)

“ஆதாமாகிய பிரமம் புச்சம்” என்னுஞ் சுருதியிலுள்ள பிரமம் என்னும் மொழி பிரணவத்தின் மேற்று. அப்பிரணவம் சிவபிரானது வாகமாதலின், (அது) அவர்க்கு ஆதாரம்.* (கௌ)

(௪) இதரா நுபபத்தியதிகரணம்.

பிரமமாகிய சிவபெருமானுக்குச் சமவ்யசித்தியினால் வாய்ந்த ஐகத் காரணத்துவ முதலிய இலக்ஷணம் பிரதானம் ஆன்மா என்பவைகளுக்கும் அதிலியாப்தியினற் செல்லாதென்று தாபிக்கப்பட்டது. இதன்பின் சிவ சமஷ்டிருபராகிய இரண்ணியகருப்பருக்கு ஐகத்காரணத்துவ முதலிய கேட்கப்படுகின்றதே என ஆக்ஷேபிக்க,

(உத்தரம்) சூத்திரகாரர் கூறுவாராயினர்.

நெதரொநுவபதேஃ (க. க. கௌ)

(கௌ) பிறரும் அன்று; பொருத்தமின்மையின்.

யதஃ ப்ரஸுஹிதா ஜமதஃ ப்ரஸுஹிதகொயெந ஜீவாந்யஸவஜக் ஹிஜ்யாடி யஷொஷய்ஹி வாரூஷாந்யஹி விவெஸ ஹி தாநி அராஅராணி (தைத். ஆரணி. ௧0. க. க)

“பிரபஞ்சோற்பத்தி எங்கிருந்து உளதாயிற்றோ, அதுவே நீரினற் பூரியிலே (உயிர்களுக்கு) சரீரத்தைத் தோற்றுவித்தது; அதுவே ஒஷதிகள் வாரியாகப் புருஷர்களையும், மிருகங்களையும் சராசரப்பொருள்கள் அனைத்தையும் பிரவேசித்தது” என்னும் மகோபநிடதசுருதியே விஷயம்.

ஐகம் அனைத்தையுந் தோற்றுவித்தற்குக் காரணமாகக் கேட்கப்படும் புருஷர் சிவபெருமானா? பிறரா? என்பது சந்தேகம்.

* இதற்குப் பின்னர்ப் போந்த வடமொழிவாக்கியங்கள் பாடியகாரர் கருத்துக்கு முற்றும் விரோதமுறவின், அவை ஒவ்வாவென்று மொழிபெயர்க்காது தவிர்த்தப்பட்டன. இங்ஙனம் சிவார்க்கமணிதீபிகையினும் இமைக்கப்பட்டிருத்தலின் வைதிகசைவர்கள் அவற்றையும் அறிந்து தவிர்த்துக்கொள்வாராக.

“இரண்ணியகருப்பர் முதற்கண் இருந்தார்” என்னும் இடத்தினும்,

புஜாவதி வெவ் விரணுமலம்|

(தைத். சங். நு. நு. க. உ)

“பிரஜாபதியே இரண்ணியகருப்பர்” எனக் கேட்கப்படலானுமாம். ஆக
லின், இரண்ணியகருப்பரே பிரபஞ்சோற்பத்திக்குக் காரண முதலியனவா
கப் பிரதிபாதிக்கப்படுகின்றனர் எனின்,

(உத்தரம்) கூறுதும். சண்டுச் சிவபெருமானுக்கு வேறாக மற்றோர்
இரண்ணியகருப்பர் கூறப்பட்டனரல்லர்; பிரபஞ்சகாரணமாதன் முதலிய
சிவபெருமானார் குணங்கள் இரண்ணியகருப்பர்க்குச் செல்லாமைபின்.

யதம் புவஸுதா ஜமதம் புவஸுதா (தைத். ஆரணி. க௦. க. க)

“எதினின்னு பிரபஞ்சோற்பத்தி உலாபிற்று” என்று தொடங்கி, பிர
பஞ்சகாரணராகிய சிவபெருமான்

கூதம்வரம் நாநு டணியலம் ஹி வுநாதார யநுஹதா லஹாஹு|
யபெகலிஷுசுதேநனாபுலம் விஸ்வ புவாணம் தலிஸம் பாவஸாசு||

(தைத். ஆரணி. க௦. க. க)

“மகத்துக்கு மகத்தாயும், பரத்துக்குப் பரமாயும், அனுவுக் கணுவாயும்,
ஒன்றாயும், வெளிப்படாததாயும், அனந்தரூபமாயும், விசுவமாயும், புராண
மாயும், தமசுக்கு மேலாயுமுள்ளது” என்றற்றெடக்கருணாகரப் பேரர்
தவற்றில், அவர் சர்வோற்கிருஷ்டராகவும், பிரகிருதிக்கு மேலானவராக
வும் அறியப்படுகின்றனர். ஆகலின், இந்த இலக்கணம் அண்டத்துட்பட்
டிருக்கும் இரண்ணியகருப்பருக்கு (பிரமாய்க்கு)ச் செல்லாது. மேலும்,

ய வநம் விஹஸுதாவஸு ஹவதி|

(தைத். ஆரணி. க௦. க. உ)

“எவர்கள் இவரை அறிகின்றார்களோ, அவர்கள் *அமிர்நராகின்றார்கள்”
என்னுளு கருதி அவரது ஞானத்தினால் எய்தும் சிவத்துவம் முத்தியாம்
என்று கூறுகின்றது. இது இரண்ணியகருப்பராகையதாயும்; சிவபெருமா
னுக்கு முத்திலேதுத்துவமே அசாதாரணலிங்கம்;

யதா உபேவஹாகாரம் வெஷுரிஷுநி ராநவாம்|

ததாஸிவலிஷாய டுஃபஸுரனொ ஹிஷுநி||

(சுவே. சு. உ௦)

“எப்போது மனிதர் ஆகாயத்தைத் தோலாக உடுக்கின்றார்களோ, அப்
போது தான் சிவபெருமானே அறியாது (அவர்) துக்கத்துக்கு முடிவு எய்

தான்” என்னும் சுருதி கேட்கப்படலாம். உபக்கிரமோபசங்கரத்தினால் (இரண்ணியகருப்பர்) சித்தித்தார் என்று கூறுவதற்குப் பயனில்லை. அவர்க்குப் பொருந்துமாறின்மையின், பிரஜாபதி தாதா என்னும் மொழிகள் இரண்ணியகருப்பரை விடுத்து, பிரஜைகளாகிய பசுக்களுக்குப் பதியும், உலகத்தைத் தாங்குபவருமாகிய சிவபெருமானையே பிரதிபாதிக்கின்றன. (தைத். சங். ச. க. அ. ௪; தைத். ஆரணி. நு. கந. ௪௦) என்னும் சரிதத்தும் சிவபெருமானே பிரதிபாதிக்கற்பாலர்; எங்ஙனமெனின்,

ய ௦௮௦௦௮ சுஸ்ய ஹிவஹு-தூஷ்டி (தைத். சங்கி. ச. க. அ. ௪)

“இருகாலும் நாத்காலமாயுள்ளவற்றை எவர் ஆளுகின்றாரோ” எனவும்,

சூக்தி. குண-௬௦ தலைவீ வரஸாசு|

(தைத். ஆரணி. நு. கந. ௪௦)

“தமசுக்குமேலே ஆதித்தியவர்ணராயுள்ளார்” எனவும் சுருதிகள் அவருக்கு (முறையே) விசுவேசுவரத்துவத்தையும் விசுவாதீதத்தையும் இலிங்கமாகக் கூறலாம். தகச்சாரணமுதலியவற்றைப் பிரஜாபதிசப்தவாச்சியர் சிவபெருமானுள் இரண்ணியகருப்பர் அன்று. (கஎ)

சிவபெருமானுக்கும் இரண்ணியகருப்பர்க்கும் பேதமின்மையின், பிரபஞ்சகாரணம் இரண்ணியகருப்பர்க்கு ஆகலாம் என, அதனை ஆசங்கித்து

(உத்தரம்) சூக்திகாரர் இறுப்பாராயினர்.

ஹேவ்யவஹு-தூஷ்டி (க. க. கஅ)

(கஅ) பேதங் கூறப்படலானும்.

யொடுவாநா௦ பூயதே வரஸாஹிநாயிகோ ருடுஷா ஹேஷி-ஹி-புணும-௬௦ வர-கஜாயதேநு|

(தைத். ஆரணி. க௦. கந. ௨௮)

“விசுவாதீதரும் மகர்ஷியுமாகிய உருத்திரர் தேவர்களுள்ளே முற்பட்டவராகிய இரண்ணியகருப்பர் முதற்கட் பிறக்கக் கண்டனர்” என்னும் இம்மகோபநிடதத்திலே, சிவபெருமானுக்கும் இரண்ணியகருப்பர்க்கும் (முறையே) காரணகாரியத்தினைப் பேதமாம் முறைமை கூறப்படுகின்றது. ஆகவே, இரண்ணியகருப்பர்முதலிய பிரபஞ்சம் அனைத்துக்கும் காரணம் சிவபெருமான் என்று சித்தமாயிற்று. (கஅ)

பின்னரும் சூக்திகாரர் ஆசங்கித்துக் கூறுகின்றனர்.

காரோலு நாநுலாநாவெகூடா (க. க. ௧௯)

(௧௯) சங்கற்பமுண்மையானும் அனுமானபேகையில்லை.

புஜாவதி ரகாயக புஜாஸுஜெய |

(தைத். சங். நட. க. க. ௧)

“யான் பிரஜைகளைச் சிருஷ்டிசெய்வேனாக எனப் பிரஜாபதி காழற்றனர்” என யாண்டும் சுருதிகளிலே உலகசிருஷ்டி விஷயத்தில் இரண்ணியகருப்பருடைய சங்கற்பம் கூறப்படுகின்றது. அங்ஙனமாயினும், அவர் உலகத்துக்குக் காரணமாதலையுற்று அனுமானபேகையுத்தியபேகையு இல்லை; அவரது காமம் (சங்கற்பம்) அவாந்தர சிருஷ்டி விஷயம் பற்றினமையின். வேதாந்த சூத்திரத்து (உ. ச. ௧௮) லே இந்த இரண்ணியகருப்பரது அவாந்தரசிருஷ்டியும் சிவபெருமானுக்கே உரித்தென்று (சூத்திரகாரர்) கூறுவர். (௧௯)

கூடுந நவீனவ நாநுலாநாநுபுவிநா நாவோலுவெ வாகாஸவாணி
(சாந். கூ. நட. ௨)

“இந்தச் சீவனாகிய ஆன்மாவோடு பிரவேசித்து நாமருபத்தைப் பேதமுறுத்துவேன்” என இரண்ணியகருப்பருபமாகப் பிரபஞ்சத்துள்ளே பிரவேசித்த சிவபெருமானே நாமருபங்களுக்குக் கர்த்தாவாம் எனக் கேட்கப்படுகின்றமையின், இவ்விருவர்க்கும் அபேதமே அங்கீகரிக்கற்பாற்றெனின், (உத்தரம்) சூத்திரகாரர் கூறுவாராயினர்.

சுலிஸுலு வ தடுராநா மாவதி (க. க. ௨௦)

(௨௦) ஈண்டு இவருக்கும் அவர் சம்பந்தம் கூறுகின்றது.

புஜாயவதி ஸுஜெனாயவதி |

(தைத். ஆரணி. ௧௦. ௨௧. நடக)

“பிரமாவுக்கு அதிபதியாகிய பிரம்மே அதிபதி” என்னும் இவ்வுபநிடதத்திரத்து மந்திரபாகம் சிவபெருமானுக்கு இந்த இரண்ணியகருப்பர் அதிநராய்ச் சேஷத்துவசம்பந்தமுடையரென்று கூறுகின்றது. ஆகலின், சிவபெருமானே உலககாரணர். இவர்க்கு இரண்ணியகருப்பர் சேஷபுதர் என்று சித்தித்தது. (௨௦)

(அ) அந்தரதிகரணம்.

மேலே அதிகரணநியாயங்களினுற் சர்வஞ்ஞரும், நித்தியதிருப்தரும், அநாதிபோதமுடையரும், சுவதந்திரரும், அனுப்தசத்தியினரும், அனந்தசத்தியினரும், சர்வப்பிரபஞ்சோபயகாரணரும், சமஸ்த உபநிடத தந்தி

ரங்களினுற் சமன்வயமாகப் பிரதிபாதிக்கப்படுபவரும், சுவப்பிரகாசமாகிய சமஸ்தப் பிரபஞ்ச விசிட்டாத்துவிதீய கபாவமுடையரும், சச்சிதானந்த சொரூபரும், சம்சாரமாகிய பாசத்தைச் சேதிக்கும் காரணரும், சித்து அசித்து என்னும் இரண்டுக்கும் வேறானவருமாகிய சிவபெருமானே பரப் பிரமம் என்று சித்தித்தது. சாதகர்களுடைய சம்சாரத்துக்கு ஒளஷதமாயும், மனசைச் சமாதானஞ் செய்ய யோக்கியமுடையதாயுமுள்ள அவருடைய வடிவமொன்றை உணர்த்துமாறெழுந்தது இவ்வதிகரணம்.

சுதஸுபுரே-ஓர் வடெயாசு (க. க. ௨௧)

(௨௧) உள்ளேயுள்ளார் (சிவபெருமான்); அவர் குணங்கள் கூறப்படலான்.

ய வளவொளாழிதெயு ஹிரண்யம் பூரூவொ டுய்யுதெ ஹிரண்ய ஸூயூ ஹிரண்யகெஸ சூபுணவாதுவ- வளவ ஸுவண- ஸுலஸ்யயா கவ்யாஸம் பூணுரீகெலெவ ரிகிணீ (சாந். க. சு. சு, எ)

“பொற்றாடியோடும், பொற்கேசத்தோடும், நகர் தொடுத்து முழுமையும்

*சாந்தோக்கியத்திலே (க. சு. சு) கேட்கிப் பாதாந்தம் பொன்வண்ணராகக் கூறப் பட்டவர் விஷ்ணுவா? சிவபெருமானா? எனின்,

கருவுடைமுகில்வண்ணன் காயாவண்ணன்.

(முதலாயிரம், நாசசியார்திருமொழி. க. சு)

கடல்வண்ணன்கண்ணன்

(திருவாய்மொழி, நு. சு. சு0)

என்றற்றொடக்கத்தனவாக நாலாயிரப்பிரபந்தத்தினும், அங்ஙனம்

பெருங்கடல்வண்ணனும்பிரமனுமோரா

வருமையரடிமுல்பரவின்தேத்து மன்புடையடியவர்க்கணியருமாவர்.

(திருவிடைசூரம், ஞான, சு0)

கரியவனன் முகன்காணவொண்ணுத்

தெரியவன்வளநகர்திருவல்லமே.

(திருவல்லம், ஞான, சு)

என்றற்றொடக்கத்தனவாகத் திராவிட சுருதிகளினும் கூறப்பட்டவாறு, நாராயணர் கருமைத் திருமேனியுடையரேயாக, பிரமாவின் முகத்திற் றேன்றிய (துரியருத்திரராகாத) ஸ்தாணுருத்திரரைப் புகழ்ந்தவிடத்தும்

பொன்றிகழும்மேனிப்புரிசுடையம்புண்ணியனும்

(இயற்பா, முதற்றிருவந்தாதி, க. சுஅ)

என்று நாலாயிரப்பிரபந்தத்தினும்,

சேம்பொன்றிசெய்தமுகுபெய்தாற்போலுஞ்செஞ்சுடையம்பெருமானேதெய்வம்.

(திருவதிகைவீரட்டானம், அடையாளத்திருத்தாண்டகம், நாவு, சு)

அரும்பித்தடெஞ்ஞாயிறேய்க்கும்மடி.

(திருவதிகைவீரட்டானம், திருவடித்திருத்தாண்டகம், நாவு, ச)

பொன்னேந்தநுமேனியனேபுரியு

மன்னேந்தநுமேனியனேபுரியு

போன்வண்ணமாயும் (கபி எனப்படும்) சூரியனால் விகசிதமாய இருப்புண்ட
ரீகம் போலும் கண்களுமுடையர் இந்த ஞாயிறு மத்தியிலுள்ள இரண்ணிய

னன்னீர்வயனாகேசசுரநகரின்

மன்னையெனவல்லினையாய்ந்தறுமே.

(திருநாநேசசுரம், ஞான, க)

பகம்போன்வின்றத்தானைப்பரவீற்றானே.

(திருவாலவாய், திருத்தாண்டகம், நாவு, ௨)

என்றற்றொடக்கத்தனவாகத் திராவிடசுருதிகுன்ற கூறப்படலானும்,

நடோ ஹிரணுஷாஹவெ ஹிரணுவணாய ஹிரணுரூ
வாய வெ நரீ

“பொற்புயமுடையார்த்து, பொன்வண்ணநக்து, பொன்வடிவீனார்த்து நமஸ்காரம்”
என்று தைத்திரீய ஆரணியகம் (௧௦ ௨௨. ௪௦) கூறலானும் பொன்வண்ணமுடையார்
சிவபெருமானே என நேரே சுருதிகளாற் பெறப்படுவதேயாக, கரிய திருமேனியு
டைய நாராயணர்க் கேற்றுதற்கு இரண்ணியசப்தம் நேரே பொன்னிறமெனப்
பொருட்படுத்த இடக்கொடாமையின்,

ஹிரணு ஸ்ரவோ ஸ்ரவீயதவரஃ |

“இரண்ணியசப்தம் விரும்பற்பாலதின்மேற்று ” என்று இராமா நஜ வைணவ குத்
திரபாஷ்யத்துக்குப் பிரகாசமாய்ப் போந்த சுருதிப் பிரகாசிகையுடையார் பொருட்
படுத்தினமை ஓவ்வாறு கவுணர்த்தத்தின் மேலாயிற்று. ஆகலின், சுருதிப்பொருள்
பொன்வண்ணராகிய சிவபெருமானாகே வாய்ப்புடைத்தாகி கருநிறத்தினராகிய
நாராயணர்க்கு வாய்ப்பிலதாயிற்று.

†சாந்தோக்கியத்திற் (க. ஈ. ௭) கண்ட புண்டரீகம் நோந்தாமரையின்மேற்றெனப்
பொருட்படுத்தினமை பூருவமீமாஞ்சை (க. ௩. ௩—௮) ஆளுகுத்திர (௨-ஆம்) அதிக
ரணத்திற் கூறப்பட்ட லியாயங்கொண்டாம். சிவபெருமான்நிருக்கண்கள் செந்தா
மரைபோற் செந்நிறமுடைமையானன்றோ திராவிட சுருதிகள்

முனைநாயிறன்மலர்க்கலங்காழ்நூலும்.

(திருக்குடநதைக் கீழ்க்கோட்டம், நாவு, ௬)

என்றும்,

சேவ்வணமாந்திருநயனம்விழிசெய்தசிவமூர்த்தி

(திருவாரூர், சுந். ௨)

என்றும் கூறின.

“செக்கர்வானசசடையோன்சேவடிக்கீழ்நாரின்

மெய்க்கணிட்டுசெக்கரந்பெற்றவினாயாட்டேபோல்”

என்று பழைய திருவாய்மொழிப் பிரதியிலும்,

பங்கயமாயிரம்பூவினிலோர்பூக்குறையது

தங்கணிடந்தான்சேவடிமேற்சாத்தவ்மே

சுககரனெம்பிரான்சக்கரமாற்கருளியவா

றெங்கும்பரவிநாந்தோனோகைகமாடாமோ.

என்று திருவாசகத்தினுங் கண்டவாறு, நாராயணர் ஜலந்தராகூரன் உடலைப்
பிளந்த சக்கரத்தைப் பெறவேண்டிக் காஞ்சீபுரத்திற் சிவபெருமானே நாடோறும்
ஆயிரத் தாமரைகளால் அர்ச்சித்துவந்தபோது, ஓர் நாட் கமலப்புஷ்பம் ஒன்று
குறைய, தமது கண்ணை இடந்து பூசித்துச் சிவபெருமானிடத்துச் சக்கரப்படை
பெற்று,

வெணவீ வவெ வர வஜ்ஜபுர நெது ஶாதநஃ |

வஜ்ஜகூ உதி விஷுதிஃ ஸுவதாஹ தயாஹி ||

புருஷர்” என்னுஞ் சாந்தோக்கிய சுருதியே சண்டு ஆராயற்பாஸ்தாகிய விஷயம்.

ஞாயிற்றுள்ளே உள்ள இந்தப் பொன்மயபுருஷர் சிவபெருமானா? இன்றேல் வேறு தேவதா விசேஷமா? என்பது சந்தேகம்.

(புருவபக்ஷம்) அனைத்துக்கும் ஆதாரராயும், சர்வவியாபகருமாயுள்ள சிவபெருமானுக்குச் சூரியனுக்குள்ளாதலும், இரண்ணியரூபராதலும் இல்லை. அவர் சுவேச்சையாகக்கொண்ட வடிவமேயாயின், அவருக்கு நியதமாய் முக்கட்டிருமேனி இருக்கவேண்டும். அவ்வடிவம் சண்டு இல்லையாயிற்று. “புண்டரீகமேவ மக்ஷிணீ” என்பதினால் புண்டரீகக் கண்கள் இரண்டே கேட்கப்படுகின்றன. அங்ஙனம் அவர் சுவேச்சையாய் (வடிவங்) கொண்டாலும், தேகமானது சம்சாரிக்குப் போலச் சிவபெருமானுக்குத் துன்பத்தை விளைக்கும். சுவேச்சா சம்பந்தமாய்க்கொள்ளினும், அக்கினிக்குச் சுகிகை சபாவமன்றோ; ஆகலின், சிவபெருமானுக்குச் சரீரசம்பந்தம் (கூறல்) ஒவ்வாது. அதுபற்றி இவர் மற்றோர் தேவதாவிசேஷமே, சிவபெருமான் அன்றும் எனின்,

(சித்தாந்தம்) அவர் சிவபெருமானே; எதனால்? அவர் குணங்கள் கூறப்படலான்.

“தமகருத் தாமரையை நிகர்த்த கண்டேண்டுமென்று வாம் வேண்டி அதனையும் பெற்றுப் பதுமாக்கிள் (தாமரைக்கண்ணன்) என்று பிரசித்திபெற்றனர்” என்று புராணங் கூறலானும், “அரவிந்தலோசனன்,” “புண்டரீகங்கள் போலுங் கண்ணன்” என்று திருவாய்மொழியினும் (சு. ௭ க0; சு. அ. ௭) பிறவிடங்களிலுங் கூறப்படலானும், சாந்தோக்கிய சுருதியிற் கண்ட தாமரைக் கண்கள் சிவபெருமான் மேலனவாமென்க.

பெவலு ஸவிதாஜ்யெயொ ஹம-ஓ நொ யியம் சூராக்!

வ்ரெவாடியாது வரெணு0 யீஹீதுநயம் சூ0!

“தேவ (சிவ) சூரியனுக்கு மத்தியிலேயுள்ள எந்தப் பக்கங் எங்கள் அறிவிசை கிரியைகளைச் செலுத்துகின்றாரோ, அம்முக்கியப்பொருளாயினாரைத் தியானிக்கின்றேம்” என்று யாஞ்ஞவற்கியர் கூறலானும்,

ஹரம் ஸுரஹரொ ஹ-ஓ!

என்று வடவொழிக்கண்டு கூறலானும்,

யபெஷ ரு0ஜா ஹ-ஓவெ0 ஸுஹவாஹிந்0!

“இத்த உருத்திர பர்க்கர் எனப்படுவர் எனப் பிரமவாதிகள் கூறுவர்” என்று மைத்திராயணைபிட்டதம் (சு. ௭) கூறலானும்,

விரிந்தபல்க திருடையதோர் வேய்யவனவேட

பொருந்திவைகியகண் ணுதற்பரமனேபோன்றான்.

(கந், அவைபுகுபடலம், ௫க)

மாறிலாவருக்கூப்பணவையபரமனேபோ

லாறுமா முகத்துவள்ளலங்குளப்புரவிமான்றேரேறினன்.

(கந். சூரபன்மன்வதைப்படலம், ச௭)

என்று கந்தபுராணங் கூறலானும், சூரியனுக்கு மத்தியிலுள்ளார் சிவபெருமானேயாம்.

டப்போந்ததன்று; முப்புதல்வர்களையுடையராம் பிராமணர் ஒருவரை யுற்று, (அவர்) இரு புதல்வர் அக்கினிதல்லியர் எனின், இரண்டு என்னும் எண்ணுது மூன்றாவது புதல்வர் இல்லை என்று மறுக்கவில்லை; பின் அது இரு புதல்வரையும் அக்கினிதல்லியர் என்று உணர்த்துதன் மேலாயிற்று; அங்ஙனம் சண்டுமாம். நீரைக் கிரணங்களினுற் குடிக்கின்றமையிற் சூரியன் (கபி எனப்படும்), இந்தச் சூரியனால் விகசிதமாய் செந்தாமரை பிரகாசிக்கு மாறுபோல, சிவபெருமானுடைய இரு கண்களும் பிரகாசிப்பனவாயின; (அவரது) மூன்றாவது நேத்திரம் முகுளிதசவபாவமுடையது; மலர்ந்த தாமரையை ஒவ்வாது; முகுளித தாமரையை நிகர்த்துள்ளதென்பது அபிப்பிராயம். (உக)

(ஆகேஷபம்)

சுவஸு யொ zவஸுப-தி நீயூ-வொ விவொஹிதஃ |

உடுதெந௦ மொவா சுடிஸுனடிஸுனனுஹாயு-ஃ |

உடுதெந௦ விஸா ஹிதாநி ஸடிஷொ டேவயாதி நஃ |

(தைத். சங். ச. நு. க. ந.)

“(சூரியமண்டலத்துள்ளிருந்து உதயாஸ்தமனஞ் செய்விக்கும் பொருட்டுச் சிவபிரான்) பிரவிருத்திக்கின்றனர்; இவர் நீலகண்டமும் செந்நிறமுமுடையர்; (* ஆதித்தியரூபராகிய) இவரைக் கோபாலரும், உதகம் எடுக்கும் மடவோ ரும் கண்டார்கள்; அவரைக் (கோமகிஷாதி) செந்துக்களும் பார்க்கின்றன; அவ்வியல்பினராகிய அவர் (அகக் கண்ணுக்குப்) புலப்படின், அவர் எங்க ளுக்கு ஆனந்தத்தை விளைவிப்பாராக” என்னுஞ் சுருதியினால், நீலகண்ட ராகிய சிவபெருமான் சமஸ்த செந்துக்களுக்கும் பிரத்தியக்ஷமாயிருக்கின் றனர் என அறியப்படுகின்றாராக,

ஸுரு-ஹித ஸ்ணுஹிதெநுதொ ரவிஃ |

“தன் ஒளியினால் வியாபித்த மண்டலத்தையுடைய முக்கட் சூரியன்” என் றற்றொடக்கத்த அபியுத்தவசனத்தினால், சூரியன் மூன்று கண்களையுடைய தாக அறியப்படலானும், ஆதித்தியனே பிரபாமண்டலத்துள்ள முக்கண் ணுடைய சிவபெருமான்; இன்றேல் நீலகண்டமும் முக்கண்களும் சூரிய னுக்கு எங்ஙனம் கூறப்படும்.

சுலாவாஹிதொ ஸுஸு (சாந். நு. சக. க)

* அருக்கன்பாதம்வணங்குவரந்தியி
னருக்கலுவாலானுநவல்லு
வருக்குநான்மறையீசனையேதொழுங்
கருத்தினேநினை யார்கன்மனவரே.

(ஆதிபுராணத்திருக்குறுந்தொகை, நாலு, அ)

“இந்தச் சூரியன் பிரமம்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளிலே, (சூரியன்) பிரமமாகவும் கூறப்படுகின்றது. ஆகலின், சூரியனுக்குள்ளிருப்பவராகச் சுருதியிற் கூறப்பட்டு மண்டலத்துள்ளிருக்கும் ஆதித்தியமூர்த்தியே இரண்மயபுருஷர் எனின்,

(உத்தரம்) சூத்திரகாரர் இறுப்பாராயினர்.

ஹேஷுவபெரோஜாநுஃ (க. க. ௨௨)

(௨௨) பேதம் கூறப்படலானும் அவர் வேறு.

ய சூஷிகெது கிஷுனாஜித்யானரோ யஜிதெது நவெஷ யஸ்யா
ஜிதெ ஸூரீரோ ய சூஷிகெனரோ யயிதி வனஷ த சூத்யானயுடாஜி
ஜீதஃ (பிரு. நு. எ. கூ)

“எவர் சூரியனுக்கு வேறாய், சூரியனுக்குள்ளே உள்ளார்; இவரை ஞாயிறு அறிந்திலதோ, எவருக்கு ஞாயிறு சரீரமோ, எவர் ஞாயிற்றுள்ளோயிருந்து அதனைச் செலுத்துகின்றனரோ, அவரே உனது ஆன்மாவும், அந்தரியாமியும், அமிர்தருமாம் (சிவனுமாம்)” என்னுஞ் சுருதியில் (அவ்விருவர்க்கும்) பேதம் கூறப்படலான், பொன்வண்ணராகிய சிவபெருமான் சூரியமண்டலத்தபிமானியாகிய இந்தச் சேதனரூப ஆதித்தியமூர்த்தியினும் வேறவார். ஈண்டு அமிர்தசுப்தம் சிவபெருமான் மேற்று;

வனதாமி ஹவா சுஜீதஸு நாயெயாமி (ஜாபா. ௩)

“இவைகளே அமிர்தத்தின் பெயர்கள்” எனச் சுதருத்திரபத்தைப் புகழும் கால் (அங்ஙனம்) ஜாபாலோபநிடதம் கூறலின். சூரியனால் அவர் அறியப்படாமை முதலிய குணங்களுண்மையின், ஆதித்தியனுக்கு வேறாயினர் சிவபெருமான் என்றே கூறப்படுகின்றார். ஆகலின், சேதனாகிய ஆதித்தியனிலும் *பென்வண்ணராகிய சிவபெருமான் வேறு.

நீயுஜீவொ வியொஹிதஃ (தைத். சங்கி. ச. நு. க. ௩)

“நீலகண்டரும் செந்நிறமுடையரு” மாகக் கூறப்பட்ட காளகண்ட சிவபெருமானே ஆதித்தியனுக்குள்ளிருப்பவராகப் பிரதிபாதிக்கப்படுகின்றனர்; சூரியனுக்குள்ளிருக்கும் உயிராதலின், அவர் அந்தச் சூரியசப்தத்தினுற் கூறப்படுகின்றார்.

* பொன்வண்ண மெவ்வண்ண மவ்வண்ணமேனீ பொலிந்திவரு
மின்வண்ண மெவ்வண்ண மவ்வண்ணம்வீழ்சடை வெள்ளிக்குன்றந்
தன்வண்ண மெவ்வண்ண மவ்வண்ண மால்விடை தன்னைக்கண்ட
வென்வண்ண மெவ்வண்ண மவ்வண்ணமாகிய வீசனுக்கே.

என்னுஞ் சேரமான்பெருமானையொர் திருவாக்கும் சிவபெருமான்நிருமேனியைப் பொன்வண்ணமென்று கூறிற்று.

(ஆகேஷம்) சூரியனுக்குள்ளிருக்கும் நீலகண்டர் சிவபெருமான் அன்று; பின் அவர் நாராயணனே. அங்ஙனம்,

சூரியஸுடா ஸவித்யுணுமேபிவதி நாராயணஸுடாஸிஜாஸந ஸனிவிஷ்டி |

“சூரியமண்டலமத்தியினராகிய நாராயணர் கமலாசனத்திருப்பவராக எக் காலமுந் தியானிக்கற்பாலர்” என உலகினர் யாண்டும் படிக்கின்றனர். அவர்க்கே புண்டரீகாக்ஷித்துவயசம்பந்தம் (சூறுவது) யுத்தம்; அவர் புண்டரீகாக்ஷர் எனப் பிரசித்தமுண்மையின். வேறுபிரகாரமாகப் பிரதிபாதனஞ் செய்தலாம் பிரயாசை எற்றுக்கொன ஆகேஷப்பின்பின்,

(உத்தரம்) அன்று; இரண்மயபுருஷந் சம்பந்தமுடையனவாகக் கூறப்படுஞ் சிவபெருமானுடைய விரேஷலிங்கங்கள் நாராயணநிர் பொருந்துமாறின்மையின். சூத்திரவிஷயமாய்ச் சந்தேகத்துக்கிடமாகிய இந்த வாக் கியம் சந்தேகத்துக்கு இடனாகாத வேறு வாக்கியங்கொண்டு நிர்ணயித்தல் யுத்தம்.

சூரிதேவா வா ஸஷ ஸதநுணுமேபதி |

(தைத். ஆரணி. ௧௦. ௧௪. ௩௧)

“இந்த ஆதித்தியனே இந்த மண்டலத்தைத் தகிக்கின்றான்” என்றற்றொடக்கத்தனவாக மகோபநிடதத்திற் கூறப்படுகின்றது.

ய ஸதஸிநுணுமேபதி-புவி வுருஷ்டி |

(தைத். ஆரணி. ௧௦. ௧௪. ௩௧)

“இவன் இந்த மண்டலத்திலே ஒளியைக் காலுகின்றான்” எனச் சூரிய மண்டலப்பிரகாசத்தை உரைத்தும்,

ய ஸஷ ஸதஸிநுணுமேபதி வுருஷ்டி |

(தைத். ஆரணி. ௧௦. ௧௪. ௩௧)

“இந்தச் சூரியமண்டலத்திற் புருஷர் இவர்” என மண்டலாபிமானியாகிய ஆதித்தியமூர்த்தியை உரைத்தும்,

ய ஸஷ ஸதஸிநுணுமேபதி வுருஷ்டி |

(சார். க. ௬. ௬)

“இவர் ஆதித்தியனுக்கு அந்தரியாமியாயுள்ள இரண்மயபுருஷர்” என ஆதித்தியாந்தரியாமியாய் (ஆதித்தியமூர்த்திமானாயுள்ள) இரண்மயபுருஷரைக் கூறியும்,

சூரிதேவா வெ வெஜ ஒஜா வுருஷ்டி |

(தைத். ஆரணி. ௧௦. ௧௫. ௩௨)

“ஆதித்தியன்றான் தேஜசும், உரமும், பலமும், கீர்த்தியும்” என்றற்றோ
டக்கத்த சுருதியினால், அந்த ஆதித்தியருபமுடையாரது (சிவபெருமானது)
விபூதியைக் கூறியும்,

வளஷ வுரூஷ வளஷ வுதாநாபீபவதீ!

(தைத். ஆரணி. த0. க௬. ௩௨)

“இவர் புருஷர்; இவர் பூதங்களுக்கு அதிபதி” என்பதினால் அவரைப்
பூதபதியாக நிர்த்தேசஞ் செய்து, பின்னரும் (இவர்) எவ்வியல்பினராகிய
புருஷர் என்று வினாவ,

ஸவெ-ஹ வெ ருஷு!

(தைத். ஆரணி. த0. ௨௪. ௪௨)

“எல்லாம் உருத்திரரே” என்று தொடங்கி,

நஹோ ஹிரணுஷாஹவெ ஹிரணுஷதயெ 20ஹிஷாவதய
உஹிஷதயெ (தைத். ஆரணி. த0. ௨௨. ௪0)

“இரண்ணிய பாகுவினர்க்கு, இரண்ணியபதியாயினர்க்கு, அம்பிகாபதி
யார்க்கு, உமாபதியார்க்கு (நமஸ்காரம்)” என உபசங்கரிக்கப்பட்டது.
இச்சுருதியில் (அவரது) பாகுவைப் பொன்னிறமாகக் கொள்ளவே, உப
சங்க்ஷணியினர் (சிவபெருமான்) பொற்றிருமேனியுடையர் என்பது தாற்
பரியமாயிற்று. ஆகலின், பொன்போலும் மேனியையுடைய உமாபதியார்
ஆதித்தியனுக்கு மத்தியிலிருப்பவராகச் சித்திக்கின்றார்; சண்டு நீலகண்டத்
துவம் உமாபதித்துவமுதலிய விசேஷலிங்கம் சிவபெருமானுக்கன்றி மற்றை
யோர்க்குப் பொருந்தாமையின். புண்டரீகத்தை ஒத்த கண்ணுடைமை
சாதாரணலிங்கம்; நாராயணர் ஒழிந்த மற்றைப் பொருட்டும் (இயைவ
தாகக்) காணப்படலான். கமலலோசனை நாரி எனவும், கமலலோசனன்
புருஷன் எனவும் வழங்கப்படுகின்றது. (இரு லிங்கங்கள் ஒருங்கு கூறப்
படுங்கால்) விசேடலிங்கத்தினர் சாமானியலிங்கம் பாதிக்கப்படும். “சூரி
யனுள் இருக்கும் தெய்வமாக நாராயணர் எப்பொழுதும் தியானிக்கற்
பாலர்” என்னும் இலௌகிகவசனம் கவுணமே. ஆகலின், இரண்ணிய
துல்லியருபரும்; திரிலோசனரும், நீலகண்டரும், உமாபதியும், சமஸ்த
லோக காமேசுவரரும், சர்வபாபத்தொடக்கிலாதவரும், பகவானுமாகிய
சிவபெருமானே ஆதித்தியனுக்குள்ளே இருப்பாரும், சாஸ்திரியினர் பிரதி
பாதிக்கப்படுபவரும்; முழுட்சுக்கள் அனைவர்க்கும் தீயேயப்பொருளாயு
முள்ளார் என்று சித்தித்தது.

(௨௨)

(க) ஆகாசாதிகரணம்.

(க௦) பிராணாதிகரணம்.

சர்வஞ்ஞாதி குணங்களை யுடைய பரப்பிரமசிவரூது பரமமங்கலத் துக்கு ஆஸ்பதமாய் உபாசிக்கற்பாலதாம் வடிவத்தை உரைத்து, அந்த இலக்ஷணத்துக்கு நாமரூபவசத்தினுற் பிறிதோரிடத்தில் அதிவியாஸ்த்திபற்றி ஆசங்கை உண்டாக, அதிகரணம் ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது.

சூகாஸஸூத்ரமாக் (க. க. ௨௩)

சுத வஸவ ப்ராணம் (க. க. ௨௪)

(௨௩) ஆகாயம் (பிரமம்), அதின் இலிங்கமுண்மையின்.

(௨௪) அந்த நியாயத்தினுற் பிராணன் (பிரமம்).

ஸவ-பாணி ஹவா ஹோமி ஹுதாமி சூகாஸாபேவ ஸஹீ-ஹுதி
இனே சூகாஸம் ப்ரஹ்ம யனீ (சாந். க. கூ. ௧)

“இப்பூதமனைத்தும்* ஆகாயத்திருந்தே உற்பத்தியாகின்றன, ஆகாயத்துக்கு மீள்வனவாயின” எனவும்,

ஸவ-பாணி ஹவா ஹோமி ஹுதாமி ப்ராண டேவா ஸஹீஸம்
விஸனீ ப்ராணஹீ-ஹுதி (சாந். க. கூ. ௩)

“இப்பூதமனைத்தும்* பிராணனிலே ஓடுங்குகின்றன; பிராணனிலிருந்தே அவை உதித்தன” எனவும் போந்த சாந்தோக்கிய சுருதியே ஈண்டு ஆராயக்கிடந்த விஷயம்.

ஈண்டுச் சமஸ்த பூதங்களுக்கும் உற்பத்தி பிரளயங்களைப் பிரதிபாதிப்பனவாய் “பிராணன்” “ஆகாயம்” என்னும் மொழிகள் சிவபெருமானைப் பிரதிபாதிப்பனவா? இன்றேற் பூதாகாயம்-பிராணவாயு என்பனவற்றைப் பிரதிபாதிப்பனவா? என்பது சந்தேகம்.

ப்ராணாபேவ வஸூமி ஹுதாமி ஜாயனே ப்ராணேந ஜாதாமி ஜீவனீ ப்ராணம் ப்ரயனீ (தைத். ௩. ௩)

“இப்பூதமனைத்தும் பிராணனிலிருந்தே பிறந்தன; பிராணனும் பிறந்தன நிலையாகின்றன; பிராணனை நோக்கிச் செல்வனவாயின” என்றற்றொடர்க்கத்த சுருதி யுண்மையானும்,

* ஆன்மத்துவம் இருபத்துநான்குமடங்கிய மலின்பிரபஞ்சமும், வித்தியாதத்துவம் எழும் அடங்கிய மிரப்பிரபஞ்சமும், சிவதத்துவம் ஐந்துமடங்கிய சுருத்திரபபஞ்சமும் அனைத்தும் என்றறினற்றடிவப்படும்.

சூகாயா வாயு^௦ (தைத். உ. க)

“ஆகாயத்தினின்று வாயு” என்றற்றொடக்கத்த சுருதி யுணராமானும், பிராணனுக்கும் ஆகாயத்துக்கும் சகல பூதகாரணத்துவம் கூறப்படுதலின், அவ்விரண்டுமே ஈண்டு பிரதிபாதிக்கற்பாலன எனின்,

(உத்தரம்) கூறுதும். பிராணாகாயரப்தவாச்சியர் சிவபெருமானே; சர்வகாரணத்துவமுதலியன அவர்க்கு இலிங்கமாதலின். பிராணன் ஆகாயம் என்னும் இரண்டுக்கும் சர்வகாரணத்துவ முதலிய எய்துமாட்டா. “(இப்பூதமனைத்தும்) பிராணனிலிருந்தே (பிறந்தன)” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிக்கு ஆனந்தரூபமுடைய பரப்பிரமமே காரணம் என்பது தாற்பரியம். பிராணன் காரணமன்று; பின் அது அநுவாதமாத்திரம். பூதங்களுள்ளே ஒன்று ஆகாயமாதலின், (அது பூத)மனைத்தும் என்பதனுள் அடங்கிவிடும்.

சூகாயா வாயு^௦ (தைத். உ. க)

“ஆன்மாவிலிருந்து ஆகாயம் பிறந்தது” என்னுஞ் சுருதியிற்றி சர்வபூதோற்பத்தியும் சிவபெருமானிலிருந்தே ஆகும். ஆகலின், சர்வபூதகாரணத்துவம் பூதாகாரம் பிராணன் என்பவைகளுக்குர் ரெல்லாதென்பது

(வினா) பூதாகாயம் என்றதிலே போந்த பூத என்னும் உபபதவிசேடத்தினுற் பயன் யாதெனின்,

(உத்தரம்) பூதாகாயத்தினின்று வேறாக பரப்பிரகிருதிரூப யரமாகாயம் என (மற்றொன்று) சர்வபூதகாரணமாதயிருத்தலை உணர்த்துவதே பயனும்.

(வினா) அங்ஙனமாயின் (ஆகாயத்தைச்) சிவபெருமான் என்று கர்ணமிப்பதெங்ஙனம்?

(உத்தரம்) (சிவபெருமானுக்கும்* பரமாகாயத்துக்கும்) பேதாபிஷ்டமையான். (உச)

(கக) ஜ்யோதிர் திகரணம்.

சமஸ்த புலனநாயகரும், சமஸ்த தோஷவாசநாகளங்கமில்லாதவரும், நிரதிசயமங்கல இரத்திராகரருமாகிய உமாபதியாம் பரப்பிரமத்துக்கு ஆதித்தியமண்டலம் ஆஸ்பதமாயினமை மேலே நிரூபிக்கப்பட்டது.

ஈண்டுச் சூத்திரகாரர் அந்தச் சிவபெருமானுக்கு மற்றோ ஸ்தானம் உரைப்பாராயினர்.

*இது திருசுழிற்றம்பலத்தின்மேற்று; உபச்சிரமணிகை கடுகு-ஆம் இலக்கம் பார்க்க.

“(மேலே) இப்பூதமனைத்தும் காயத்திரி” என்று கூறப்படுதலின், காயத் திரியின் சர்வவியாபகத்துவம் பிரதிபாதிக்கப்படுகின்றது. படவே, பிரகர ணத்தினால்

வாஷொஹஸ்ய ஸவ-ஹ ஹுதாநி (சாந். நு. கஉ. சு)

“செந்துக்களெல்லாம் அவரது பாதம்” என்னுஞ் சுருதியானது பிர பஞ்சமனைத்தும் காயத்திரியின் அம்சம் எனக் கூறுகின்றதெனின்,

(உத்தரம்) சூத்திரகாரர் இறுப்பாராயினர்.

ஹஷொஹியாநாநௌதி வெஹ தயாவெதொஹவ-ஹுணநிமூதா த யாஹி ஹ-ஹந்ய (க. க. உசு)

(உசு) சந்தசைக் கூறினமையின் (பிரமம்) அன்றும் எனின், அன்று; அங்ஙனம் அறிவானது (பிரமத்தில்) அர்ப்பணஞ் செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படலான்; அது பற்றியன்றோ (பிரமாணமும்) காணப்படுகின்றது.

மாயதீர வா ஹஹ ஸவ-ஹ ஹுத்ய (சாந். நு. கஉ. சு)

மேலே “இப்பூதமனைத்தும் காயத்திரி” எனச் சந்தசைப்பற்றிக் கூறப்பட லான், அதுவே ஈண்டுக் கூறப்பட்டதன்றிச் சிவபெருமான் அன்றெனின்,

(உத்தரம்) அங்ஙனம் எய்தாது; காயத்திரி எனப்படும் சந்தசுக்கு மாத்திரம் சர்வவியாபகத்துவம் எய்தாது. பின் காயத்திரிக்கொப்பாகச் சிவபெருமான் (தியானஞ்) செய்யப்படுகின்றனர். (பாதம் ஒன்றுக்கு) ஆறு அக்ஷரங்களாக அமைந்த நான்கு பாதங்களைக் காயத்திரி உடைந்தா மாறு போல, பிரமமும் நான்கு பாதமுடையது. அங்ஙனம் பிறவிடங்களி னும் சந்தசைக் குறிக்கும் சப்தமானது ஒருபுடையொப்புமையான் மற் றோர் பொருட்டுஞ் செல்வதாகக் காணப்படுகின்றது. சம்வர்க்க வித்தையில,

தெ வா ஹதெ வஹாஹு வஹாஹுஹ ஸஹஸ்யத்யத்ய

(சாந். ச. நு. அ)

“இந்த ஐந்தும் மற்ற ஐந்துஞ் சேர்ந்து பத்து; அதுகிருதம்” என்று தொடங்கி,

ஸௌஷா விராட் (சாந். ச. நு. அ)

*“இது விராட்டு” என்று உபசங்கரிக்கப்பட்டது. அங்ஙனஞ் சிவபெரு மானுக்குக் கூறப்பட்ட சர்வவியாபகத்துவவிங்கத்தினுற் காயத்திரிப்பி கரணம் பாதிக்கப்பட்டது. ஆகலின், சிவபெருமானே சோதி என்பது. (உசு)

*பத்து அக்ஷரங்களாலாய சந்தசின் பெயராகிய விராட்டு என்பது வேறு பத்து; தேவதையும் உணர்த்துமாறு போல என்பது தூற்பரியம்.

பின்னருஞ் சூத்திரகாரர் பொருத்தவுண்மை உரைக்கின்றார்.

ஹிதாஹிவாடி வ்யவபெஸொவவதெஸெஸுவ்ய (க. க. ௨௭)

(௨௭) பூதமுதலியவற்றைப் பாதங்களாகக் கூறல் பொருத்தமுறினும், அதுவும் அங்ஙனம்.

பூதம் (பிராணிகள்), பிருதிவி, சரீரம், இருதயம் என்பவற்றைப் (பாதங்களாகக் கொண்டமைப்பற்றி) நான்குபாதமுடைத்தெனல் காயத்திற் சந்தசுக்குப் பொருந்துமாறின்று; அது சிவபெருமானுக்கே பொருத்தமுறுகின்றது. (௨௭)

சூத்திரகாரர் பின்னரும் ஆகேஷித்துப் யசிகரிக்கின்றனர்.

உவபெஸ ஹெஹெஸெதி ஹெஸொஹவ்யிஸவ்யிஸொயாக்

(க. க. ௨௮)

(௨௮) உபதேசம் (கூறல்) பலதிறப்படுத்தல்பற்றி, அது பிரமமன்றாமெனின், அன்று; ஈரிடத்தும் விரோதமின்மையின்.

(ஆகேஷியம்)

வாஹொஹஸ்ய ஸவஹொஹொதி (சாந், நு. க௨. சு):

“பூதமனைத்தும் அவரது பாதம்” எனவும்,

சூவாஹஸ்யாஹொஹொதி (சாந், நு. க௨. சு)

“அவரது அமிர்தமாகிய மூன்று பாதமும் ஆகாயத்தனவாம்” எனவும் போந்தவிடத்து, ஆகாயத்தோடு சம்பந்தமுடையதாதல்பற்றிச் சோதி வாக்கியத்திற் சிவபெருமான் பிரதிபாதிக்கப்படுகின்றனர் எனல் சாரமன்று; உபதேசபேதத்தினால் விரோதமாக அறியப்படலான்.

சூவாஹஸ்யாஹொஹொதி (சாந், நு. க௨. சு)

“அவரது அமிர்தமாகிய மூன்று பாதம் ஆகாயத்திலே” என (ஏழாம் வேற்றுமையினும்)

வொஹொஹொஹொதி (சாந், நு. க௨. எ)

“ஆகாயத்தின் மேல் சோதி” என (ஐந்தாம் வேற்றுமையினும்) போந்த சூருதிகளில், விபக்திபேதத்தினால் உபதேசம் பேதமுறுகின்றது. ஆகலின், விரோதமே எனின்,

(உத்தரம்) அன்று; ஈரிடத்தும் விரோதமின்மையின். “மரதுணியிலே பருந்து (என ஏழாம் வேற்றுமையினும்), மரதுணியின் மேற் பருந்து”

(என ஐந்தாம் வேற்றுமையினும்) கூறப்பட்ட சரிடத்தும் மரத்தினின்றும் மேல் என உரைக்கப்பட்டது. அங்ஙனம் சரிடத்தும் ஆகாயத்துக்கு மேல் (சோதி) எனக் கூறப்பட்டது. இந்த இலிங்கத்தினுற் சிவபெருமானே புருஷகுத்தத்திற் கூறப்பட்ட புருஷர் எனச் சித்தித்தது;

வாஹோஸ்ய விபூஷாநாதாமி।

(புருஷகுத்தம். ௩)

“சமஸ்த பூதங்களும் அவரது பாதம்” எனப் புருஷகுத்தத்திற் கேட்கப் படலான். அதுபற்றித் தமது ஓர் அம்சத்தில் அடங்கிய சமஸ்தப் பிரபஞ்சத்தையுடையதும், ஆகாயத்தில் விளங்குவதுமாகிய பரஞ்சோதி சிவபெருமான் என நிர்ணயிக்கப்பட்டது.

பகவானுகிய குரியனுடைய மண்டலத்திலே நேரே உபாசிக்குமாறு உணர்த்தப்பட்ட சிவபெருமானே இந்த அதிகரணத்தில் விசுவரூபியாகக் கூறப்பட்டனர். (உ௮)

அவரது அபேத வியாபகத்தினால் அன்னனிய வஸ்துக்களும் உபாசிக்கற்பாலன, மற்றோர் பிரகாரத்தால் அன்று எனப் பிரதிபாதிப்பதற்கு ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது இவ்வதிகரணம்.

(௧௨) இந்திரப்பிராணாதிகரணம்.

புராணஸ்யா உநுமரீக (க. க. உக)

(உ௯) அங்ஙனம் பிராணன் (பிரமம்; அவர் குணங்கள்) சம்பந்தமுறலான்.

புரணோஸ்யி ப்ரஜாதா தநாராயணரீததீத்யுவாஸி।

(கௌஷீ. ௩. ௨)

“நானே பிராணன், என்னைப் பிரஞ்ஞெயோடு கூடிய ஆன்மாவாகவும், ஆயுளாகவும், அமிர்தமாகவுங்கொண்டு வழிபடு” என இந்திரன் கூறிய வசனமாக நேர்ந்த கௌஷீத்யுபநிடத சுருதியே ஈண்டு ஆராயக்கிடந்த விஷயம்.

ஈண்டு உபாசனாவிதிவிஷயமாய்ப் பிராணசப்தத்தின் சாமானாதிகரணனியத்திற் சுட்டப்பட்டவர் இந்திரனா? இன்றோற் சிவபெருமானா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவகஷம்) புரணோஸ்யி ப்ரஜாதா தநாராயணரீததீத்யுவாஸி।

(கௌஷீ. ௩. ௨)

“நானே பிராணன், பிரஞ்ஞாத்துமா, அப்பெற்றியனாகிய என்னை” என்றதிலே பிராணன் என்றது சாக்ஷாததாக இந்திரனிலே சாமானுதிகரணமுடையதாகப் பெறப்படுகின்றது.

ஜோசுபாஸ (கௌஷீ. ந. உ)

“என்னை வழிபடுக” என்னும் விஷயத்திலேதான் உபாசனாவிதி கேட்கப் படுகின்றது. மழை வாயிலாக அனைத்தையும் காத்தலின் இந்திரன் பிராணனாகின்றான். பரமேசுவரியத்துவமுடைமையின் அவன் அனைவராலும் வழிபடற்பாலனாகின்றான்.

ஐஸ்ரோ ஸாஜா ஜதெதா ய ராஸ்ஸி

(தைத்: ஆரணி, ஈ, கக, உரு)

“உலகத்தைப் பரிபாலிக்கும் அரசன் இந்திரன்” என்று சுருதி கூறுகின்றது. அதுபற்றி இந்திரனே உபாசிக்கற்பாலன் என உரைக்கப்படுகின்றான் எனின்.

(சித்தார்தம்) சிவபெருமான் (உபாசியர்) என்பது. எதனால்? ஆனந்தர், ஜகையிலாதவர், அமிர்தர், பிரஞ்ஞாத்துமா என்னும் விசேஷகுணமனைத்தும் பிராணசபத்திறை சுட்டப்பட்டவரிடத்துச் சம்பந்தமுறலான்.

வனஷ் ப்ராண வனவ ப்ரஜாதாநஹொ ஂஜரொ ஂஜுதஃ

(கௌஷீ. ந. அ)

“அவரே பிரஞ்ஞாத்துமாவும், அனந்தரும், ஜரையிலாதவரும், அமிர்தருமாயுள்ள பிராணன்” என்றது ஸுருதி.

உயர்ப்பாடல் பாடல் (தமிழ், ஆரணி, ந. கக, உரு)

“இந்திரன் இராஜா” என்றவிடத்து, இந்திரசப்தம் சிவபெருமான் மேற்
றும் எனப் பிரகரணத்தினுற் சித்திக்கின்றது. (உக)

பின்னரும் ஓசங்கித்துச் சூத்திரகாரர் பரிகரிக்கின்றனர்.

நவதாரா தொழில்நுட்ப அறிவு வளம் உடைய உயிர்
ஹரிநாத் (க. க. நடா)

(௩௦) வக்தா தன்னையே குறித்து உபதேசித்தலான் அவர் அன்றெனின், இந்தப் பிரகரணத்திலே அத்தியான்ம சம்பந்தமாகிய குணங்கள் மிகுத்துக் கூறப்பட்டன என (இறுக்கப்படும்).

(ஆகேஷபம்) உபாசியர் சிவபெருமான் அன்று.

போலீஸ் விஜய்நித்ரிபுரம்-பாண்டி சுவாமிநாதர்

(கௌஷீ, ந, க)

“என்னையே அறிக; முத்தலையுடைய துவஷ்டாவின் மகனைக் கொன்றேன்” என்றற்றொடக்கத்தனவாக உபக்கிரமத்தில் அறிவுடைய ஆன்மாவாக அறியப்படும் இந்திரனை உபாசியன் எனக் கூறப்படலான். ஆகலின், உபசங்காரவாக்கியமும் உபக்கிரமவாக்கியம்போற் (பொருள்) கோடற்பாலதெனின்,

(உத்தரம்) இது உசிதமன்று; உபக்கிரமத்தினின்று ஆரம்பித்து, இந்தப் பிரகரணத்திலே அத்தியான்ம சம்பந்தமுடைய சிவபெருமானது குணம் பாகுள்ளியமாயிருத்தலின்.

யஜுரீநுஷ்ய ஹிததஸி ரீநுஸெ (கௌஷீ. ௩. ௧)

“மனிதனுக்கு எதனை உத்தமமென நினைக்கின்றனை” என உபக்கிரமித்து *இததமோபாசனை ஆரம்பிக்கப்பட்டது. அவ்வுபாசனை சிவதருமம்; அவரை உபாசித்தலே முத்திசாதனத்துக்கு மிக்க பயனுடையதாகலின். (பிரகரண) மத்தியினும்,

ஊஷஹேவ ஸாயு கூடீ காரயதிதௌ யஸெஸ்யோ ஸொகெஸ்ய உஹிநீஷதெ ஊஷ ஊவாஸாயு கூடீ காரயதி தௌ யஸெயா கிநீஷதெ (கௌஷீ. ௩. ௮)

“இவ்வுலகினின்று மேலே அவனை உயர்த்த விரும்புங்கால், அவனை நற்கருமஞ் செய்யுமாறு உஞ்றுகின்றனர்; எவனை மேலுலகத்திருந்து கீழுலகத்துக்குச் செலுத்த விரும்புகின்றாரோ, அவனைத் தீக்கருமஞ் செய்ய உஞ்றுகின்றனர்” என்னுஞ் சுருதியினால், சமஸ்த கருமங்களையும் (அவர்) உஞ்றுதல் பெறப்படுகின்றது.

கஷ்யா ரயஸ்யாரெஷு நெஜி ரவிட்தா நாலாவரா கவிட்தா ஊவஸெஸெவதாஹிதராத்ராஃ ப்ரஜாராத்ராவஸிட்தாஃ ப்ரஜாராத்ராஃ ப்ராணெஸிவிட்தாஃ (கௌஷீ. ௩. ௮)

“இரதத்தின் சக்கரம் பழுக்கினிலும், பழுக்கள் (ஆரங்கள்) நாபியினும் அர்ப்பிக்கப்பட்டாற் போல, சூதமாத்திரைகள் பிரஞ்ஞாமாத்திரையில் அர்ப்பிக்கப்பட்டன; பிரஞ்ஞாமாத்திரைகள் பிராணனில் அர்ப்பிக்கப்பட்டன” என்னுஞ் சுருதியினைச் சேதன சேதனப் பிரபஞ்சம் அனைத்துக்கும் ஆதாரத்துவம் பெறப்படுகின்றது. இதுவும் சிவதருமம். இங்ஙனம் சிவபெருமானுடைய குணம் பாகுள்ளியமாயிருத்தலின் உபாசியன் இந்திரன் அன்று. (௩௦)

(ஆகேஷம்) இந்திரன் பசுவாய் உபாசிபனல்லையினும், (அவன்) தன்னை உபாசிக்கும்படி உபதேசிப்பதென்ன? என ஆசங்கிப்ப,

(உத்தரம்) சூத்திரகாரர் கூறுவாராயினர்.

ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ துவெஷெஸா வாஷெவவக் (க. க. நக)

(நக) வாமதேவரைப் போலச் சாஸ்திரத்திருஷ்டியினால் (அவன் தன்னை) உபதேசிக்கின்றான்.

சுருதௌ ஜீவெநா துநாநுபுவிஸ்ய நாரீரூவெ வ்யாகரவாணி

(சாந். சு. ந. உ)

“இந்தச் சிவான்மாவோடு பிரவேசித்து நாமரூபங்களை வகுத்தேன்” என்றற்றொடக்கத்த சாஸ்திரத்திருஷ்டியினாலே சர்வசப்தவாச்சியர் சிவபெருமான் (என்று இந்திரன் ஓர்ந்து, சிவபெருமான்) தன் சர்மாயிருத்தலின், தன் (இந்திர) சபத்தின் பொருளாயுள்ள சிவபெருமான் உபாசிக்கற்பாலர் என உபதேசித்தான். ஆகலின், இந்திர சபத்தினுள் சிவபெருமான் உபதேசிக்கப்படுகின்றனர். * “வாமதேவர் போல” எனத் திருஷ்டாந்தம் (சூத்திரகாரர்) கூறுகின்றனர். வாமதேவர் தமக்குச் சிவபெருமான் ஆன்மாவாயிருக்கின்றனர் என்னும் (சோஹம்பாவன) திருஷ்டியினால்,

சுஹம் ஶ்ரூயமஹம் ஸூயமஹம் (பிரு. ந. ச. ௧0)

“நான் மனுவும் சூரியனுமாயினேன்” என உபதேசித்தார் போலவது இந்திரனது உபதேசமுமாம். இன்றேல், வேதாந்த ஞானத்தினுள் கிடைத்த பிரம ஆன்மபாவனையினுள் பிரமபாவத்தை அடைந்து, மனுவாயிதி தேக விஷயத்திற் கற்பிக்கப்படும் அஹம்பாவம் குவிய, உலகாகாரமாயிருக்கும் கரையிறந்த பிரமாவும் பாவமுற்ற வாமதேவர் தமது ஆன்மசோதும் பாவனையினாலே வியாபகமுற்று வேற்றுமையின்றி உலகமாய் நின்றமையினாலே, சூரியன் மனு முதலாயினோரை அடக்கிய பிரபஞ்சம் தாம் என்று உரைத்தார்; இங்ஙனம் இந்திரன் விஷயத்தினுமாம் என நிச்சயிக்கப்பாற்று.

புரணோஸி புஜாதா (கௌஷீ. ந. உ)

* உபக்கிரமணிகை உகசு-ஆம் இலக்கம் பார்க்க.

† சோகம்பாவனையினால் வாமதேவர் கிருஷ்ணர் என்பார் உலகெலாமாகி நின்றமை சிவஞானபோதச் சிற்றுவரை உ-ஆஞ் சூத்திரத்து க-ஆம் அதிகாரணத்து “அரக்கோடு” என்னுந் திருவெண்பாவின் கீழ்க் காண்க.

“பிரஞ்ஞாத்துமாவாகிய பிராணனுமிருக்கின்றேன்” என்றவிடத்துப் பிராணசப்தம் பரப்பிரமத்தின் மேற்று;

புராண வனவ பூஜா தாநௌரோ ஸ்ஜரோ ஸ்யேதஃ

(கௌஷீ. ௩. ௨)

“பிராணனே பிரஞ்ஞாத்துமா, ஆனந்தம், அஜரம், அமிர்தம்” எனச் சுருதி கூறுமாறு, அவர் ஆனந்தரூபராய் அனைத்துக்கும் பிராணனேனது வாயிருத்தலின். அங்ஙனம்,

ஈஹோ ஸ்ரஹோஸி (பிரு. ௩. ௪. ௧௦)

போஃவாஸு (கௌஷீ. ௩. ௨)

“நான் பிரமமாயிருக்கின்றேன்; என்னை வழிபடுக” என்னுள் சுருதிகளும் பிரமதிருஷ்டியிற்றே போந்த உபதேசமே; அங்ஙனமன்றோ கிருஷ்ணர் முதலாயினோர் அர்ச்சுனர் முதலாயினோர்க்கு உபதேசித்தனர். (௩௧)

பின்னரும் சூத்திரகாரர் ஆகேஷித்து உத்தரம் இறுப்பாராயினர்.

ஜீவஃபு புராணவிமோஹேதி வெஹோவாலா தெத்ருவிஜா ஷாஸ்திரகவாஹி கதேஷாஸா (க. க. ௩௨)

(௩௨) ஆன்மாவுக்கும் பிராணமுக்கியத்துக்கும் இலங்க மொன்றாதல்பற்றி, அது (பிரமம்) இல்லையாமெனின், அன்று; (பிரம) உபாசனை மூவகைப்பட்டதாய், அது அவற்றிற்கு ஆதாரமாய், பொருத்தமாயிருத்தலின்.

(ஆகேஷம்) பிரமஞானோபாசனையினாலே பிரமபாவத்தை அடைந்து, ஆன்மபாவமொழிந்து, அந்தப் பிரமரூபதிருஷ்டியினாலே (இந்திரன்) தன்னை வழிபடுக என்றும், தான் சர்வவியாபகன் என்றும் உரைத்தமை யுத்தம்.

சுரஸீஷ-பாணஜாஷு ஸ்ஹநௌ யாவஷுஸிஷுரோ புராணோ வஸுதி தாவஷாயஃ (கௌஷீ. ௩. ௧)

“நான் முத்தலையுடைய துவஷ்டாகுமாரனைக் கொன்றேன்; சரீரத்திலே பிராணன் இருக்கும் வரைக்கும் ஆன்மா இருக்கின்றது” என்றற்றோடக் கத்த சுருதிகளில் ஆன்மத்துவலிங்கமும் பிராணமுக்கியத்துவலிங்கமும் காணப்படுகின்றன. ஆகலின், இவ்வுபதேசம் யுத்தமின்றும் எனின்,

(உத்தரம்) அங்ஙனம் கூறுவது தக்கதன்று; ஆன்மா பிராணன் என்னும் இரு மொழிகளின் பொருளாயினர் சிவபெருமான் எனல் உசிதம்; உபாசனை முத்திறப்பதேலின். பரப்பிரமசொருபமாகவும், போக்தாவின் (ஆன்மாவின்) சொருபமாகவும், போக்கியத்தின் (புலப்படும் பொருளின்) சொருபமாகவும் ஈண்டு உபாசனை முத்திறத்ததாகக் கூறப்பட்டது; (போக்தா போக்கியம்) என்னும் இரண்டும் அவர் வடிவமாய் அவரை ஆதாரமாய்க் கோடல்பற்றிப் பொருத்தமாதலின். சிவபெருமானுடைய சொருபோபாசனை தாமசமின்றி மோக்ஷத்துக்கு ஏதுவாகும். *(போக்தா போக்கியம்) என்னும் இரண்டும் காலவிளம்பத்தில் முத்திபாலிக்கும். ஆகலின், இந்திரனுக்குச் சிவபெருமான் ஆன்மாவாதல்பற்றி, இந்திரன் உபாசிக்கற்பாலன் என நிர்ணயிக்கப்பட்டது.

* முத்திற உபாசனைகளுள்ளே போக்தாவாகிய இந்திரன் தன்னைப் பிரமமாகக் கூறியது போலவே, (போக்தாவாகிய) கிருஷ்ணரைப் பிரமமாகப் பகவற்கீதை கூறியது உமாம். ஆகலின் இவ்வுபாசனை காலவிளம்பத்திற் பயன் கொடுக்கும்ன்றி நேரே மோக்ஷத்துக்கு ஏதுவாகாது.

முதலாம் அத்தியாயத்து இரண்டாம் பாதம்.

(க) சர்வத்திரப்பிரசித்தாதிகரணம்.

பிரமத்தைப் போதிக்கும் வேதாந்த வாக்கியங்கள் அனந்தமாதவின், ஒவ்வோர் வாக்கியத்தைபுமெடுத்துதகரித்து விசாரித்தல் கூடாது. அது பற்றிச் சந்தேகாஸ்பதமாகிய சில வாக்கியங்களை உதகரித்தல் வாயிலாக, மற்றைய வாக்கியப் பொருள்களும் அந்நியாயங்கள் கொண்டு நிர்ணயம் செயற்பாலன. சில வாக்கியங்கள் தாற்பரியவின்கசமந்வயத்திற் பிரமத்தை உணர்த்துவன என்று சூத்திரிக்கப்பட்டன.

அவற்றுள்ளே ஸ்பஷ்டவின்கங்கள் சில முதற்பாதத்தில் விசாரிக்கப் பட்டன.

அதிகம் ஸ்பஷ்டமாகா இலிங்கங்கள் சில இரண்டாவது பாதத்திற் சூத்திரகாரரால் விசாரிக்கற்பாலனவாயின.

ஸவ-க-து ப்ரவ்லிஷ்வபெஸாஹ (க. உ. க)

(௩௩) *சர்வவியாபியாயினரை உபதேசிப்பதால் (இவ் வாக்கியம் சிவபெருமான் மேற்று).

ஔநொயிஃ ப்ராணஸநீரொ ஹாஸுவஸ்துஸ௦கௌ சூகா
ஸாதா ஸவ-க-கூ-ஃ ஸவ-க-கூ-ஃ (சாந். ௩. ௧௪. ௨)

“மனோமயமும், பிராணசரீரமும், சோதிசொருபமும், சத்தியசங்கற்பமும், ஆகாயவியல்பினரும், சர்வகர்மமும், சர்வகாமமும்” என்னும் சாந்தோக்கி யோபநிடத சுருதியே விஷயம்.

ஈண்டு மனோமய (ஞானமய) முதலிய தர்மமுடையராகக் கேட்கப் பட்டவர் சிவபெருமானா? ஆன்மாவா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) இது ஆன்மாவை உணர்த்திற்று. எதனால்? இவன் மிகுதியும் அடுத்தினின்றமையின்.

பெயர்மேலியகம்பமேலியிருந்தாய்ரீயே
நல்லாரைன்மையறிவாய்ரீயேஞானச்சுடர்விளக்காய்நின்றாய்ரீயே
பொல்லாவினை களறுப்பாய்ரீயேபுகழ்ச்சேவடியென்மேல்வைத்தாய்ரீயே
செல்வாயசெல்வந்தருவாய்ரீயேதிருவையாறகலாதசெம்பொற்சோதி.

(திருவையாறு, நாவு, ௭)

சுய வயு குதூயிர் வாரூஷா யநா குதூரஷிந்நொ
கெ வாரூஷா ஸவதி துமெதீர் பெருகு ஸவதி ஸ குதூ-
கூலீகத (சா. ந. கச. க)

“பின்னரும் மனிதன் அறிவுடையவன்; எங்ஙனம் இவ்வுலகில் அவன்
அறிவு நிகழ்கின்றதோ, அங்ஙனமே இவ்வுலகத்தைத் துறந்த பின்னும்
ஆவன்; ஆகலின் அவன் இவ்வறினையும் விசுவசிப்பையும் அடைவானாக”
என [மேலே உதகரித்த (விஷய) வாக்கியத்துக்கு (சாந். ந. கச. உ) முன்
வாக்கியமாகக் காணப்படும் இவ்வாக்கியத்திலே (சாந். ந. கச. க)] இவ்வு-
லகத்தினும் மறு உலகத்தினும் கன்மவயத்தினால் சமுன்ன திரிபுடன் ஆன்மா
என்று கூறிய பின்னர், “மனோமயன்” என்பது தேட்கப்படுகின்றது.
ஆகலின் மனோமயமுதலிய தருமமுடையவன் ஆன்மா; மனோமயமுடை-
மை பிராணசரீரமுடைமை முதலிய சம்சாரலக்ஷணம் சிவபெருமானுடைய
இலிங்கம் அன்று. ‘சத்தியசங்கற்பம்’ என்றதைச் சத்தி அசங்கற்பம் என்று
பிரித்து, யதார்த்தமாகிய “சத்திலே கருத்திற்காகாவன்” எனப் பெருநுட்-
படுத்தல்பற்றிச் “சத்தியசங்கற்பம்” என்றது சம்சாரியாகிய ஆன்மாவுக்-
குரிய குணமாக யோஜிக்கற்பாற்று. ஆகலின் எங்கிரகாரத்தானும் மனோ-
மய முதலிய தர்மமுடையவன் ஆன்மாவேயாம், சிவபெருமான் அன்று
என ஆசங்கிப்பின்,

(சமாதானம்) கூறுதும். * மனோமயமுதலிய தர்மமுடையவர் சிவ-
பெருமானே. எங்ஙனம்?

ஸவ-ஓ வவீஓ ஸ்ரவ்ர தஜ்ஜாநி திராந உவாலீதி||

(சாந். ந. கச. க)

“இவை அனைத்தும் பிரமம்; தோற்றம், நிலை, இறுதியும் இவை பிரமத்தி-
னாலாகலின், ஒருவன் அதனை உபாசிப்பானாக” என்னும் உபக்கிரமசுருதி-
யிலே சிவபெருமானே அனைத்துக்குங் காரணராய் உபாசிக்கற்பாவரென
உபதேசிக்கப்படுகின்றமையின். இச்சுருதியின் தார்ப்நியம் வருமானு-
படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் என்னும் மூன்றும் பிரமத்தின்பாலன்;
சித்தம் அசித்துமாயுள்ள இவைவனைத்தும் பிரமமேயாகலின், ஒருவன்
சாந்தமுடையனாய் பிரமத்தை உபாசிக்க என்பதாம். சமுத்திரத்திற்-
றேன்றி நின்றொடுங்கும் குமிழிக்கூட்டங்கள் ஜலமாயிருத்தல் போன்று,
(பரா) சத்தியாரோடினயந்த பிரமத்தினாலெய்தும் படைப்பு முதலியன அப்-
பிரமமயமாகவேயன்றி, மற்றோர் பிரகாசமாகக் காணப்படுகின்றில. அங்-
ங்ஙனமே,

* மனோமயன் என்றதில் மனசு ஸுச-ஆம் இலக்கத்திற் கண்டவாறு லூன-
புத்தியின் மேற்று.

சுலாஹுததீன் முகமதுலாஹு சத்தாரிவ் அவுஷ்ஷாரிவ் நாநுஃ கபரிநு
தௌ வத்திமின்தீ (அதர்வதரக. அ)

“நான் ஒருவனே முத்தர்கண் இருந்தேன், இருக்கின்றேன், இருப்பேன், எனக்கு வேறாகப் பிறர் யாரும் இல்லை” என அதர்வசிரசிலே சிவபெருமானால் நிகழிக்கப்பட்டது. பின்னரும்,

ஸ்ரீவாஹு (அதர்வசிரசு. க)

“பிரமம் நான்” என்றற்றோடக்கத்தவற்றூற் பிரபஞ்சம் அனைத்தும் அவர் வடிவமென விரித்துரைக்கப்பட்டது.

வெள்ளையர்நாடு பூவிழை (அதர்வசுரசு. க)

“அவர் மறைவினும் மறைவாய் உள்ளவற்றுள்ளே பிரவேசித்தனர்” என்னும் சுருதியிலே “பிரபஞ்சத்துட் பிரவேசித்தமை” என்றது பிரபஞ்சம் அனைத்தும் அவர் சொரூபம் என உணர்த்துதற்குப் போந்த காரணமாதலே உணர்த்திற்று. பிரமத்துக்கு வேறுகப் பிரபஞ்சத்துக்குப் படைப்பு, நிலை, இறுதி இல்லையாமாகலின், அப்பிரபஞ்சம் பிரமத்தினின்று வேறுபடாது. இதுபற்றியே,

மகாயோகஸி) ஜமதூக்ஷஸம் மாதிரோஸம் ஔஹாராஃ

மகிஷாசுர வதை - மகிஷாசுர வதை

தா.அ.த. 3 நவம்பர்-6-20 வந்தாஹகயொரிவ.

ஸதீஸதீதெதாயு-ஸவாடிஸடி ஸவ-டிவாஸிதெ!

சுத ஸ்ரீ-கிருஷ்ண தராமஹி வராதநம்!

நவநாடிகாட்சிவந்திரிசுர விவாஸ்தெ||

“இவ்வுலகெலாம் அவர் சத்திகளே ; மகேசுவரர் சத்திமான் ; சத்திமானே விட்டுச் சத்தி வேறுபடார் ; * (சத்தியும் சிவமுமாம்) இருவரின் தாதான்மியம் அக்கீனியும் சூடும் போல நித்தியம், சத்திக்கும் சத்திமானுக்கும் எக்காலத்தும் † பிரிவிலையாமாகலின். அவ்விருவரும் ‡ குணமும் குணியுமாதல்பற்றிப் பராசத்தியார் பரமான்மாவுக்கு உரியர். அக்கினியின் சுருஞ்சத்தி தீயினின்று வேறுகக் கொள்ளப்படுவதில்லை” என்றற்றொடக்கத்தனவாக அபியுக்தர் உரைக்கின்றனர்.

உபகிரமணிகை கக-ஆம், க0உ-ஆம், கந-அ-ஆம், கடுசு-ஆம், கடுஎ-ஆம் இலக்
கங்குலோப் பார்க்க.

† ஊராணையுலகேழாய்சின்ருன் நன்னை யொற்றறவென்பிதையாணையுமை
யோடென்றும், பேராணப்பி நர்க்கென்றுமரியான் நன்னை.

(திருவாலவாய், திருத்தாண்டகம், நாவு, ௩)

† விரிந்தமொளியைநங்கியேமதியுளாயிறும்வினங்கிடமாட்டா
திருந்தியவொளியுமன்னவைதம்மைநங்கியேசேர்ந்திடாததுபோ

ஸக்தோஹி வ்யயிவ்ருஹி ஸிவதத்துவஸிவஸு
தெநெந கெநதந தத்யோவந ரீதா கௌஹிதிகம் வநா||

(வாபு. பூ. உடு: கஅ, கக)

வராஸ்ய விவியா ஸக்தி: ப்ரவ்யாயாநநாநிவிணி
வனகாநெக வ்ரநிபெண ஹதிஹாநாநிவ ப்ரஹா||

(வாபு. உத். அ: க)

“சத்தித்தவமுதற் பிருதிவி ஈரூயுள்ள தத்துவம் *சிவதத்துவத்தினின்று
பிறந்தது; கும்பமுதலியன மண்ணினால் வியாபிக்கப்பட்டாற் போல, அச்
சிவதத்துவத்தினால் அது வியாபிக்கப்பட்டது; ஞானனந்தரூபினியாய்ப்
பலதிறப்படும் பராசத்தி சூரியனிற் கீரணம் போல ஏகாதேகரூபமாய் விளங்
குகின்றனர்” என வாயுசங்கிதையிற் கூறப்பட்டது.

வராஸ்யஸக்தி விவியெவ ஸ்ரூயதெ வ்ரஹாலிகீ ஜாநவஸு
க்யாஅ (சவே. சு. அ)

வனகா ருநெநா நஹிதீயாயதஸ்யுயுதி ஐரானூகாநீஸதாரா
ஸநீஹி வராஸ்யஸக்தி: (சவே. ந. உ)

“இவர்க்குச் (சிவபெருமானுக்குப்) பராசத்தியார் சுவாபாபிகமாய் ஞான
சத்தி, பலசத்தி (இச்சாசத்தி), கிரியாசத்தி எனப் பலதிறப்படுவாராய்க்
கேட்கப்படுகின்றனர்; எவர் ஆளுகின்றனவும் பிறப்பிப்பனவுமாகிய பரம
சத்திகொண்டு உலகம் அனைத்தையும் ஆளுகின்றனரோ, அவர் ஏகராகிய
உருத்திரர்; இரண்டாவதற்காக அவர்கள் இருந்தவர்” என்றற்றெடக்கத்த
சருதிகள் பரப்பிரமமானது உலகத்தைப் படைத்து ஆஞ்ஞாபித்துக் காக்
கும் முடிவிலாச் சத்தியை இயல்பாகவுடையதெனக் கூறுகின்றன. அநே
கஞ் சொல்லி என்! சருதி ஸ்மிருதி இதிகாச புராணங்களினாலும், அபி
யுத்தருத்திப்பிரமாணத்தினாலும் சகல சேதனசேதனப் பிரபஞ்ச மகாவியூதி
ரூபையாய், மகாசச்சிதானந்த சத்தையாய், சுவதந்திரமுடையதாய், தேச
காலங்களினால் வரையறுக்கப்படாததாயுள்ள பராசத்தியார் அப்பரப்பிரம
சிவனுக்கு இயல்பாய் வாய்ந்து, அவர்க்கு டீருவமும் குணமுமாய் முற்று

விருந்தநம்மிறையுபிறைவியுமொன்றாயுறைகுவரிறைவியாவிறைவன்
பொருந்திடப்போகமுத்தின்குதவீப்பொற்புறுசத்திமானுவான்.

(வாயுசங்கிதை, சிவஞ்சத்தி வீயூதியுரைத்தவத்தியாயும், ௮)

*“வைதிக சுத்தாத்துவித சைவசித்தாந்த தத்துவப்பட வினவிடை” க-ஆம்
இலக்கற் தொடுத்த கச-ஆம் இலக்கம் வரையிற் பார்க்க.

†உபக்கிரமணிகை கடுடு-ஆம் இலக்கத்திற் பார்க்க.

‡உமையலாதுருவமில்லையுலகலாதுடையதில்லை
நமையெலா முடையராவர்நன்மையேதீமையில்லை.

(திருவையாறு, திரிநேரிசை, நாவு, க)

கின்றனர். அப்பராசத்தியாரை விடுத்துப் பரப்பிரமத்துக்குச் சர்வஞ்ஞத்துவம், சர்வசக்தித்துவம், சர்வகாரணத்துவம், சர்வநியந்திருத்துவம், சர்வோபாசியத்துவம், சர்வாணுக்கிராககத்துவம், சர்வபுருஷார்த்தவேதுத்துவம், சர்வவியாபகத்துவமுதலியவும் இன்று. மேலும் மகேசுவரர், சிவன், மகாதேவர், உருத்திரர் முதலிய பரமநாமங்களும் அவர்க்கு எய்தா. அங்ஙனம் சர்வசேதனசேதனப் பிரபஞ்சசரீரவிசிஷ்டமுடைய பிரமம் சர்வசுபக்திநிறை கூறப்படுகின்றது. நீலம் என்னும் பதமானது நீலநிறத்தை மாத்ரிமன்றி, தன்னையுடைய நீலோற்பலத்தையும் உணர்த்திநிறை போல், பிரபஞ்சம் என்னும் பதமும் பிரமத்தை உணர்த்துகின்றது. ஆகலின்,

ஸவெ-ஓ வெ ரு-ஓ (தைத். ஆரணி. ௧௦.௨௪.௪௨)

“(சர்வமும்) அனைத்தும் நிச்சயமாய் உருத்திரர்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகள் சர்வ என்னும் சப்தத்தினால் உணர்த்தப்படுவது பிரமமெனக் கூறுகின்றன. அங்ஙனமே,

ஸவ-ஓ வவ்-ஓ வு-ஓ (சாந். கூ. ௧௦. ௧)

“(சர்வம்) இஃதெல்லாம் நிச்சயமாய்ப் பிரமம்” என்ற சுருதி சர்வமேதனசேதனப் பிரபஞ்சத்தைச் சரீரமாகவுடைய பிரமத்தை உணர்த்துகின்றது. இந்தப் பிரபஞ்சம் பிரமத்தின் சொருபமாய்த் துவேஷமுதலியவற்றுக்கு விஷயமாகாமையின், யாவரும் சாந்தமுடையராய்ப் பிரமத்தை உபாசிப்பாராக. இந்தப் பொருள் பெளராணிகர் வாக்கினாலும் வெளிப்படுகின்றது.

வி-ஓ ஹ-ஓ ஹ-ஓ வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ
வ-ஓ வ-ஓ வ-ஓ வ-ஓ வ-ஓ வ-ஓ வ-ஓ வ-ஓ வ-ஓ வ-ஓ

(வாயு. உத். ௩: ௧)

வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ
வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ
வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ

(வாயு. உத். ௩: ௪)

வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ
வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ
வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ

(வாயு. உத். ௩: ௧௧, ௧௨)

வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ
வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ
வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ வி-ஓ

(வாயு. உத். ௪: ௨௯)

சூதா கலாவிஷ்ணுவிடமிருந்து வரலாறுந்
விரிவினெதா விஷ்ணுநா விஷ்ணு கலாவிஷ்ணு

(வாயு. உத். ச: 24)

ஹிநா யலா கலாவி கிருஷ்ண கிருஷ்ண யலா
கலாவிஷ்ணுவிடமிருந்து கலாவிஷ்ணு

(வாயு. உத். ச: 25)

வலாவிஷ்ணுவிடமிருந்து வலாவிஷ்ணு

வலாவிஷ்ணுவிடமிருந்து வலாவிஷ்ணு

(வாயு. உத். ச: 26)

*“தேவாதிதேவருடைய வடிவம் இந்தச் சராசரம்; இவ்வுண்மையைப் பாசமிருத்தியிற் பசுக்கள் அறிகின்றில; ரேதனத்தை (பசுவை) வித்தை எனவும், அசேதனத்தை (பாசத்தை) அவித்தை எனவும் கூறுவர்; வித்தை அவித்தை என்னும் பிரபஞ்சம் அனைத்தும் சந்தேகமின்றி வியாபகராகிய விசுவருவின் சரீரம்; விசுவம் அவர் வசத்ததாகலின். சத் என்னும் மொழி சத்துக்கும் சாதுவுக்கும் செல்லும் என்று சத்துக்களாற் பிரயோகிக்கப்படுகின்றது. அசத்து என்றது அவற்றுக்கு மாறானவற்றை உணர்த்தும் என்று வேதவாதிகள் கூறுவர். சத்தும் அசத்துமாயுள்ள விசுவம் அனைத்தும் சிவபிரானுடைய சரீரம்; † கிருஷ்ணமூலத்திலே இறைத்த நீரால் அம்மரச் சாக்கைகள் புஷ்பிக்குமாறுபோல, சிவபெருமானுடைய பூசையினால் அவர் சரீரமாகிய உலகம் செழிக்கின்றது; பரமான்மாவாகிய சிவபெருமானுக்கு எட்டாவது மூர்த்தம் மற்றைய மூர்த்தங்களுள்ளே வியாபகமாகிய ‡ ஆன்மா; ஆகலின் உலகமனைத்தும் சிவசொருபம்; எந்தத் தேகமு

* இறைந்தானைநீர்நிலந்தீவெனிகாற்
ருகிநிப்பனவுடப்பனவுமாயினே.

(திருநாகேசசரம், திருத்தாண்டகம், நாவு, 8)

நிப்பனவுடப்பனயாவுநீர்ந்திழற்

பொற்புறுசடையவனுருவம்போலுமா

லற்புதப்படவிவவாறமர்வனென்பதரச

சொற்படுபசுக்கடார்தோன்றவோர்ந்திடா

(வாயுசங்கிதை, பரசிவப்பிரபாவமுரைத்தவத்தியாயம், 8)

† வேரினிறெண்ணீர்வார்த்திடத்தருளின்கொம்புகள்மிகத்தழைப்பதுபோற்
ருரணிகொன்றையலாவிஷ்ணுவிடமிருந்து கலாவிஷ்ணுவிடமிருந்து
மேற்பெருவாதலான்மணிவண்ணாவிறைவனைப்புகியென்றைத்தான்
பாரொலிசும்பும்புகழ்ந்தெடுத்திப்பணியுபமன்னியுவென்பான்.

(வாயு, பஞ்சப்பிரமவட்டமூர்த்தமுரைத்தவத்தியாயம், 9)

‡ இருநிலையத்தியாகிரோமுகியியமானையெறியுங்காற்றுகாமி

யருநிலையதிருகளாய்ஞாயிருகியாகாசமாயட்டமூர்த்தியாகி.

(பொது, நின்றதிருத்தாண்டகம், நாவு, 9)

டைய ஆன்மாவேனும் நிக்கிரகத்துக்கு ஆளாயின், அது முழுமையும் அட்டமூர்த்தமுடையார்க்கு வெறுப்பாய் முடியும்; இதனையுற்று ஆராயவேண்டியதின்று; எல்லோர்க்கும் உபகாரமாயிருத்தலும், யாவர்மீதும் அருளுடையதாலும், எல்லோர்க்கும் அபயப்பிரதானஞ் செய்தலுமாம் இவையனைத்தும் சிவாராதனம் என்று கொள்ப; பிரமம் சர்வாகாரமாயிருத்தலிற் சர்வம் பிரம்ம” என்றும்,

பாஞ் உவாலீத (சாந். நு. கச. க)

“ஒவ்வொருவரும் சார்தமாய்ப் பிரமத்தை உபாசிக்க” என்றும் கூறல் பொருத்தம். ஆகலின், உபக்கிரமத்திலே உபாசிக்கற்பாலதாகக் கூறப்பட்ட பிரமமே மனோமய (ஞானமய)த்துவமுதலிய தர்மத்தைமுடையதாகும். (இதற்குரிய) மனோ (ஞான) மயத்துவாதி குணம் சம்சாரிக்குரிய இலக்ஷணமன்று; பிரமமானது உபாசிக்கற்பாலதாம் ஓர் வடிவம் வாயிலாகப் பரிச்சேதமுறலான். தனது நினைவு உடையனாகக் கூறப்படும் ஆன்மாவை ஞானமயமுடையனாக மேலே உரைத்தமை அயுத்தம். உபாசனை விதிக்கும் வாக்கியத்திலே, படைப்பாதி விசிஷ்டகுணத்தையுடைய பிரமம் உபாசனப்பொருளாகப் பொருட்படுத்தப்படவேண்டியவிடத்து, இடையில் ஆன்மாவை உபாசனப் பொருளாகக்கொண்டு புருத்தல் கூடாது; விசுவ தேவர் சம்பந்தமாகிய *ஆயிக்ஷாலில் வாஜின்களுக்குரிய வாஜினாவைப் பிரவேசிப்பித்தல் (மீமாஞ்சையிற்) கூடாதவாறுபோல, ஆகலின், பிரமமே ஞானமயமுதலிய குணங்களோடு உபாசிக்கற்பாற்று. (சு)

(ஆகேஷபம்) உபக்கிரமத்திலே கூறிய பிரமமே மனோமயமுதலிய விசிஷ்டதருமமுடையதாகக் கூறப்பட்டவிடத்து, அவாந்தரத்தில் எய்திய ஆன்மாவைப்பற்றிப் பிரசங்கித்தல் அநந்தமாகுமாம் என ஆகேஷிசிக்,

(உத்தரம்) சூத்திரகாரர் இயப்பாராயினர்.

விவக்ஷித மனோவாவதேது (க. உ. உ)

(கச) உரைக்கப்பட்ட குணங்கள் பொருத்தமாதலினாலும்.

“சத்தியசங்கற்பத்துவம்” “சத்தியகாமத்துவம்” என்பனவாதிபி உரைக்கப்பட்ட குணங்கள் பிரமத்துக்குப் பொருந்துதலான், அந்தப் பிரமமே உபாசிக்கற்பாற்று; அவாந்தரமாகச் சித்தித்த ஆன்மா உபாசிக்க

நிலநீர்நெருப்புயிர்நீள்விசம்புநிலாப்பகலோன்

புலனாயமைந்தனோடெண்வகையாய்ப்புணர்ந்துநின்றான்

(திருத்தோனோக்கம்)

சுண்டு இயமானன், மைந்தன் என்பன சிவபிரானது எட்டாவது முடிபுறம் ஆன்மாவின் மேற்று.

*புருவமீமாஞ்சை. உ. உ. உரு.

ஆண்டு உபாசியப்பொருளாகிய பிரமத்துக்கு உபாசகன் ஆவசியகம். அபே
கூடிக்கப்படுதலின், அந்த ஆசங்கை ஒவ்வாது. (உ)

(உ) சாரீராதிகரணம்.

ஈண்டுச் சாமானியமாக ஆன்மா உபாசியனாகான், பின் உபாசகனும்
என்று மேலே நிரூபிக்கப்பட்டது. பின்னும் சமஸ்த சீவசமஷ்டிரூப இரண்
ணியகருப்பருக்கு உபாதானகாரணராகிய நாராயணரும், விசுவாதிகப் பிர
மத்தை உபாசிப்பவராமன்றித் தாம் உபாசியராகார் என உரைத்தற்கெழுந்
தது இவ்வதிகரணம்.

சுநுவவதெஸுந ஸாஸீஸீ (க. உ. ௩)

(௩௫) ஆயின் பொருந்துமாறினமையிற் சாரீரி அன்று.

வகிவிஸுஸுதெஸுந ஸாஸுத ஸிவஸுத நாராயண
ஸிவஸுத (தைத். ஆரணி. ௧௦. ௧௩. ௨௧)

“விசுவபதியும், ஆன்மாவும், ஈசரும், நித்தியரும், நல்லோரும், அழிவில்
லாதவருமாயுள்ள நாராயணரே மிகுதியும் அறியற்பாலர்” என்றற்றொடக்
கத்த மகோபநிடத சுருதியே ஆராயற்பாலதாகிய விஷயம்.

விசுவபதித்துவாதி இலக்ஷணமுடையராகக் கூறப்பட்டவர் நாராயணர்
எனப்படும் மூர்த்தியான்மாவா? சிவபெருமானா? மற்றொருவரா? என்பது
சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்).

ஸஹஸு ஸீஷ-ஓ டெவஸு

(தைத். ஆரணி. ௧௦. ௧௩. ௨௧)

(முதலாவது). “ஆபிரஞ் சிரசுடைய தேவர்” என்று சுருதி தொடங்கி ஆயி
ரம் தலை முதலியவற்றை விதித்தல் வாயிலாக, மூர்த்தியான்மாவாகிய நாரா
யணரே உத்தேசியமாக அப்பியாசலிங்கத்தினுற் கூறப்படலானும்,

ஸஹஸு ஸீஷ-ஓ டெவஸு

(தைத். ஆரணி. ௧௦. ௧௩. ௩௦)

(இரண்டாவது). “சமுத்திரத்தில் இருப்பவரும், உலகத்துக்கு நன்மை
செய்பவரும்” எனச் சமுத்திரத்திற் சயனித்தலாதிய இலக்ஷணங்கள் அவ
ருக்குக் கூறப்படலானும்,

(மூன்றாவது). நாராயணரது பரியாய நாமங்களாகிய அச்சுதன், அரி
முதலிய சப்தப்பிரயோகங்கள் காணப்படலானும் நாராயணராகிய மூர்த்தி

யான்மாவே விசுவபதித்துவ முதலிய இலிங்கத்தினைப் பிரதிபாதிக்கப்பட்டா
ரெனின்,

(சித்தாந்தம்) நாராயணரது ஆன்மா சிவபெருமான். எங்ஙனம்? விசுவ
பதித்துவமுதலிய சிவ குணங்கள் நாராயணர்க்குச் செல்லாவாமாகலின்.

வஸூநா0 வதயெ வ்யக்ஷாணா0 வதயெ ஜமதா0 வதயெ|

(தைத். சங்கிதை. ச. ௫. உ. க, உ)

“பசுக்களுக்குப் பதியாயினர்க்கும், விருக்ஷங்களுக்குப் பதியாயினர்க்கும்,
உலகுக்குப் பதியாயினர்க்கும் (நமஸ்காரம்)” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிக
ளாற் சமஸ்த புலனாதிபத்தியம் சிவபெருமானுக்கே அடுத்தடுத்து உரைக்
கப்பட்டது.

வனகொஹி ருஹொ நஹித்யாய தஹ்யாயு0 ஹொநூகாநீஸத
ரா0ஸநீஹி0 (சுவே. ஈ. உ)

“எவர் உலகங்களையெல்லாம் ஆளுஞ் சத்தியினாலே ஆளுகின்றனரோ, அவர்
ஏகராகிய உருத்திரர்; அவர்கள் இரண்டாவதற்காக இருந்திலர்” என்னும்
சுருதியினால் உருத்திரர்க்கு வேறாக (மற்றொருவர்க்கு) ஜகதீசுவரத்துவம்
இல்லை என்றுரைக்கப்பட்டது.

விஸாயிகொ ருஹு0|

(தைத். ஆரணி. ௧0. ௧௨. ௨௮)

“விசுவாதிகர் உருத்திரர்” என்னும் சுருதியானது பிரபஞ்சத்துக்கெல்லாம்
நாயகத்தன்மை அவர்க்கே என்று கூறுகின்றது. உலகத்துப் பதித்துவ
மாதன் முதலிய இலக்ஷணமுடையார் நாராயணர்க்கு ஆன்மாவாயுள்ள சிவ
பெருமானே என்பது சமீபினம். (௩)

(ஆகேஷம்) “நாராயணன்மா” என்றதை நாராயணர்க்கு அந்தரி
யாமியாயுள்ள சிவபெருமான் எனப் பொருளுரைத்தல் அயுத்தம்.

நாராயணவஸு0 ஹுஹு (தைத். ஆரணி. ௧0. ௧௩. ௨௯)

“நாராயணபரம்பிரம்” என்னுஞ் சுருதி “நாராயணர் பரம்பிரம்”
எனக் கூறி,

வஹிகொஸ ஹுஹிஸு0 (தைத். ஆரணி. ௧0. ௧௩. ௩0)

பின்னரும் “ஃகமல முகையை யொத்த” என்னும் சுருதி இதயகமலத்திலே
புருஷன் இருக்கின்றனன் என உரைத்து,

தஹுஹி0 வஹிஸிவா (தைத். ஆரணி. ௧0. ௧௩. ௩0)

“அதன் மத்தியிலே அக்கினி சிகை” என்னும் சுருதி சீவான்மசொருபங் கூறி,

தவ்யாஸ்திவாயாஜெஹ் வஸோதூ வ்யவஸ்திதஃ

(தைத். ஆரணி. க0. கங. ௩0)

“அந்தச் சிகையின் மத்தியிலே பரமான்மா ஸ்தாபிக்கப்பட்டனர்” என்னுஞ் சுருதி நாராயணரே சீவாந்தரியாமியும் பரமான்மாவும் என்றும் கூறலான், நாராயணர் உபாசியவரென அறியப்படுகின்றனர்.

ஸ ஹவ்ரா ஸஸிவஃ (தைத். ஆரணி. க0. கங. ௩0)

“அவர் பிரமன், அவர் சிவன்” என்றற்றெடக்கத்த சுருதியாற் பிரமன் சிவன் முதலாயினோரெல்லாம் அவரது விபூதி என்று கூறப்படுகின்றனர். ஆகலின், நாராயணரே விசுவபதியாகிய பரப்பிரமமாயும் சீவனுக்கு அந்தரியாமியாயும் உபாசிக்கற்பாலர். ஆகலின் சிவபெருமானை நாராயணருடைய ஆன்மா என்றும், நாராயணர்க்கு மேலானவர் என்றும், அவரால் உபாசிக்கற்பாலர் என்றும் கூறல் நியாயமன்றென ஆகேசுபிக்க,

(சமாதானம்) குத்திரகாரர் கூறுவாராயினர்.

கஜீக்ருது வ்யவஹாது (க. உ. ச)

(௩௬) (அவர்கள்) * கர்மமும் கர்த்தாவுமாக உரைக்கப் படலானும்.

ஈண்டுச் சிவபெருமானும் நாராயணரும் முறையே தியேயப்பொருளும் தியாதாவுமாம் கர்மமும் கர்த்தாவுமாகக் கூறப்படுகின்றனர். எங்ஙனமெனின்,

வஹ்னோஸு ப்ருதிகாஸ்து

“தாமரை முகையை நிகர்த்த” என்றமையான் இப்போது உரைக்கப்படும் நாராயணரது இருதயமே கூறப்படுகின்றது.

வஸோதூ வ்யவஸ்திதஃ (தைத். ஆரணி. க0. கங. ௩0)

* மங்கலக்குடியீசனைமாகாளி

மெய்க திாசசெவ்வன்விண்ணொமண்ணுநீநர்

சுபதூதகந்தாரிசதுர்முக

னயககத்தியனும்மர்சசித்தாரன்றே.

(திருமங்கலக்குடி, திருக்குறுந்தொகை, நாவு, ௩)

ஏறுடனேழுடர்த்தானெண்ணியாயிரம்பூக்கொண்டு

வாறுடைச்சடையினுனையர்க்கித்தானடியிணைக்கீழ்

வேறுமோர்பூக்குறையமெய்ம்மலர்க்கண்ணைமீண்டக்

கூறுமோராழியீந்தார்குறுக்கைவீரட்டனாரே.

(திருக்குறுக்கைவீரட்டம், திருநெல்வேலி, நாவு, ௪)

“பரமன்மா ஸ்தாபிக்கப்பட்டார்” என்றமையார் பரமான்மாவாகிய சிவ பெருமான் நாராயணருடைய இதயத்திற் *றியேயப் பொருளாயினர் எனக் கூறப்படுகின்றது. இங்ஙனம் தியாதாவாதலின் நாராயணர்க்குக் கர்த்திருத் துவமும், தியேயப்பொருளாதலின் சிவபெருமானுக்குக் கர்மத்துவமும் கூறப்படுகின்றன. ஆகலின், நாராயணர்க்கு வேறுகலே பரமான்மா உபாசியராகின்றனர்.

“அவர் பிரமா, அவர் சிவன்” என்றற்றொடக்கத்தவற்றார் பிரமா விஷ்ணு உருத்திர இந்திராதி பிரபஞ்சவிபுதி விசஷ்டத்துவம் சிவபெருமானுக்கே கூறப்படுகின்றது. ஈண்டு விஷ்ணுவானவர் சிவபெருமான் விபுதியாகக் கூறப்படாதொழியினும், கைவல்லிபோபந்ததத்தில் அங்ஙனம் கேட்கப்படுகின்றது. இதயகமலத்தையுறுக் கூறிய பின்னர்,

உரோஸஹாயம் வாஸுதேவம் பூஷம் |
 திரொஹநம் நீலகண்டம் பூஷம் |
 க்ராக்ஷாபிநிபுஷ்யதி ஹிதயொபிதி |
 ஸரீஸுஸாக்ஷி கரீஸுஸாஸாக்ஷி |
 ஸ ப்ரஹ்ம ஸரீஸுஸாஸாக்ஷி ஸுபாஸுஸாஸாக்ஷி |
 ஸ ஸவ விஷ்ணு ஸ ப்ரஹ்ம ஸ ஸுபாஸுஸாஸாக்ஷி ||
 (கைவல்லியம்)

“உமாசகாயரும், பரமேசுவரரும், பிரபும், முக்கண்ணரும், நிலகண்டரும், பிரசாந்தருமாயுள்ளாரைத் தியானித்து முனிவன் சமஸ்த பூதங்களுக்கெல்லாம் காரணரும் சமஸ்தசாக்ஷியுமாயினாரைத் தமசுக்குமேல் அடை

* பொறுத்திருந்தபொருள்வானுபாஸுதியுள்ளிருந்தவருண்டேயுக்களை வானருளாய்.

(கிருக்கருகாஜர், கிருத்தாண்டகம், நாடி, ௧0)

காலமுநாள்களுழிபடையாமுனைகருவாகிமுகருவறி
 சாலமுநாள்கிபிக்கசமயங்களாறினருவாகிநின்றதழிலை
 ஞாலமுமேலைவின்னெடுகெழுமுணடுகுறளாயொராலினிமே
 பாலனுமாயவறகொபரமயமுந் தியவனாமககொசரணே.

(பொது. தசபுராணம், நாடி, ௩)

என்றற்றொடக்கத்த திராவிட சுருதிகளானும் நாராயணர் இதயத்துவானாகிய பாயமுநீதி சிவபெருமான் என்பது பெறப்பட்டது நாராயணர் சிவபிரானை தியானித்தார் என்றவிடத்து, தியானித்தார் என்றும் கிரியைக்கு (தியாதாவாகிய) நாராயணர் எழுவாயாய் நின்றமையின் இவர் கர்த்தா என்றும், அக்கிரியைக்குத் (த்யேயயப் பொருளாகிய) சிவபிரான் செயப்படுபொருளாதலின் இவர் கருமம் என்றும் கூறப்பட்டார்.

† இக்காலத்துள்ள தைத்திரிய ஆரணியகத்துப் பத்தாம் பிரசினமாகிய மகா நாராயணத்தில் விஷ்ணுவை உணர்த்தும் ஹி என்னும் பெயர் சுருதியின் மெய்ப் பொருளையும் பாடியகாரர் கருத்தையும் மாறுபடுத்துமாறு புருத்தபபட்டிருக்கின்றது. பெரியோர் அதுபற்றியவங்கார என்பது.

கின்றான். அவர் பிரமா, அவர் உருத்திரன், அவர் இந்திரன், அவர் அக்ஷரர், பரமசுவராட்டு, அவரே விஷ்ணு, அவர் பிராணன், அவர் காலர், அவர் அக்கினி” என்றற்றொடக்கத்தனவாக அது கூறுகின்றமையின், அந்த நியாயமே ஈண்டு யோஜிக்கற்பாற்று.

யொ வெ ருஹ ஹவாந்யு ஸ்ரவ்ஸாதவெஸு வெ நரோ நஸி யஸு விஷுய்யு-ஹி ரெஹஸுரஃ (அதர்வசிரசு)

“எவர் உருத்திரரோ, அவர் பகவான்; (அவர்) பூர், புவர், சுவர்; (அவர்) பிரமா (அவர்க்கு நமஸ்காரம்); எவர் விஷ்ணுவும் மகேசுவரருமோ (அவர்க்கு நமஸ்காரம்)” என்றற்றொடக்கத்தனவாகப் போந்த ஆதர்வணிக சுருதியும் கவனிக்கற்பாற்று. மகோபநிடதத்தினின்று உதகரிக்கப்பட்ட வாக் கியத்திலே (தைத். ஆரணி. க0. கந. ௩0) பிரமாவக்கும் சிவனுக்கும் (உருத்திரருக்கும்) மத்தியிலே விஷ்ணு கூறப்படாதொழிந்தமை அவர் சிவோபாசகராகக் கொள்ளப்பட்டமையான். ஆகலின் இவ்வாக்கியங்களுள்ளே விரோதமில்லை.

(ச)

(ஆகேஷபம்)

ஸஹஸுரீஷு-பாவாஸுஷஃ (இரு. வே. க0. கூ0. ௧)

“ஆயிரத்தலையுடைய புருஷர்” என்று ஆரம்பித்துக் கூறப்பட்ட புருஷர்க்கு

வாஹஸுரீஷு விஸுவாஹிதாநி (இரு. வே. க0. கூ0. ௩)

“விசுவமாகிய பூதமெல்லாம் பாதம்” என அவரது ஓர் அம்சம் உலக முழுதுமாமென்று கூறப்பட்டது.

ஸஹஸுரீஷு-பு ஷேவஸு (தைத். ஆரணி. க0. கந. ௨௯)

“ஆயிரம் தலையுடைய தேவர்” என்று கூறப்பட்டவரே ஈண்டு நாராயணர் என்று அறியப்படுகின்றனர்.

நாராயணவஸு ஸ்ரவ்ஸு (தைத். ஆரணி. க0. கந. ௨௯)

“நாராயணபரம் பிரம்மம்” என்றனிடத்தும் அவர் பிரமமாகக் கூறப்பட்டனர். பிரமமே எல்லோராலும் வழிபடற்பாலதாக, இதற்கு மற்றொருவர் தியேயப்பொருளானமை எங்ஙனம்? என ஆகேஷிக்க,

(உத்தரம்) சூத்திரகாரர் இதுப்பாராயினர்.

ஸஷுவிஸெஷாஸு (க. உ. ௫)

(௩௭) சப்தவிசேஷத்தினால்.

“நாராயணபரம் பிரம்மம்” என்னும் விசேஷசுருதி “நாராயணர்க்கு மேலாயது பிரம்மம்” என்று கூறுகின்றது. ஆகலின் நாராயணர்க்கு வேறுகிய

பரப்பிரமமே உபாசியப் பொருள் ; பரப்பிரமம் ஆமிரந்தலைமுதலியவுடைய
விசிட்ட புருஷரூபத்தோடு உலகுக்கு உபாதானமாயிருத்தலின். நாராயண
ராவார் பரப்பிரமத்தைத் தமக்கு ஆன்மாவாகவுடையதாகிப் பிரபஞ்சாகார
மாதலை (க. ச. ௨௩) ஆம் சூத்திரவதிகரணத்திற் கூறுவம். (௬)

நாராயணர் உபாசகர் என மற்றோர் பிரமாணம் சூத்திரகாரர் தொடுப்
பாராயினர்.

ஸுபுத்தேய (க. உ. ௬)

(௬அ) ஸ்மிருதி உண்மையானும்.

ஷ்வைரீக்ஷா ததொ ராஜாஹாயொமெயிரொ ஹரிசி

ஹாயாபாஸ பாகுபாய வரஹ ரூபவெஸேஸ்வரஹ

“இங்ஙனம் கூறிய பின், மகாயோகேசவரராகிய நாராயணர் பரமேசுவர
ரூபத்தை அர்ச்சுனர்க்குத் தரிசிப்பித்தனர்” என்னும் (பகவந்திதை. கக. ௬)
ஸ்மிருதியினால், மகாயோகேசவாமியாகிய நாராயணர் “பரப்பிரம சிவபெரு
மானே யோகசமாதியினுற் றியானித்தனர்” என்பது வெளிப்படுகின்றது.
இவ்விஷயத்தையுற்றுச் சிவபெருமான் அசுவத்தாமற்குக் கூறியவிடத்து,

ஹம் யஸாவதாராஹுஃ சுபுஷ்டநாத்விஷ்டகஜீர்ணா

தஸ்யாதிஷ்டதஜீ சுபுஷ்ட ஹ ஹ ரிபி நவிஷுதே

(ம. சவுத்திகபருவம். ௭ : ௬௨)

“யான் இளைப்புறத் தொழில் பூண்ட கிருஷ்ணரால் விதிப்படி ஆராதனை
செய்யப்படுகின்றேன் ; ஆகலின் கிருஷ்ணரினும் எனக்கு அதிப்பிரீதியுடை
யர் பிறர் இல்” என்றனர். ஆகலின் நாராயணர்க்கு வேறாக உபாசியமாகிய
பரப்பிரமம் உளது என்பது பெறப்படுகின்றது. (௬)

சூத்திரகாரர் பின்னரும் ஆகேஷித்து மறுக்கின்றனர்.

ஹைகௌகஸூதூபுஷ்டேயா நெதிவெஹ நிவாயுகூபுஷ்டேவ
வெயூஷேய (க. உ. ௭)

(௬க) அவர் சிறு நிவாசமுடைமையானும், அங்ஙனம்
சூசிக்கப்படலானும் (அவ்வாறு இல்லை எனக் கொள்ளின்)
இன்று ; அவரே அங்ஙனம் (சூசிக்கப்பட்டார்) வழிபடற்பா
லராகலின் ; அவர் ஆகாயமும் போல்வர்.

(ஆகேஷம்)

நீவார மூகவதூநி வீதாஹாஷ்டுணைவஹி

தஸ்யாஸூவாயா ஶ்வேஷு வரஹாஷ்டு வுஷுஷுதீ

(தைத். ஆரணி. க௦. ௧௩. ௩௦)

*“நீவரதானியக் கூர்போல மெல்லியதாய், மஞ்சணிறமுடையதாய ஒளி ஒன்றுளது; அந்த (ஒளிச்) சிகை மத்தியிலே பரமான்மா நிலையுடன றனர்” என்பது சருதி. சிறிய அக்கினிச் சோதியினுள்ளே இருத்தலா னும், சிறு இடத்தை உடைமையானும், சிறிதென்று கூறப்படலானும், இவர் சர்வவியாபகராகிய சிவபெருமானல்லராமெனின்,

(சுமாதானம்) அங்ஙனமன்று. உபாசிக்கப்படுவவராதலின், அங்ங னம் கூறப்பட்டனர். சொருயத்தினால் அற்பரல்லர், ஆகாயம் போற் சொரு பம் பெரிதாய் முற்றுதலின்; கடங்களுள்ளே அமைந்த ஆகாயம் அக்கடவு பாதியால் அற்பத்துவமும், சுவருபத்தினால் மகத்துவமுமாயிருத்தல் போல. ஆகலின் விரோதமின்று. (எ)

(ஆகேஷபம்) பின்னரும் சூத்திரகாரர் ஆசங்கித்துப் பரிகரிக்கின்றனர்.

ஸௌவ்யபுரோவீரிதிவென வெவஸெஷாசு (க. உ. அ)

(சௌ) போகம் அடைதற்பொருட்டாமெனின் அன்று, பேதமுண்மையின்.

(ஆகேஷபம்)

நாராயணவரௌ ஸ்ரவண (தைத். ஆரணி. கௌ. க௩. ௨௬)

(நாராயணபரம்பிரம்ம) நாராயணர்க்கு மேலாய அவ்வஸ்துவே உபாசியமா கிய பிரம்மம்; அவ்வஸ்துவானவர்

ஃகௌ ஸத்யௌ வரௌ ஸ்ரவண வுரௌஷௌ க்ருஷ்ணவிௌ ௨௨ ௨௨ ௨௨
ரௌகௌ வீரௌவாக்ஷௌ (தைத். ஆரணி. கௌ. ௨௩. ௪௧)

“இருதமும், சத்தியமும், பரப்பிரமமும், புருஷரும், கிருஷ்ணபிங்களரும், ஊர்த்துவவீரியரும், விருபாக்ஷரு”மாகக் கூறப்படுகின்றார்; பரமசத்தி எனப்படும் உமாசத்தியோடியைந்து சபளாகாரமுற்றமையாற் கிருஷ்ண பிங்களர் எனவும், அக்கினியை வீரியமாகவுடைமையின் ஊர்த்துவவீரியர் எனவும், முக்கண்ணுடைமையின் விருபாக்ஷர் எனவும், மேலே உரைத்த தகரபுண்டரீகத்திற் கிடத்தலாற் புருஷர் எனவும், மனம் வாக்குகளுட் பேதமின்மையான் இருதம் சத்தியம் எனவும் பரப்பிரமத்துக்கு இலக்ஷணம் கூறப்பட்டது. படவே, முக்கண் முதலிய இலக்ஷணங்கள் வாய்ந்த சரீர சம்பந்தமுடைமையின் சுகதுக்கபோகங்களுக்கு அப்பிரமம் ஆளாகின்ற தெனின்,

(உத்தரம்) அன்று; பேதமுண்மையின். சுகதுக்கமேகத்துக்கேது வாம் ஆன்மசரீரங்களினின்று பிரமரூபத்துக்குப் பேதமுண்டு; பிரம்மம்

விரும்பிய ஸடிவம் எடுத்தலானும், ஆன்மாக்கள் கன்மகாரணமாகச் சரீரங் கோடலானுமாம். அதுபற்றியே சிவபெருமானுக்குச் சம்சாரிக்குரிய சரீர சம்பந்த குணமொன்றுமின்மையின்,

சுவஹகவாபூ விஜரொ விஜேதூவி-ஸொகொ விஜீவதொ
உவிவாஸஸூதூகாஸூதூஸூகூஹி (சாந். அ. க. ௫; அ. எ. ௧௩)

“பாவமில்லாதவரும், ஜரையில்லாதவரும், மரணமில்லாதவரும், சோகமில்லாதவரும், பசியில்லாதவரும், தாகமில்லாதவரும், சத்தியகாமரும், சத்தியசங்கற்பருமாம்” என்று சுருதியிலே கூறப்படுகின்றனர். சம்சாரியாகிய ஆன்மா இவ்வாறு இலன். ஆசலின் சிவபெருமானுக்கு அப்பிராகிருதங்க ளாய், பாவ ஜரை மரண சோக முதலிய இலாதனவாய், விரும்பியாங்குக் கொள்ளப்படுவனவாய் லீலாமங்களாபுசரீரங்கள்

வ்யூரொஹிஸூஹி பூஸூஸூஹி உஹி |

(இரு. வே. ௨. ௩௩. ௯)

“ஸ்திரமாகிய அங்கங்களோடு அநேக வடிவுடையரும் உக்கிரருமாயினர்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளிலே, பூணமும் நித்தியமுமாயுள்ளன என்று அறியப்படுகின்றது. பரப்பிரம சிவபிரான் ஆன்மாவின்னு வேறுறு கின்றமையின், அவர் ஆன்மாவைப்போற் சரீரசம்பந்த தோஷத்துட் படார். ஈண்டு உபக்கிரமாதிலிங்கங்களான் விருபாக்ஷமுடைய பிரமம் சர்வோத்கிருஷ்டமாய் உபாசிக்கற்பால்தெனல் யுத்தமே. எங்ஙனமெனின், உபக்கிரமத்திலே

சுனொஸூஸூயாநீ |

(தைத். ஆரணி. ௧௦. ௧௨. ௨௬; கட. ௨. ௨௦; சவே. ௩. ௨௦; கை. ௨௦)

“அணுவுக்கணு” எனத் தொடங்கி,

உஹிஸூநீஸூ |

“மகிமைக்குணமுடைய ஈசர்” என்பதிறுதியாகப் போந்த சுருதியிலே சகல செந்துக்களின் இதயகுகைக்கண்ணே வசித்தலானும், தமது மிகுந்த கருணையினற் சோகம் நீங்கப்பெற்ற புருஷனற் றரிசிக்கப்படலானும், மிகுந்த மகிமையுடைய ஈசர் என உரைக்கப்பட்டனர். பின்னர்,

ஸூபூ பூரணாஃ பூஹனி தஸூகூ |

(தைத். ஆரணி. ௧௦. ௧௨. ௨௬)

“எழு பிராணிகள் அவரினின்னு உற்பத்தியாகின்றன” என்றற்றொடக் கத்த சுருதியாற் பரமசத்திமாகிய அவர் பிராணாதியோடியைந்த பிரபஞ் சத்துக்கு உபாதானகாரணராக நிரூபிக்கப்பட்டனர். பின்னரும்,

*அபேதபாவனை செய்தமையான், அப்பரமேசுவர்க்குரிய குணங்களை உலகுக்கு உபாதானரும், சிவபெருமானால் வியாபிக்கப்பட்டவருமாகிய அந்நாராயணர்க்கு ஏற்றிக் கூறுதல் சால்பே. (அ)

(௩) அத்திரதிகரணம்.

சுதா ஊராஊரமுஹணாக் (க. உ. கூ)

(சுக) †அவர் நுங்குபவர், சராசரத்தையுற்றுக் கூறப்படலான்.

யஸு ஸுஸுஹ க்ஷத்ருஹோஸை ஹவத ஓடிநா ஸ்ரீகிருஷ்ண ஸ்ரீராவஸைஹா க ஹ்மாவெடி யத்ர ஸி (கட. உ. உச)

“எவர்க்குப் பிராமணரும் க்ஷத்திரியரும் ஓதனமாக, மிருத்தியு உபஸ்கரமாயிற்றே, அவர் எங்குள்ளாரெனப் பின் யார் அறிவார்” என்னும் சுருதியே விஷயம்.

*ஹ்ரெஹோஹுதெ வரஸென வரஸென தகூர ஜெஹதி வரஸென வரஸெனாஹ்நாஹி க்ஷாவநெநகஹ்நாஹி க்ஷாவநெநாஹி வரஸெனாஹ்நாஹி யா மரஸாவநாஹி மரஸாவநாஹி ||

“மாந்திரிகன் (மந்திரரூபமாகிய ஆதிதேய்விக) கருடனை (நாடோறும்) பாவித்து வந்த பயிற்சிவிசேடத்தால் (அம்மந்திரரூபமே தானாக அன்னன்னியபாவனை செய்து தன் அறிவு அதன் வசமாய்படி உறைத்து நின்று அம்மந்திரிகன் கொண்டு பார்த்து விஷ வேகத்தை மாற்றுகலாம்) கருடன் (எனப்படுதல்) போல, “பரமேசுவரே! நாராயணரானவர் உம்மொடு அன்னன்னியபாவனை செய்தமையினால் “பரப்பிரம்” “தத்துவம்” “பாஞ்சோதி” என (உமது திருநாமங்களாற்) கூறப்படுகின்றனர்” என்று சுருதிசூக்திமாஸேடையார் கூறினா.

†முதலாம் பாதத்து ஐகாவ்யாந்தி அதிகரணம் எனப்படும் இண்ணியகர்ப்பாதிகரணத்தில் (௧௭—௨௦) சிவபிரானைச் சேஷி என்றும், பிரமாவைச் சேஷர் என்றும் நிரூபணஞ் செய்தல் வாயிலாகப் பிரமாவைக் மேலானவர் பரப்பிரம் சிவபெருமான் என்றும், இந்த இரண்டாம் பாதத்து (அஹப்பத்தியதிகரணம்) பரப்பிரம் எனப்படும் நாராயணதிகரணத்தில் (௨௧—௨௩) சிவபிரானை உபாசியா என்றும் நாராயணரை உபாசகர் என்றும் நிரூபணஞ் செய்தல் வாயிலாக நாராயணர்க்கு மேலானவர் சிவபெருமான் என்றும், இந்த அந்நாதிகரணமாகிய சங்கரா காலருத்திராதிகரணத்தில் (௨௪, ௨௫) அயிலப்படும் “பிரமக்ஷத்திரிய காலரைக் கூறினமை பற்றி உபலக்ஷணையினால் அசுத்த பிச்சிர சுததப் பிரபஞ்சத்துள்ள சராசரப்பொருளைத்தும் கொள்ளப்படும் என்றும், இச்சராசரப்பொருள் அனைத்தையும் ஒருவரு சங்கராஞ் செய்யும் சாந்தியாதீதகலாசக்கரத்து மஹாருத்திரர் செய்யும் மஹாசுயகாரவன்மை ஏகதேசத்து அசுத்தப் பிரகிருதிப் பாலனவாம் சராசரப்பொருள்களைச் சங்கரிக்கும் காலருத்திரர்க்கில்லபாமாதலின், இக்காலருத்திரர்க்கும் மேலானவர் மகாசங்கரா ஸூர்த்தியாகிய பரப்பிரம் சிவபெருமானும் என்றும் நிரூபணஞ் செய்யப்படும். பட்டே, பிரம் விஷ்ணு உருத்திரர் என்னும் மூவர்க்கும் மேலானவர் அருட் நத்தியினின்று பிரிவுறாத சிவபெருமானேயாமன்றி, ஏகான்மவாதிகள் கூறும் அநிர்வசய மாயாசத்தி விசிட்ட ரிர்க்குண ஆன்மப்பிரம்மமன்று, பாஞ்சரத்திரிகள் கூறும் மாயாசத்தியுடைய நாராயணருமன்று என்பது குத்திரகாரர் சமமதமாம்.

ய ஐரோ விஸூ லுவநாமி ஜுஹுத |

(இரு.வே. அ. ந. ௧௬)

“எவர் இவ்வுலகம் அனைத்தையும் ஒமித்தனர்” என இருக்குவேதத்திற் பிரமமானது தனது பிரகாசமாகிய தீயிற் சமஸ்த புனனங்களையும் அவிசாய் ஒமித்தமை அறியப்படுகின்றது. ஹவ்வியபாகமாகக் கொள்ளப்படும் ஆன்மாவுக்கு இவ்வன்மை இல்லை. தனக்கு வேறுகிய *சமஸ்த சராசரம் எனப்படும் சேதனசேதனப் பிரபஞ்சத்தைத் தம்மிடத்தொடுக்கி எப்போது உளராயினாரோ சிவபெருமான், அப்போது சந்திர சூரியராம் பிரகாசமின் மையான் இராப்பகலாதியாய் காலவிபாகமெலாம் இலவாய், நாமரூபபேத மின்மையின் ஸ்தூல குக்கும் மனுஷ்ய தேவாதி ரூபவியவகாரம் இலதாய் இவையெல்லாம் தமசுமாத்நிரமாய் உளவாக, அவ்வொருவரே தடைபிறந்த பிரகாசராய்ச் சமஸ்த சாட்சியாய் அப்போதும் பரிசேஷிக்கின்றனர். அங்ஙனமே,

நாநா ரூபமெண ஸாகு ஸஹாரா யனுகாரஸி |

ஸ ஹோபுரையோ நாஸி ஸவெஷாநாஸகாரகி |

(சங். த. உக: ௨—௫)

“மகாபலமுடையராகிய உருத்திரர் எனப் பெயரிய காலாக்கினிருத் திரபகவானும் பைரவரும் சிவபிரானார் ஆஞ்ஞையினுலே பிரபஞ்சம் அனைத்தையும் சங்கரிக்கின்றார்; இது அவாந்தரசங்காரம் எனப்படும். சமஸ்த அண்டங்கள் சமஸ்த உலகங்களோடு சமஸ்த சீவர்களையும் (சங்கரிக்குங்கால்) சிலரைப் பார்வையினாலும், சிலரை நகைப்பினாலும், சிலரைக் கோபத்தினாலும், சிலரை அட்டகாசத்தினாலும், சிலரை நடனத்தினாலும், சிலரை நேத்திராக்கினியினாலும், சிலரை ஹுங்காரத்தினாலும், சிலரைக் கையினாலும், சிலரை உதையினாலும் லீலாமாத்நிரத்தினால் அநேக உருத்திரர்களோடு கூடி நின்று சங்கரிக்கின்றனராதலின், மஹாதேவராகிய சீவபிரான் (மகாபலீகாரர்) மகாக்கிராஹர் என்று (அதர்வசிரசிற்) கூறப்படுகின்றார் என்றும், இந்தச் சங்காரம் மகாப்பிரளயம் எனப்படும்” என்றும் சங்கரசங்கிதையிற் கூறப்படுகின்றமை காண்க.

*ஐதி ஸவெஷாநாஸுஸாஸுவிஷாநஸுவிமுஹி |

உவஸஹுத விஸூதூஸுதி ஸவக்ரியாகி |

ஸுஸிர்ஸுஸு ஸயஹுஜாதி வாவுக்யா வுராதொஜ்ஜா |

தடா ஜமஹி ஸவக் நிரூபணிவி யஹுஸா |

நாஹாராதொ நவாஹாநாஸுஸாஸுஸாஸுஸாநவ |

ததொஹிதஹு ஜகாகார ஸ்ஷணாகெவஹுஜா |

(சங். த. ச: ௧௭—௧௯)

“சசுதிதானந்தரூபியும், சம்புவும், விசுவாத்தமாவுமாகிய சிவபெருமான் தேவீ முன்னிலையிற் சமஸ்த உலகத்தையும் நடாத்தும் தமது சத்தியைத் தமக்குள்ளே அடக்கிக் கொண்டு சோதிருபராய் நின்றனர்; அப்போது சமஸ்த உலகமும் மிகுதியும் உருவு மற்றுச் செயலுமற்றுப் போயின; இரவில்லை, பகலில்லை, சூரியன் இல்லை, சந்திரன் இல்லை, ஆக்கினியில்லை, தேவர்கள்தானுமில்லை; எங்கும் கேவலம் பயமுறத்தக்க ஜடவுடிவனாதாகிய இருண்மையாயுற்றது” என்றது சங்கரசங்கிதை.

யஜாதீஷுன் லிவா நராதிஷுன் லாலுஷிவ வாவ கெவலு!

(சுவே. ச. ௧௮)

†“ எப்போது இருள் உளதாய்ப் பகலுமின்றி இரவுமின்றி சத்துமின்றி அசத்துமின்றி இருந்ததோ அப்போது சிவன் ஒருவரே இருந்தார்” எனச் சுருதி கூறிற்று. சத்தும் அசத்தும் இலவாய் என்றமையான், சத்தும் அசத்துமாகிய பசு பாசங்களுடைய சுவரூபசத்து நிஷேதிக்கப்படவில்லை; பின் நாமரூபவிபாகத்துக்கு அருகமாகிய ஸ்தூலரூபமே (நிஷேதிக்கப்பட்டது).

(ஆகேஷம்) நித்தியப் பிரகாசமாகிய சிவப்பிரமம் உளதாகுங்கால், தமோமயமாய் உலகம் எங்ஙனம் இருப்பதாம் எனின்,

(உத்தரம்) அங்ஙனமன்று; சுவயம் பிரகாசரும், சர்வசாட்சியுமாய் சிவபிரானார்க்குக் குறைவென்! நாமரூபமில்லாமையான் அறியக்கூடாதன வாகிய விஷயங்களிற் செல்லக் கரணரீரசக்தியில்லாத ஆன்மாக்களுக்கு அறிவு மலத்தினால் மூண்டிருக்குங்கால், பிரபஞ்சத்தை அறிதல் கூடாது; சுவப்பிரகாசமாயுள்ள சிவனார்க்கும்முன் போலஉலகத்தை அறியுமாறில்லை. ஆகலின், கமஸ்த காரிய விசேஷஞானம் யாதுமின்றி மகாசுழுப்திமயமாயுள்ள மகாவஸ்தையே தமசு (இருள்) எனப்படுகின்றது. அங்ஙனமே,

சூலீதிடித தரோஹிதீபஜூதீஷுணபு |

(மனுஸ்மிருதி. ச. ௫)

“ யாதும் இலக்ஷணமின்றி அறியப்படாததாய் இது தமசாமிருந்தது” என ஸ்மிருதி கூறுகின்றது. நாமரூப விபாகத்துக்கு அருகமல்லாத சூக்கும சித சித் பிரபஞ்ச சக்தி விசிட்டமுடைமையாற் சிவபெருமான் கேவலர் எனக் கூறப்படுகின்றனர். அவர் பின்னர்ச் சிருஷ்டி காலத்திலே தமது சங்கற்ப மாத்திரையானே சமவாயிகாரண அபேகைப்பின்று, தம்மிடத்திருந்து பிரதமசக்தி பரிஸ்புரித்தல் வாயிலாக, முன்னிருந்த அந்தந்த நாம விசிட்டமுடையனவாகவே சமஸ்த சேதனசேதனப் பொருள்களையெல்லாம் சிருஷ்டிக்கின்றனர், பிரகாசிப்பிக்கின்றனர்.

விடாஹெதூ ஹி ஷெவொ஽னவூதிவிவாவாஜ் ஹி |

யொநீவ நிரூவாஹாந ஷெ஽ஜாதப புகாஸயெசு ||

“உள்ளே அமைந்த பொருள் அனைத்தையும் சிதான்மாவாகிய கடவுளே யோகிபோல இச்சாவசத்தினால் உபாதானமின்றிப் புறத்தே பிரகாசிப்பிக்கின்றனர்” என்பது அபியுத்தருத்தி.

† கருகூ-ஆம் பக்கத்து “இருகிலனது” “பெருங்கடன்”- என்றற்றெட்டச்சத்தி தேவாரங்களைப் புரங்க்.

உலாஸஹாயம் வாஸெஸ்ரோ வுஹு |

(கைவ)

“உமாசகாயநம், பரமேசுவரநம், பிரபுவம்” என்று தொடங்கி,

ஸலேஸலாக்ஷி தலிலி வாஸாஜ |

(கைவ)

“தமசுக்கு மேலே சமஸ்த சாக்ஷியாயுள்ளாரை” என்னும் கைவல்லிய சுருதியே சிவபெருமான் தமசுக்கு மேலாயினர் என்பதற்குத் திவ்விய பிரமாணம்.

ஜாநம் வெவாநுபெஸ்யு-ம் தவஸ்துக்ஷோயுதிர் |
ஸுஷுக்ஷோதஸம்பொஹ்யிஷாதுக்ஷவெவ |
சுவயாமி டெஸ்தாமி நித்யுதிஷ்டிஸங்கரே ||

“ஞானம், விராகம், ஐசவரியம், தபசு, சத்தியம், க்ஷமை, தைரியம், சிருஷ்டிவன்மை, ஆன்மஞானம், அதிபதித்துவம் என்னும் பத்துக் குணங்களும் சிவபெருமானிடத்து அழியாது நிலையுதவன” எனவும்,

சுஸெஷ விஷயாரோவ ஸுகவூவீவிஜ்ஞஹண் |
சுதஸக்துஜீதாவாஜ வுஜோஜாவிகொ யுவா |
சுநனாநுஜ ஸுஷோஹ ஜேஸுஜியுவாக் |
ஒனடியு-ம் வீயு-ம் மானியு-ம் ராயு-ம் ஜேஸாயு-ம் |
சுவண ஜமடிணாநா விணீகாணவணீதம் ||

(வாயு. பூ. உ: ௫௪—௫௬)

“சமஸ்த விஷய ஞானங்களினின்றும் தவறாத சுதத புத்தி விசிரும்பணரும், தமது சத்தியாகிய அமிர்தத்தை உருசித்தலினால் எய்தும் மகிழ்ச்சியில் விருப்பமுடைய இளைஞரும், அனந்த ஆனந்த சந்தோசமாகிய மகரந்தத் தைப் பருகும் மதுகரகும், உதாரகுணம், விரியம், காம்பிரியம், மாதூரியம் என்பவற்றுக்கு இரத்திராகரராயும் அகண்ட ஜகதண்டங்களைப் பிண்டுகரித்தற்குப் பண்டிதராயும் உளர்” என்றற்றொடக்கத்தனவாகக் கூறும் பவராணிகர் வாக்கும் சிவபெருமானிடத்திலே மோகமுதலிய அனைத்தையும் ஒழிக்கும் ஞானமுதலிய குணங்கள் நித்திய சம்பந்தமாய் உள்ளன என்று கூறுகின்றது. முடிவிறந்த மகிமையுடைய சிவபெருமான் சிருஷ்டிக்க விருப்பமுடையராய்

ஸோகாயேத ஸஹுஸ்யாஜ (தைத். உ. சு)

“அவர் அநேகமாய் ஆவேகை என்று விரும்பினர்” எனச்சுருதியிற்குறப் பட்டவாறு, அநேக பிரபஞ்சமாதற்குத் தமது மாயாலக்ஷண இச்சாகுப சத்தியை ஆசிரயிக்கின்றனர்.

ஸதவொ஽தவ்யுத (பிரு. நு. உ. ௬)

“அவர் ஞானசத்தியை ஆலோசித்தனர்” என்னுஞ் சுருதிப் பிரகாரம் தபஸ்வரூபமாகிய ஞானசத்தியினுற் சமஸ்த ஆன்மாக்களுக்கும் கர்மானுகுணமாக அந்தந்தச் சரீரங்களுக்கியைந்த சாமக்கிரியைகளை ஆலோசிக்கின்றனர். ஆலோசித்து, சங்கற்பித்த சகலத்தையும் இயற்றவல்ல கிரியாசத்தியினாலே

உஹ ஸவ-ஃஸ்யஜத (தைத். உ. ௬)

“இவை அனைத்தையும் அவர் சிருட்டித்தனர்” என்னும் சுருதிபற்றி, இச்சாசத்தியம் பித்தியிலே சமஸ்த ஜகதாகிய சித்திரத்தைத் தோற்றுவிக்கின்றனர்.

தஹுஷா தஹ்வாநுபூவிநஸு (தைத். உ. ௭)

“அதனைச் சிருட்டித்து, அதனுட் பிரவேசித்தனர்” என்னும் சுருதிப்பிரகாரம், சகல காரிய சமூகங்களுட் பிரவேசித்து, இந்த மூன்று சத்தி சம்பந்தத்தினால், முக்குணத்தினாலே பின்னமுற்ற மூர்க்கித் திரயமுதலிய பிரபஞ்சரூபமாகின்றனர். ஆகலின், எண்டு சர்வசத்தியும் சர்வஞ்ஞமாயுள்ள சிவபிரானுர் மகிமையை யார் அறிவார்!! ஆகலின், சர்வசங்கர கர்த்தா சிவபெருமானே. (௬)

புக்ரணாஹி (க. உ. ௧௦)

(சஉ) பிரகரணத்தினாலும்.

ஹோஹ விஹோதாநு ஹோ ஸ்ரோ நஸாஹி (கட. உ. ௨௧)

நாயபோதா புவஹநந மஹி (கட. உ. ௨௨)

*“(பரம) ஆன்மாவை மகத்தாகவும் வியாபகமாகவும் அறிந்து தீரன் துன்புறுவானல்லன்; அந்தப் (பரம) ஆன்மா வேதத்தினால் எய்தாது” என்னும் சுருதி (மேலைச் சூத்திரத்து வாதிக்கப்பட்ட சுருதி காணப்படும் கடவல்லியின் ஒரே பாகத்திற் காணப்பட்டுச்) சிவபெருமானுக்கே நேர்ந்ததெனப் பிரகரணமும் உணர்த்துகின்றது. ஆகலின், பரப்பிரம சிவபெருமானே சங்கரகர்த்தா, பிறர் அன்றெனச் சித்தித்தது. (௧௦)

(ச) குகாதிகரணம்.

மேலை அதிகரணத்திலே சர்வசங்கர இலக்ஷணத்தையுடையதாகச் சித்தித்த சிவபெருமான்

* இந்த ஆன்மா உபக்கிரமணிகை ௧௦௧-ஆம் இலக்கத்துக் காணப்படும் சர்வஞ்ஞத்துவ சர்வகர்த்திருத்துவமுடைய பரமான்மாவன்றி ஏகான்மவாதி கூறும் நிரக் குணப்பிரம ஆன்மாவன்று.

ஆரம்புணர் ஸயாஜா ஸபாயாஸரீநா வருகூடு வநிஷஷ
ஜாடுத| தயொராநுரீ விபுலா வாஅதுநநுநநுரூவிவாகஸீதி|

(முண். ட. க. க; சுவே. ச. சு; இரு. வே. க. கசுச. உ0)

“பிரியாத நண்பரினையுடைய இரு பக்ஷிகள் ஒரே மரத்தையுற்றிருக்கின்றன; அவற்றில் ஒன்று இனிமையாகிய பழத்தை உண்கின்றது; மற்றது உண்ணாது பார்த்துக்கொண்டிருக்கின்றது” என்றற்றோடக்கத்த சுருதிகளிலே பிரசித்தராய், தமது விபூதிபாயுள்ள ஆன்மாக்களோடு எப்போதும் இயைந்திருக்கின்றனர் என்பதை வெளிப்படுத்துதற்கு மற்றோர் அதிகரணம் ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது.

முஹா0 ப்ரவிஷ்வாவாதாநொ ஹிதஹு0நாஃ (க. உ. கக)

(சுட) குகைக்கண்ணே பிரவேசித்தன இரு * ஆன்மாக்களே; அங்ஙனம் காணப்படலான்.

ஃத0 விவநொ ஸுகூதஸு மொகெ முஹா0 ப்ரவிஷ்வ
வாரெ வாராகெ0 மாயாதவொ ஸுஹுவிஷொ வடினி வநொ
யொ யெ அ துணாவிசெதா0 (கட. ட. க)

“புண்ணிய ஸ்தானமாகிய மேலாய (பிரம்மணாதி சரீர) குகையிலே பிரவேசித்தனவாய், கன்ம பலத்தைத் துய்ப்பனவாயுள்ள இரு வஸ்துக்கள் சாயையும் ஒளியும் போல் வேறாய் உள்ளன என்று கிரகஸ்தர்களாயும் திருணாகேதர்களாயுமுள்ள பிரம்ம ஞானிகள் கூறுகின்றனர்” என்னும் சுருதியே ஆராயப்படும் விஷயம்.

*என்னிலாருமெனக்கினியாரிலே

யென்னலும்பினியாநெருவண்ணு

னென்னுளையுயிர்ப்பாயப்புறம்போந்துபுக்

கென்னுளேற்றுகுமின்னம்பர்சனே.

(திருவிண்ணம்பர், நாவு, க)

கோலங் கொண்ட வாறுண ராதே

நூலங் காவல னியானெனக் கொளீஇப்

பொய்யை மெய்யெனப் புகன்று வையத்

தோடாப் பூட்டை நாடி நாடா

வென்னுட் கரந்தென் பின்வந் தருளி

யென்னையுந் தன்னையு மறிவின் றியற்று

மென்னதி யானெனு மகந்தை யுகண்

டியாவரி யாவையு மியாகுகணுஞ் சென்று

புக்குழிப் புக்குப் பெயர்த்துழிப் பெயர்த்து

மிக்க போகம் விதியால் விளைதநிங்

கெற்பணி யானா வெணப் பிரியாதே

யோடி மீன்கென வாடல் பார்த்திட்

டென்வழி மின்றன நெந்தை யன்னே.

(இருபாவிருபஃது, கஅ)

ஈண்டு புண்ணியஸ்தானமாகிய உயர்ந்த பிராம்மணாதி சரீரத்தின் இதய குகையிலே பிரவேசித்தனவாய், கன்மபலன்களைத் துயப்பனவாய், சாயையும் ஒளியும் போல வேறுபாடுடையனவாயுள்ள எவையோ இரு வஸ்துக்கள் கேட்கப்படுகின்றன. அந்த இரண்டும் புத்தியும் ஆன்மாவுமா? இன்றேல் ஆன்மாவும் சிவபெருமானுமா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) இந்த இரண்டும் புத்தியும் ஆன்மாவுமாம்; எங்ஙனம்?

ஃக0 விவஹௌ (கட. ந. க)

“கர்மபலன்களை இரண்டும் துயப்பன” எனப் பெறப்படுகின்றமையின். சிவபெருமான் போக்தா அல்லர்;

சுநநு ஹஹோ ஸவிவாகுலீதி (சுவே. ச. சு; முண். ந. க. க)

“மற்றது புசியாது பார்த்துக்கொண்டிருக்கின்றது” எனச் சுருதி காணப்படலான். புத்திக்கும் ஆன்மாவுக்கும் புசிப்புளதாதல் பிரசித்தமே. மேலும், அறிவுருபமாயுள்ள ஆன்மாவுக்கும் சிவபெருமானுக்கும் சாயையும் ஒளியும் போல வேறுபாடில்லை. புத்தி அசேதனமாகலின் புத்திக்கும் ஆன்மாவுக்கும் பேதமுண்டு, இங்ஙனம் கூறப்பட்டவை புத்தியும் ஆன்மாவுமாம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். குகையை அடைந்தவர் ஆன்மாவும் சிவபெருமானுமே;

க0 ஁0-ஃ0-ஃ0 ம-ஹி0 ஶீநுபுவிஷ்ட0 மஹாஹித0 மஹரௌ0 வுரூண0 (கட. உ. கஉ)

“காண்டற்கரியரும், மறைவினரும், கூடப் பிரவேசித்தவரும், குகைக்குள் மறைந்தவரும், குகைக்கண்மர்ந்தவரும், பழையரும்” என்னுஞ் சுருதியினால் அவ்விருவரும் குகையிற் பிரவேசித்தமை காணப்படலான். சிவபெருமானுக்குப் புசிப்பில்லை என்று கூறப்பட்டது யுத்தமன்று.

புரணாரூ0| ஶீநு சூந0ஃ0 (தைத். க. சு. உ)

“பிராணசத்தியிலே அவர்க்கு விருப்பம்; மனசில் (ஞானசத்தியில்) அவர் ஆனந்தம்” என ஆன்மவிருப்பமுடைய பிரமத்துக்கும் ஞானமாத்திரவிஷயமாகிய சொரூபானந்தபோகம் உளதாகக் காணப்படலான். அங்ஙனமே,

சூகூஸகூ0| ஶீநு காலூ0 புரோஹாவிகொயுவா|

சுநநு வரூரூந0 ஶீநு0 ஶீயுபுத0||

(வாயு. பூ. உ: ௫ச)

“தமது சத்தியாகிய அமிர்த்தத்தை இரசித்தலினால் உண்டாகிய மகிழ்ச்சியில் விருப்புடைய இளைஞரும், அனந்த பரமானந்த மகரந்தத்தை உண்ணும் மதுதரமும்” என்றற்றொடக்கத்தனவாகப் புரணமும் கூறுகின்றது. ஆன்மா

வுக்குத் தன் கருமமலப் புசிப்புளதாதல் பிரசித்தம். இங்ஙனம் அவ்விருவரும் போக்தாக்கள் போலச் சாதாரணமாகக் கூறப்படினும் பேதம் கொள்ளப்படும்; போக்தாக்கள் விஷயத்திற் பேதம் உண்மையின். “அரசனும் வேலைக்காரனும் அன்னம் அயில்கின்றனர்” என்று கூறுமிடத்து, அவர்கள் தத்தம் நிலைக்கிசைந்த அன்னம் அயில்கின்றனர் என்று கோடல் போலாம். அவர்களுக்குப் பேதமில்லை என்றமை அங்கீகரிக்கப்படாது.

.கிதொ நித்யாநா0 வெதநநெதுதநாநாடி|

(கட. நு. கங; சுவே. சு. கங)

“நித்திய பதார்த்தங்களுள்ளே நித்தியமும், சேதனருள்ளே சேதனமும்” என்னும் சுருதி வாயிலாக, நித்தியத்துவ சேதனத்துவ முதலியன பற்றி ஆன்மாவக்கும் சிவபெருமானுக்கும் சாமியம் உளதாயினும், அநாதிமல சம்பந்தத்தின் உண்மை இன்மைகளால் (இருவர்க்கும்) வேற்றுமை உண்டாகின்றது.

ஜாஜௌ ஆவஜாலீஸா நீஸௌ (சுவே. க. கூ)

“பிறவாதவராகிய அறிஞனும் அறிவிலனுமாகிய இருவரும் (முறையே) ஈகரும் ஈசனல்லாதவனும்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதியினால் ஞானம் அஞ்ஞானம், சுவாதந்திரியம் அசுவாதந்திரியம் என்பனவாதி குணங்களானும் பேதமுளதாதல் பெறப்படுகின்றது.

(ஆகேஷ்பம்) இவ்விருவர்க்கும் சரீரசம்பந்தம் ஒன்றாயவிடத்தும், ஒருவற்கு அஞ்ஞானமுதலியவற்றற்ற னுன்பமும், மற்றவர்க்கு அஃதிண்மையும் எங்ஙனமெனின்,

(உத்தரம்) அது பொருந்தாது; ஒரே சரீரத்தைப் பொருந்தியிருத்தல் சுகத்துக்கேனும் துக்கத்துக்கேனும் காரணமின்று. பின் (சிவபெருமானுடைய) சுவாதந்திரியமும், (ஆன்மாவுடைய) அசுவாதந்திரியமுமே (முறையே) சுகத்துக்கும் துக்கத்துக்கும் காரணம்.

ஸோநெ வுக்ஷெ வுருநெஷா நிஜெநா ஸீயா ரொஹி
ஹேஹேநாஜி ஜுஷ்டயா வாகுதாஜிபேஸு கதாஸு வேமிநாநெதி
வீகஸோகம் (முண். நட. க. உ)

“புருஷன் ஒரே (சரீர) மரத்தில் ஈசனல்லாமையின், மோகமுற்று அமிழ்ந்தித் துக்கிக்கின்றனன்; ஆயின், அவன் தனக்கு வேறுகிய மகிழ்வுடைய சிவபிரானைக் கண்டு அப்போது அவருடைய நிரதிசயானந்த மகிமைக்குணத்தை அடைந்து துன்பம் நீங்குகின்றனன்” என்னும் இச்சுருதியின் சம்பிரதாய அர்த்தம் வருமாறு:—

இந்த ஆன்மா அநாதியாகிய கர்மத்தினையினர் கட்டுண்டு, அதனால் அந்தந்தக் கர்ம பல போகத்துக்கு வாய்ந்த குகையாகிய மாயாமய அநேக

சரீரத்திற் பிடுவேசித்து, தடுத்தற்கரிய துன்பத்தை அனுபவித்து ஈசனல்லா மையாற் சுவாதீனமற்றிருத்தல்பற்றி அத்துக்கத்தை நீக்குதற்குச் சாமர்த்தியமில்லையே மோகமுற்றுச் சோகிக்கின்றான்; மகாமோகத்தினால் எய்திய துக்கசாகரத்தமிழ்ந்திக் கிடக்கின்றான்; தன்னுள்ளேயிருந்து ரெலுத்துபவரும், மகிழ்ச்சியுடையரும், சர்வானுக்கிரகரும், ஈசரும், உமாசகாயருமாயுள்ளாரை எப்போது அவர் அருளினால் அபரோகஷ்மாய் அறிகின்றானோ, அப்போதே சோகநீங்கி அவரது நீரதிசய (ஆனந்த) மகிமைக்குணத்தை அடைகின்றான்.

ஆகலின், சுவாதந்திரியரும் அநாதிமுத்தருமாயுள்ள சிவபெருமானுக்குச் சரீரசம்பந்தமுளதாயினும், ஆன்மாவக்குப் போலத் தோஷம் அவரைப் பற்றாது. ஆகலின், குகையை அடைந்தவர்கள் ஆன்மாவும் சிவபெருமானுமாம். (கக)

சூத்திரகாரர் பின்னரும் பொருத்தமாமாறு உரைப்பாராயினர்.

விஸேஷணாஹு (க. உ. கஉ)

(சச) விசேஷகுணமுண்மையானும்.

இப்பிரகரணத்திலே ஆன்மாவும் சிவபெருமானும் விசேஷித்து உரைக்கப்படுகின்றனர்.

நஜாயதெ ஶ்யதெ வா விவ்ஹிசு (கட. உ. கஅ)

“அறிஞன் பிறப்பதும் இல்லை இறப்பதும் இல்லை” என்றறொடக்கத்தவற்றால் ஆன்மா கூறப்பட்டான்.

சுனொஸுணீயாஹுதொஹீயாநீ (கட. உ. உ0)

“அனுவக்கனு, மகத்துக்கு மகத்து” என்னுஞ் சுருதியினால் சிவபெருமான் கூறப்பட்டனர். இந்த விசேஷணம் ஆன்மபுத்தி விஷயத்தில் எங்ஙனம் எய்தும்? ஆகலின் ஆன்மாவும் சிவபெருமானுமே குகையை அடைந்து, முறையே பிரேரையனும் பிரேரகரும், சரீரமும் சரீரியமாய் அமர்ந்தனர் என கிர்ணயிக்கற்பாற்று. (கஉ)

(ரு) அந்தராதிகரணம்.

இருதயிகுகைக்குள்ளே உபாசிக்கப்படுமாறு அமர்ந்தருளிய சிவபெருமானுக்கு ஈண்டு மற்றோர் உபாசனாஸ்தானம் கூறப்படுகின்றது.

சஹா உவவதெஹு (க. உ. க௭)

(சுரு) *(கண்) உள்ளே (இருப்பவர் சிவபெருமான்),
(அவர்க்குக் குணங்கள்) பொருத்தமுறுதலின்.

ய வனஷொஃகூணிவொருஷொ டுபுரூத வனஷகூடுதூதி ஹொ
வாடுவெதடிதூதூயலெதூயூறு (சாந். ச. ௧௫. ௧)

“இவர் கண்ணுள்ளே புருஷராகக் காணப்படுகின்றனர்; இவர் (பரம) ஆன்
மா, இவர் அழியாதவர், பயமில்லாதவர், இவர் பிரமம்” என்னும் சாந்
தோக்கிய சுருதியே ஈண்டு ஆராயற்பாலதாம் விஷயம்.

கண்ணுள்ளே அமிர்தத்துவாதி இலக்ஷணத்தோடு கூறப்பட்ட புருஷன்
சிவபெருமானா? மற்றொருவரா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) சிவபெருமானுக்கு அன்னியன் என்று கூறுவம்.

ஐஹாரம் விவாஷ்டு| வஜ்ஜிகோஸபூதிகோஸ்டு|

(தைத். ஆரணி. ௧௦. ௧௨. ௨௮)

“சூக்குமமாயும், பாவமில்லாததாயும்,” “பதுமகோரத்தைப்போன்றதா
யும்” என்றற்றொடக்கத்த மகோபநிடதச் சுருதிகளிலே, சிவபெருமான்
இதயகமலத்தில் இருப்பவராகக் கூறப்படுகின்றனர். ஆன்மா மனசின் சம்
பந்தத்தினால் ரூபங்களைக் கிரகிக்கும் கண்ணிந்திரியத்தில் மனச் சம்பந்தத்தி
னாற் பிரவேசித்திருக்கின்றனன்; அவனே கண்ணிற் புருஷன். இன்றேல்,
சாயாபுருஷனும் எனின்,

(சித்தாந்தம்) நிரூபிக்கின்றேம். கண்ணிற் புருஷன் சிவபெருமான்;
நிருபாதிசுமாகிய அமிர்தத்துவம் அபயத்துவமுதலிய குணங்கள் இவர்க்கே
பொருத்தமாதலின். (௧௩)

(ஆகேஷம்) கண்ணுள்ளே இருப்பவராகச் சிவபெருமான் யாண்டும்
கேட்கப்படவில்லையே எனின்,

சூத்திரகாரர் கூறுவாராயினர்.

ஸூநாடி வுவுபெஸாஹு (க. உ. ௧௪)

(சுசு) (அவர்க்கு) இடமுதலியன உரைக்கப்படலான்.

யபூகூஷுவி திஷு நீ அகூஷொஹொரொ ய௦அகூஷ னு-1 வெடி
யஸு அகூஷுஸூரீரொ யபூகூஷ ரூஹொரொ யயிதி வனஷத சூதூன
யு-1ரூபீரீதீ (பிரு. நு. ௭. ௧௮)

*திருவேயென்செல்வமேதேனேவானோர்செழுஞ்சுடரேசெழுஞ்சுடர்நற்சோதிக்க
வுருவேயென்னுறவேயென்னானேயுனினுள்ளமேயுள்ளத்தினுள்ளேநின்ற
கருவேயென்கற்பகமேகண்ணேகண்ணிற்கருமணியேமணியோடேபீரவாழ்கையா ௧
யருவாயவல்லினேநோயடையாவண்ணமாவடுதண்டிறையுறையுமமரரேறே.

(திருவாவடுதறை, நாடி, ௧)

“எவர், கண்ணினும், கண்ணினுள்ளும் இருக்கின்றனர்; அவரைக் கண் கண்டிலது, அவர்க்குக் கண் சரீரம், அவர் உள்ளே இருந்து கண்ணை ஆளு கின்றனர், அவர் உன் ஆன்மா, அந்தரியாமி, (அமிர்தர்) சிவன்” என்னும் சுருதியிற்றை கண்ணுள்ளே இருப்பவராகவும் ஆளுபவராகவும் சிவபெருமான் கூறப்படுகின்றனர். ஆகலின், இவர் சிவபெருமானே. (கச)

பின்னர்ச் சாயாபுருஷனைச் சொல்வது பொருந்தாதெனச் சூத்திரகா ரர் கூறுவாராயினர்.

ஸுஹஸிஷ்டாலியா நூஷ்வவ (க. உ. கந)

(சௌ) அவர் ஆனந்த குண விசிஷ்டமுடையராகவே கூறப்படலானும்.

கௌ ஸுஹ ஸு ஸுஹ (சாந். ச. கௌ. நு)

“ஆனந்தம் பிரமம்; ஆகாயம் பிரமம்” என்னும் வாக்கியத்திலே பிரமம் ஆனந்தமுடையதாக மேலே கூறப்படுதலின், இந்தப் பிரமம் சிவபெருமா னே. ஆனந்தம் சாயாபுருஷனிடத்து இல்லையன்றோ. (கந)

கண்ணிலுள்ளான் ஆன்மா என்றுரைக்கப்பட்டமைபற்றிச் சூத்திர காரர் கூறுவாராயினர்.

சுகவனவ ஸு ஸுஹ (க. உ. கசு)

(சௌ) *(ஆனந்தகுண விசிஷ்டமுடையராகக் கூறப்படும்) அந்த நியாயத்தினால், அவர் பிரமம்.

பிறவிக்கஞ்சிப் பிரமத்தை அறிய விரும்பிய உபகோசலற்கு

கௌ ஸுஹ ஸுஹ (சாந். ச. கௌ. நு)

“ஆனந்தம் பிரமம், ஆகாயம் பிரமம்” என்று தொடங்கி,

யசூவகௌ தஷேவஸௌ யஷேவ ஸௌதஷேவகௌ |

(சாந். ச. கௌ. நு)

“எது ஆனந்தமோ அது ஆகாயம்; எது ஆகாயமோ அது ஆனந்தம்” எனச் சுருதி உபதேசிக்கின்றமையின், (ஸு) “கம்” என்று கூறப்பட்ட ஆகாயம் பரப்பிரமமே. ஆன்மாவுக்கு இவ்வியல்பினதாகிய பொருத்தம் உளதா? ஆன்மாவில் நிரதசயானந்தம் இல்லை; ஆகலின், பரமானந்தமுடை

*மானுமழிந்தோமதிமற்றந்தோமங்கைநல்லீர்
வானந்தொழந்தென்னன் வார்கழலேநினைந்தடியோ
மானந்தக்கூந்தனருள்பெற்றினுமவவணமே
யானந்தமாகிரின்றாடாமோதோணைக்கம்.

(திருத்தோணைக்கம், அ)

யதாக முதற்கண்ணோ கூறி, பின்னர்க் கண்ணினுள்ளே ஆதாரமாய் இருப்பதாகக் கூறப்பட்ட அந்தப் பிரமமே கண்ணினுள்ள புருஷராக உரைக்கப்பட்ட சிவபெருமான். (கக)

புருவபக்ஷத்தில் இன்னும் பொருத்தமில்லாமைபற்றிச் சூத்திரகாரர் கூறுகின்றனர்.

ஸ்ரீமதொவநிஷத்குக்ஷியாநாஸ்து (க. உ. கக)

(சக) உபநிஷத்தை அறிந்தோர்க்குரிய மார்க்கம் கூறப்படலானும்.

சுஜிஷ்டெவா விஸுஹவஞ்ஜிஷ்டெஷாஹநஃ |

(சாந். ச. கந. ௫; ௫. க௦. க)

“அவர்கள் ஒளிக்குப் போய், ஒளியிலிருந்து பகலுக்குப் போய்” என்று தொடங்கி,

தக்ஷுரூஷோஹநவஸு வந்தாஸ்ய ஹமையதெஷ ஷெவ வயோ ஸுஹவஸு வந்தெந ப்ரதிவடிபோநா ஹிமோநவஸாவத-ஹாவத-ஹெ (சாந். ச. கந. ௫, கூ)

“அவ்விடத்து அமானவ புருஷன் ஒருவன் உளன்; அவன் அவர்களைப் பிரமத்துக்கு நடாத்துகின்றனன்; இது பிரமத்துக்குப் போகும் தேவயானம்; இவ்வழிச் செல்வோர் இம்மனித வாழ்வுக்கு மீள்வாரல்லர், மீள்வாரல்லர்” என்பது இறுதியாக, பிரமரொருபத்தை அறிந்தவர்களாற் படிக்கப்படும் ஒளிமார்க்கம் கண்ணுட் புருஷரை அறிந்தவன் விஷயத்தினும் கூறப்படலான், இவர் (கண்ணுட் புருஷர்) ஆன்மாவென்று, சாயாபுருஷனுமன்று, பின் சிவபெருமானே. (க௭)

(கூ) அநவஸ்தித்யதிகரணம்.

சுநவஸ்திதொஸுஹவாஸு நெதரஃ (க. உ. கஅ)

(௫௦) அநவஸ்தையினாலும் அசம்பவத்தினாலும் *பிறரன்று.

க௦மூஷோதூத் வுரூஷோஹமூஷா ஸோபிதூத் |

ஐரூஷாவ-ஹஜமதூத் ப்ரஹ்ம் வீணாதிஸிஹுஃ ||

(தைத். ஆரணி. க௦. ௭௨. கூ௨)

*காயமேகோயிலாகக்கடிமனமடியமையாக
வாய்மையேதாய்மையாகமனமணியிலிங்கமாக
நேயமேநெய்யும்பாலாகிறையநீரமையவாட்டிப்
பூசனையீசுந்துக்குப்போற்றவிக்காட்டினேமே.

(பொது, தனித்திருநேரிசை. ச)

“அங்குஷ்ட அளவினராகிய புருஷர் அங்குஷ்டத்தையும் ஆசிரியித்தனர்; ஈசரும், உலகம் அனைத்துக்கும் பிரபுவும், விசுவத்தைக் கவளிகரிப்பவருமாகிய இவர் பிரீதியுறுகின்றனர்” என்றற்றொடக்கத்த மகோபபிடதத்திலே கூறப்படும் சுருதியே விஷயம்.

ஈண்டு அங்குஷ்ட அளவினராகக் கூறப்பட்டவர் சிவபெருமானா? பிற ரொருவரா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) பிராணாக்கினிகோத்திரப் பிரகரணத்தில் இவ்வாக்கியம் காணப்படலானும், அங்குஷ்ட அளவினராக உரைக்கப்பட்ட புருஷர் சிற்றுருவினராகக் கூறப்படலானும், அந்நாப் புருஷன் ஐந்து ஆகுதிகளைப் புசிக்கும் பிராணவாயு என்றே கோடற்பாறறு. பிராணன் புகியாவனாகான் என்று உறுத்திக் கூறல் கூடாது;

சூவஹுபுயியிஸீ வாஹுதோரொ வநிபிராஸுதென |

“பிருதினியும் அப்புவும் அன்னம்; உன்போர் அக்கினியும் வாயுவும்” என்றற்றொடக்கத்த வாக்கியங்களில் வாயுவும் புசிப்பவனும் என்னும் உண்மை பிரசித்தமாகலின்; எப்பிரகாரத்தானும் அவ்வாக்கியம் பிராணவாயுவைக் குறித்ததென ஆதேசத்திடுக்கின்,

(சித்தாந்தம்) (அங்குஷ்டமாத்திரராகக் கூறப்பட்டவர்) சிவபெருமானே; உலகம் அனைத்துக்கும் ஈசவரராதல், உலகத்தைக் கவளிகரித்தல் முதலிய குணங்களை மற்றொன்றுகளு (பிராணவாயுவுக்கு எப்பிரகாரமாயே னும்) பிரயோகிப்பின், அக்குணங்களுக்கு (அவ்வியல்பினவாய பிறப்பொருள் கட்டும் பிரயோகங்க றேந்தலாகிய முடிவின்மை என்னும்) அநவஸ்தாதோஷமும், அசம்பவமும் நேருமாகலின். ஆகலின், அவ்வியற்கையா சிவபெருமானே.

புரணாநாஃ ஸூரீஸ்ரவீஸ்ரூபோரீவிபாஹகஃ |

(தைத். ஆரணி. ௧௦. ௪௪. ௧௫)

“நீவீரே பிராணனுக்கெல்லாம் கிர்ந்தி, (நுக்கத்தை ஒழிக்கும்) உருத்திரர் நீவீரே; நீவீரே என்னுட் பிரவேசித்துள்ளீர்” என்னும் சுருதியில், (அவர்) பிராணனுக்கு ஆதாரமாயினரெனக் கேட்கப்படுதலின், பிராணாதாரமாயும் வழிபடற்பாலர் எனக் கூறப்படுகின்றனர். உபாசனையின் பொருட்டு அவரை அங்குஷ்ட அளவினராகக் கூறினமை விரோதமின்று. பிராணவாயு (பல விடங்களில்) போக்தாவாகக் கூறப்படினும், அதனை அனைத்தையும் கவளிகரிக்கும் விசுவபோக்தா எனல் அசம்பாவிதம். ஆகலின், இந்தச் சிவபெருமான் பிராணாக்கினிகோத்திரத்தினால் வழிபடற்பாலராதலின், அவர் பிராணரூபராய்ப் பிரதிபாதிக்கப்படுகின்றார் என்றமை சித்தித்தது. (கஅ)

(௭) அந்தரியாமியதிகரணம்.

பரப்பிரமசிவனார் சர்வஞ்ஞரும், சர்வசக்தியினரும், சர்வானுக்கிரக
ரும், சர்வவியாபகருமாமாயினும், அவர் சூரியமண்டலம், புருஷ இருதய
புண்டரீகமுதலிய இடங்களில் உபாசனையின் பொருட்டு உளராதல் (இது
காலம்) நிரூபிக்கப்பட்டது. (அவர்) யாண்டும் வியாபித்தலை உணர்த்து
மாறெழுந்தது இவ்வதிகரணம்.

சுத்யு-பாஜ்யபெஷவாஹிஷு-தஜ்யே-ஷு-பஷெஸாக |

(க. உ. கக)

(ருக) *தேவர்களினும் (உலக) முதலியவைகளினும் அந்
தரியாமியாய் இருப்பவர் (அவரே), அவர் குணங்கள் கூறப்
படலான்.

யம் ஸ்யயிஷுரம் திஷுந் ஸ்யயிஷுர சுஜரொ யஸ்யயிஷ் ந வெநு
யஸ்யு ஸ்யயிஷ்ஸுந் யம் ஸ்யயிஷ்ஜரொ யயெதேஷு த சூதூ
ஜயு-பாஜ்யேகம் (பிரு. ரு. எ. ௩)

“பூமியினும் பூமிக்குள்ளும் இருக்கும் அவரைப் பூமி அறிந்திலது, பூமியைச்
சரீரமாகவுடையராய், அதனை உள்ளே நின்று செலுத்துபவர் உன் ஆன்மா
வும், அந்தரியாமியும், (அமிர்தரும்) சிவபெருமானுமாம்” என்னும் அந்
தரியாமிப் பிராம்மணசுருதியே ஆராயற்பாலதாகிய விஷயம்.

பிருதிவிமுதல் அவ்வியக்த ஆன்மா வரையும் உள்ள எப்பொருள்களுக்
கும் அந்தரியாமியாகக் கூறப்பட்டவர் சிவபெருமானா? ஆன்மாவா? விராட்
புருஷனா? பிரதானமா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) தான் தேடிக்கொண்ட விசித்திரமாகிய பல்வகைப்
பயன்களைத் துய்க்கும் பொருட்டு, ஆன்மா சகல பூதேந்திரியங்களுள்ளும்
பிரவேசித்தானெனல் பொருந்துகின்றது; (இன்றேல்) சகல சேதனப்
பொருள்களுக்கும் உபாதானமாயிருத்தலின் விராட்புருஷன் சகல பூதங்க
ளுட் பிரவேசித்தானெனல் பொருத்தம்; இன்றேல், மகத்தத்துவ முதலாகப்
பரிணமித்தலின் பிரதானமே சர்வவியாபகமாயதெனல் உசிதம்.

விஸூயிகொ ருஜ்ஞம் (சுவே. ௩. ௪; ச. ௧௨)

*மாலாகிநான் முகனாய்மாயுதமாய்மருக்கமாய்மருக்கமாய்மருக்கமாய்மருக்கமாய்
பாலாகியெண்டிசைக்குமெல்லையாகிப்பரப்பாகிப்பரலோகந்தானையாகிப்
பூலோகபூலோகசுவலோகமாய்ப்பூதங்களாய்ப்புராணன்றானையாகி
யேலாதனவெல்லாமெல்லிப்பானையெழுஞ்சுடராயெம்மடிகனின் தவாதே.

(பொது, நின்றதிருத்தாண்டகம், நாவ, ௧0)

“விசுவாதிகர் உருத்திரர்” என்னுஞ் சுருதி கூறியவாறு, உலகம் அனைத்
தையும் கடந்து, சமஸ்த விகாரமெல்லாம் ஒழிந்துள்ள சிவபெருமான் விகா
ரரூபமாகிய பிரபஞ்சத்துட் பிரவேசித்தாரெனல் ஒவ்வாது. ஆகலின், சிவ
பெருமான் ஒழிந்து ஆன்மா, விராட்புருஷன், பிரதானம் என்னும் மூன்ற
னுள் ஒன்றே அந்தரியாமி எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். பிருதிவி முதலியவற்றுள் 'அந்தரியாமியா யுள்ளார் சிவபெருமானே; எல்லாவற்றுள்ளும் (அவர்) உண்மைக்குணம் (பிருததாரணியத்திற்) கூறப்படுதலின்,

ஸொ஽ஞரா஽ஞர஽ ஸ்ராவஸு (அதர்வசுரக.க)

“அந்தரத்தின் அந்தரத்தைப் பிரவேசித்தனர்” என்று அதர்வசிரசினும் எப்பொருள்களுக்கும் ஆன்மாவாகச் சிவபெருமான் பிரவேசித்தனர் எனக் காணப்படுதலின்.

வனஷதகுத்தாயுடாஜிஜை (பிநு. ந. எ. ந)

“அவர் உன் ஆன்மா, அந்தரியாமி, அமிர்தர்” என்னுள் சுருதியிற் சிவ
பெருமானே அநாதிமுத்தராகிய அமிர்தர் எனக் கூறப்படுகின்றனர் ;

வனதாநி ஹவா சுஜீதஸ்ய நாரியேயாநி|

“இவை அமிரத்தத்தின் பெயர்கள்” என்று சிவபெருமானைக் குறித்து ஜாபா லோபநிடதத்திற் கேட்கப்படலாம்.

வினாயகோ நம: (கவே. ந. ச; ச. கஉ)

“விசுவாதிகர் உருத்திரர்” என்னுஞ் சருதி சிவபெருமானை விசுவாதிகர் என்று கூறியவாறு போல,

ஸுவெ-ஓ வெ ருடிஃ (தேத். ஆரணி. க0. உச. ச2)

“எல்லாம் உருத்திரர்” என்றற்றொடங்காத கருதிகளும் அவரை விசுவநாதர் என்று கூறுகின்றன. விகாரமுடைய உப்பொருள்களுட் (கலந்து) பிரவேசிப்பினும், அவர்க்கு அவ்விகாரத்தின் லேசமும் பற்றாது என உணர்த்துதற்கே (இந்த அதிகரண ஆரம்பத்திற் கூறப்பட்ட வாக்கியத்தைத் தொடர்ந்து, பிருகதாரணியத்துள்ள) ஒவ்வொரு மந்திரத்தும் அமிர்தசப்தம் பரியாயமாகப் பரியோகிக்கப்பட்டது.

யொ வெ ருஜ் ஸ ஹவாநுஹிஹுவஃ வ்யபிஸ்து ப்ரஸூ த
 டெஸ் டெ நமோநம் (அதர்வசிரச)

“எவர் உருத்திரரோ, அவர் பகவான், அவர் பிரமா, அவர் பூ, புவி, சுவ, அவர்க்கு நமஸ்காரம், நமஸ்காரம்” என்றற்றொடக்கத்தவற்றற்ற பிரமா, விஷ்ணு, உருத்திரர், உமை, இலக்குமி, சரசுவதி, கணேசர், ஸ்கந்தர்,

இந்திராதி லோகபாலர், பூமி முதலிய சப்தலோகங்கள், பிருதவியாதி பஞ்சபூதங்கள், சூரியன், சந்திரன், கிரகம், நக்சத்திரம், காலமுதலிய ரூபமுடையராய்ச் சிவபெருமான் தனித்தனி அப்பியாசலிங்கத்தினால் அதர்வசிரசினும் நிரூபிக்கப்படுகின்றனர். சமஸ்த சேதனசேதனப் பிரபஞ்சத்தை வியாபித்து நின்றமையின், அபுருஷார்த்த சம்பந்தம் எய்துமோ என்னுள் ஆசங்கை அறுத்தற்கு, ஐசுவரிய முதலிய மங்கல குணம் அவர்க்கு உளதாதலை உணர்த்துமாறு பகவத் சப்தம் பரியாயமாக ஒவ்வோரிடத்தும் அதர்வசிரசிற் பிரயோகிக்கப்பட்டது. ஆகலின், சர்வாதிகரும் சர்வான்மாவாயு முள்ளார் சிவபெருமான் எனல் யுத்தம். (கக)

பிரதான முதலியவற்றை அந்தரியாமியாகக் கூறல் உசிதமா என்னும் ஆகேஷத்தைச் சூத்திரகாரர் பரிகரிப்பாராயினர்.

ந ஹ ஸ்ர து டி த ஸி டி ஹி லா வா ஹ ஸீ ரா யு (க. உ. ௨௦)

(௫௨) ஸ்மிருதி கூறும் அதுவும் அன்று; அதன் குணங்கள் யாதாங் கூறப்படாமையின்; சாரீரியும் அன்று.

(சாங்கிய) ஸ்மிருதியிற் கூறப்பட்ட பிரதானத்தைச் சுருதி சொல்லிய அந்தரியாமி எனல் கூடாது, விகாரமுறும் ஜடத்தன்மை முதலிய குணங்கள் அவர்க்குக் கூறப்படாமையின்; சாரீரனாகிய விராட்புருஷனுமன்று, அவனுக்கு அனைத்தையுள் செலுத்துமியல்பு முதலியன கூடாமையின். (௨௦)

சூத்திரகாரர் ஆன்மாவுமாகான் என்கின்றனர்.

உலயெஃவி ஹி லெஷெநெ நரீய்யதெ (ச. உ. ௨௧)

(௫௩) இரண்டும் உறுதியாய் அவரைப் *பேதமென்றே கூறுகின்றன.

யொ விஜாநெ ஈஷ்டீ (கண்ணு வராகை = பிர. ௫. ௪. ௨௨)
ய சூகூநி கிஷ்டீ (மத்தியந்தினாராகை)

“எவர் விஞ்ஞானத்தில் (ஆன்மாவில்) இருக்கின்றனரோ;” “எவர் ஆன்மாவில் இருக்கின்றனரோ” என்றற்றொடக்கத்தனவாக முறையே கூறும் கண்ணுவசாகை மத்தியந்தினசாகையுமாம் இரண்டினும் ஆன்மாவினின்று

*களன்னென்கள்ளத்தொண்டாய்க்காலத்தைக்கழித்துப்போக்கித்

தென்னியேனுகின்றதுதேடினேழுக்கண்டே

னுன்துவாநுன்கிறெல்லாழடனிருந்தநிதியென்று

வென்கின்னெவன்கிநானும்விலாவிற்செரித்திட்டேனே.

(பொது, தனித்திருநேரிசை, நாவு, நட)

இரப்பெமையான்வரென்னுணிக் காரிடைமருதுமேவியிடங்கொண்டாரே.

(திருவிடைமருதூர், நாவு, நட)

அந்தியாமியானவர் வேறெனக் கூறப்படுகின்றனர். ஆதலின் சிவபெருமானே அனைத்துக்கும் அந்தியாமி; பிரதானமாவது, கிராட்டிருஷ்வது, ஆன்மாவாவது அன்று என்பது சித்தமாயிற்று. (உக)

(அ) அதிருசியத் துவாதிகரணம்.

ஈண்டுப் பிரத்தியக்ஷமாகிய பிருதிவிபாதி ரூபமாகப் பிரதிபாதிக்கப்பட்ட சிவபெருமான் அவற்றைப் போலக் காண்டலுமுன் என உணர்த்து தற்கு எழுந்தது இவ்வதிகரணம்.

சுஷ்யபூக்ஷாஹி மூணுகொ யஜே-ஹுகே (க. உ. உஉ)

(ருச) *கண்கூடாகாமை முதலிய குணங்களுடைய (சிவபெருமான், அவர்) குணங்கள் கூறப்பட்டமையின்.

சுஷ்யபூயயா தக்ஷணரயிமயிஷெதி யதூஷெஷா ஶீமூஷு ஶீமோசு ஶீவண-ஶீவக்ஷுஃ ஸ்ரோசுஃ தக்ஷாணிவாஷு மிகுஷு விஷு ஸவ-முகு ஸுஸு-மிகுஷு தக்ஷயு தக்ஷு-முகுயோகி வரிவாஷுனி யீராஃ (முண். க. க. சு)

“அந்த அக்ஷரம் எதனால் உரைக்கப்படுகின்றதோ, அது பரைஞானம்; எது காணப்படாததாய், பற்றப்படாததாய், கோத்திரமிலாததாய், வானமிலாததாய், கண்காது இலாததாய், கைகால் இலாததாய், நத்தியமாய், வியாபகமாய், யாண்டும் பிரவேசித்ததாய், அதிசூக்தமமாய், அழியாததாய், சமஸ்தம் பிராணிகளுக்கும் காரணமாய் உள்ள அதனை (அக்ஷரத்தை)

*கூர்ந்தமெய்ஞ் ஞானத்தாற் கொண்டுணர்வார் தங்கருத்தி

ஜோகரியதோகே நுணுக்கரிய நுணுணுணர்வே
போக்கும் வரவும் புணாவுநிலாப் புண்ணியனை
காக்குமெவ் காவலனை காண்பரிய பேரோளியே.

(திருவாசகம், சிவபுராணம்)

அடிசார்ந்தவர்க்கு முடியாவின் ப
நிறையக்கொடுப்பினுங் குறையாசசெல்வ
மூலமுந்நிவு முடிவுடிக் து
காலமுன்றையுங் கடந்தகடவு
ஞளக்கணுக்கல்லா நூன்கணுக்கொளித்துத்
துளக்கறியிர்ந்த சோதித்தனிசகட
ரொறுப்புத்துளையி னிருநெவிக்கொடா
துறுப்பினின்றெழுதரு முள்ளத்தோசை
வைத்தநாவின் வழிமறுத்தகத்தே
தித்தித்துறுந் தெய்வத்தேற
முண்டத்துளையிற் பண்டைவழியன்றி
யறிவினாறு நறியாநாற்ற
மேனையதன்மையு மெய்தா தெவற்றையுந்
தானேயாகி நின்றதற்பர.

(திருவிடைமருதூர் மும்மணிக்கோவை, உ.க)

பெரியோர் காண்கின்றனர்” என்றற்றொடக்கத்த சருதியே இவ்வதிகரண விஷயம்.

ஈண்டு அக்ஷரம் என்றது பிரதானமா? ஆன்மாவா? சிவபெருமானா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) ஈண்டு அக்ஷரம் பிரதானம்; மகத்து முதலியவாய்ப் பரிணமிக்கும் பிரதானம் எப்பொருட்கும் காரணமாதலின்; இன்றேல் (அக்ஷரம்) ஆன்மா.

க்ஷரஃ ப்ரஃயாநஸீதௌகக்ஷரஸு (சுவே. க. ௧௦)

“க்ஷரம் பிரதானம், அக்ஷரம் அமிர்தம்” என்னுஞ் சருதிகொண்டு ஆன்மாவை அக்ஷரம் எனக் கூறுவது உசிதம், ஆன்மா தன் கர்மவசத்தினால் மகாபூதங்களுக்குக் காரணமாதலும் உண்மையான். ஆகலின், இந்தப் பிரதானம் ஆன்மா இரண்டனுள் ஒன்றை அக்ஷரம் குறிப்பதாம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். சிவபெருமானே அக்ஷரம்;

யவவ-ஹவவ-விஷ்ணு ஜாநயேகைவஃ (முண். க. க. ௬)

“எவர் சர்வஞ்ஞரோ, அனைத்தையும் அறிபவரோ, எவர்க்குத் தபசு ஞான மயமோ” என்றற்றொடக்கத்த சருதியில், அவர் குணங்கள் கூறப்படலான்; சிவபெருமானொழிந்து பிறிதொன்றுக்கும் முறமுணர்வு முதலிய குணங்கள் எய்தா. எப்பொருள்களுக்கும் காரணமாதல், பிரதானத்துக்கேனும் ஆன்மாவுக்கேனும் நேருமெனல் யுத்தமன்று. அசேதனமாகிய பிரதானத்துக்கும், அசர்வஞ்ஞகிய ஆன்மாவுக்கும் அந்தச் சாமர்த்தியம் எய்தாமையான்.

(௨௨)

ஈண்டுப் பின்னரும் ஆன்மாவையும் பிரதானத்தையும் அக்ஷரமெனல் பொருந்தாதெனச் சூத்திரகாரர் கூறுகின்றனர்.

விஸேஷணஹைஷுவபெஷாஹு நெதரள (க. உ. ௨௩)

(௫௫) விசேஷணமும் பேதமும் கூறப்படலான், இந்த இரண்டும் அன்று.

கஷ்மிஹு ஹமெவா விஜாதெ ஸவ-ஹிஹி விஜாதஃ ஹதி

(முண். க. க. ௩)

“பகவானே, எது அறியப்படின, ஈதெல்லாம் அறியப்பட்டதாகின்றவோ” என்னுஞ் சருதியினால் ஒன்றை (சிவஞானத்தை) அறிதலான் எல்லாம் அறியப்படுகின்றனவாகும் என உணரப்படுகின்றது. இஃதன்றி இவ்விதம்பினவாய வேறு விசேஷணங்களும் உண்டு; அக்குணங்கள் கூறப்படலானும், அக்ஷரம் பிரதானமாகாது.

சுஷிரா தரத்: வர: (முண். உ. க. உ)

“அகத்தரத்தினும், (பரமாயசீவான்மாவின்) பரன்” என்னுள் சுருதி ஆன்மாவின் மூலம் (அகத்தரம்) வேறு எனக் கூறுதலின், (அகத்தரம்) ஆன்மாவும் அன்று. (உரு)

நடுவொவாவு (க. உ. உச)

(ருக்) (அவரது) வழுவத்தின் உபந்நியாசம் உண்மையானும்.

சுதிரை-கூடா அகநாடிக் அநுபந்தியென்பா ளிடனொரு
வாழ்வர்தாறு வெடாஃ| வாயுஃ பூரணா ஹுதயம் விபூமிஸு
பவஜாஃ பூயிவீ ஹேஷு ஸவ-கந்திதாநாராதா||

(முண். உ. க. ச)

“அக்கினி அவர் தலை, சூரியனுள் சந்திரனும் அவர் கண்கள், திக்குகள் அவர் காதுகள், புலப்படுத்தப்பட்ட வேதம் அவர் வாக்கு, பிராணன் அவர் சுவாசம், பிரபஞ்சம் அவர் இருதயம், பூமி அவர் அடிகளினின்று பிறந்தது, பிராணிகள் அனைத்துக்கும் அவரே அநதரியாமி” என்னுள் சுருதியினால், அக்ஷரம் மூவுலகவடிவமாதல் கூறப்படுகின்றது. ஆகலின் அனைத்துக்கும் ஆன்மாவாகிய சிவபெருமானே அக்ஷரமொழியினுள் கருதப்பட்டவர்.

(உச)

(க) வைசுவாநராதிகரணம்.

மேலே உரைத்த அதிகரணமொன்றிற் பிராணாதாரராக உபாசிக்கப் பாலர் என்று கூறப்பட்ட சிவபெருமான் பின்னர் ஜாடராக்கினி ரூபமாக உபாசிக்கப்பாலரெனக் கூறுகின்றது இவ்வதிகரணம்.

வெள்ளா நாலாயாணஸஸ் விஸெஷாக் (க. உ. ௨௫)

(௫௭) *வைசுவாதர டுளி (சிவபெருமான்), சாதாரண சப்தத்தினின்று பேதம் உண்மையின்.

யெஸ்டிரீவர ஸ்ரூபெஸ்ரோதுவிவிநா நதாத்ரந வெஸ்ரந
ராஃவாவெஸ்ர வு வுவெ-ஷெ-னொகெஷு வுவெ-ஷு ஹுகெஷு
வுவெ-ஷாத் வுஸ்தி (சார். ரு. கடி. க)

சகரோளியதிருமேனிச்செங்கண்மாலுங்கடக்கமலத்திருந்தயனுங்காணவண்ணஞ்
சீரோளியதழறிழும்பாய்கின்றதொலலுத்திக் கொளியைச்சிந்தைதனைமயக்கந்தீர்க்கு
மேரோளியையிருகிலனும்விசும்புமவிண்ணுமேமுலகுங்கடந்தண்டத்தப்பாளின்ற
பேரோளியைப்பெரும்பற்றப்புவியூரானப்பேசாதராளெல்லாம்பிறவாநாளே.

(கோயில், பெரியதிருத்தாண்டகம், நாவு, கர)

† அக்கினி.

பொருட்டு உபதேசிக்கப்படலானும் ஒவ்வாமையானும் ;
இவரை (வைசுவாநரரை) புருஷரென்றும் படிக்கின்றனர்.

(ஆகேஷபம்) இந்த வைசுவாநராக்கினி,

ஹுதயம் ஸாஹஸ்வக்யா ரெநாநவாஹாயுஸ்வந சூஸுரீ
ஹவநீயம் (சாந். நு. கஅ. ௨)

கடி ஐக்ஷுஸ்யோமஹதஹோயம் ஸ யாஃ ப்ரஹ்மஸூரீஹு
'கிஃ ஜுஹுயாக் (சாந். நு. கக. க)

“இருதயம் காரகபத்தியாக்கினி, மனம் அந்வாகாரியாக்கினி, வாய் ஆகவ
நீயாக்கினி, ஆகலின் மனிதன் எதனை முதற்கண் புசித்தானோ அது ஹோ
மஸ்தானத்தின் பற்று, அவன் முதல் ஆகுதியை ஒமிக்க ” என்றற்றோடக்
கத்த சுருதிகளிற் கூறப்பட்டு, அக்கினி சப்தத்தினால் மூன்றாகக் கற்பித்த
அக்கினிகளாய், பிராணன்களுக்குக் கொடுக்கும் ஆகுதிகளுக்கு ஆதாரமா
யிருத்தலானும்,

ஸ யொ ஹெதஸ்தீந்ரெவஸூநரோ ஸுஸுஷுஸ்யம் ஸுஸு
ஷெ ஸஹம் ப்ரதிஷ்டிகம் வெடி (சத. பி. க௦. சு. க. கக)

“புருஷரூபமாயும், புருஷனுள்ளே பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டதாயும் இங்ங
னம் இந்த வைசுவாநராக்கினியை எவன் அறிகின்றானோ ” என்னுஞ் சுருதி
யிற் புருஷனுள்ளே பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்ட குறியிலும, (அந்த வைசு
வாநராக்கினி) ஜாடராக்கினியன்றிச் சிவபெருமான் அன்றெனின்,

(உத்தரம்) அங்ஙனமன்று ; ஜாடராக்கினிரூபராகச் சிவபெருமான்
உபாசிக்கற்பாலர் என உபதேசிக்கப்படலானும், கேவலம் ஜாடராக்கினி
மூவுலக சரீராதியாயிருத்தல் கூடாமையானுமாம். மேலும்,

ஸ வஸஷொ ஸ்ரெவஸூநரோ யஸுஸுஷுஸ்யம்

(சத. பி. க௦. சு. க. கக)

“புருஷனாக அறியப்பட்டவன் இந்த வைசுவாநராக்கினி ” என்னுஞ் சுருதி
யில் வாஜசுநேயினர் வைசுவாநரரைப் புருஷர் எனவும் கூறுகின்றனர்.
உபாதியில்லாத புருஷசப்தத்தினற் கூறப்படுகின்றவர் சிவபெருமானே; அந்
தப் புருஷனால் இஃதெல்லாம் நிறைந்தது என்று கேட்கப்படலான். ஆக
லின் சிவபெருமானே (அந்தப் புருஷர் என்று) கோடல் யுத்தம். (௨௭)

சுக வஸவ நடிவதா ஹுதகஹ் (க. உ. ௨௮)

(௬௦) ஆதலினாலே தேவதையுமன்று, பூதமுமன்று.

இந்த வைசுவாநரர் திரிலோகத்தைச் சரீரமாகவும், புருஷசப்தத்தி
னால் அறியப்படுபவராகவும் இருத்தலினால், (அவர்) தேவதாக்கினியாயா

சுருதியில் உபாசகனுடைய உர முதலியவைகளை வேதிகை முதலியனவாகக் கற்பித்தமை ஞானங்கமாயுள்ள பிராணுகுதியை அக்கினிகோத்திரமேன உயர்த்திச் சிந்தையிற் கொள்ளுமாறென்பர் ஐஜமினி.

ய வனவவிவா நநுஹொது ஜஹொதி

(தைத். சங். க. கூ. கூ.)

“வித்துவான் அக்கினிகோத்திரத்தை ஒமிக்கின்றனன்” எனச் சுருதி விளக்குகின்றது. (௩௨)

சூரிராணி நெவநலிஷித் (க. உ. ௩௩)

(கூரு) இவரை அதற்குள்ளே உளராகவும் கூறுகின்றனர்.

ஸ்ரீவொ ரா விபாபு; ஹாய (தைத். ஆரணி. க0. கூகூ. கூ0)

“(ஓ பஸ்யே), எரிவுறதிருக்குமாறு சிவபெருமானை என்னுள்ளே பிரவேசி” எனவும்,

புரஹ் ஸ்ரீணாதி விபாபு

(தைத். ஆரணி. க0. எக. கூ௨)

“விசுவபோக்தாவாயுள்ள பிரபு பிரீதியுறுகின்றனர்” எனவும் போந்த சுருதிகளிற் சிவபெருமான் பிராணுகுதிசெய்யுங்காலத்திற் *போக்தாவாக உபாசகர் உள்ளத்தில உளர் எனத் தைத்திரியகர் கூறுகின்றனர். ஆகலின், ஆசாரியர் அனைவர் கோட்பாட்டினாலும், எவ்வித நியாயத்தினாலும் ஜாடராக்கினிருபராகச் சிவபெருமானே பிராணுகினிகோத்திரத்தினால் ஆராதிக்கற்பாலர் எனல் சமீபமே. (௩௩)

*ஸ்ரீவொ ஹாதா ஸ்ரீவொ ஹாதா

அண்டமோரணுடாம்பெருமைகொண்டனுவொ

ரண்டமாஞ்சிறுமைகொண்டடியே

னுண்டபூனுடையவகையெனநுள்ள

முன்கலகெழுபுந்நோதி

(திருவிசைப்பா, கயகைகொண்டசோளேசசரம், சு)

என்று வேதத்துக்கிசைந்து சிவாகமமுந் திருவிசைப்பாவறு கூறிய,

முதலாம் அத்தியாயத்து

முன்றும் பாதம்.

(க) துய்ப்வாத்தியதிகரணம்.

இந்தப் பாதத்திலே வெளிப்படையானவும் வெளிப்படையிலாதனவுமாகிய பிரமலிங்கங்களுையுடைய வேதாந்த வாக்கியங்களின் விசாரஞ் செய்யப்படுகின்றது. இதற்கிடையில் (இந்நூல் படித்தற்குரிய) அதிகாரி எவரென்றும் நிரூபணஞ் செய்யப்படுகின்றது.

ஐஹோஹோயதநா ஸுஹோக் (க. ந. க)

(கக) * ஆகாயம் பூமி முதலியவற்றுக்கு உறைவிடம் (சிவபெருமான்), கவ (என்னும் ஆன்ம) சப்தவுண்மையான்.

யஷ்நீ ஐஹோஹோவ்யிவீ வாக்ஷஸிஷு ரொகஸு ஸுஹோ ஹோஹோ ஸுஹோஹோ 'தலெஹெகஸு ஹோநய நுக்தாநஸு' ஹோவாஹோ விஹோஹோ சுரீதலெஹெஷு ஸெதஹி (முண். ௨. ௨. ௫)

“எவரிலே ஆகாயமும், பூமியும், அந்நரிகூழ்மும் குறுக்கும் மறுக்குமாயினவோ, பிராணன்கள் அனைத்தினோடு மனமும் (உளவோ), அந்த ஏகராகிய (பரம) ஆன்மாவையே அறிக, 19-ம் வாக்கைகளை விடுக, அவர் அமிர்தத்துக்குச் சேது” என்னும் சுருதியே சான்ற ஆராயற்பாலதாகிய விஷயம்.

இந்தச் சுருதியில் ஆகாயம் பூமி முதலியவற்றுக்கு உறைவிடமாகக் கூறப்பட்டவர் சிவபெருமானா? மற்றொன்றா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகும்) சிவபெருமானுக்கு அன்னியமாயுள்ள வாயுவே பூமி ஆகாயத்துக்கு ஆதாரம் எனப் பெறப்படுகின்றது.

வாயுநா வெ மொகஸி ஸுஹோஹோணாயஹொகம் வாஸுஹொக ஸுவஹோணி வ ஹொகாநி ஸுஹோஹோணி ஹவஹி

(பிரு. நு. எ. ௨)

“கௌதமனே! நூலினுற் போல வாயுவினாலே இவ்வுலகமும், பிறவுலகமும், மற்றெந்தச் செந்துக்களும் கோக்கப்பட்டுள்ளன” என்னுஞ் சுருதியில்

* நீர்வானமுகடதனைத் தாங்கிநின்றமலையானே

(திருநாகேசசரம், நாலு, ௪)

* பெர்றையவன்காண்பூமியேநூங்கியோங்குபுண்ணியன்கான்

(திருவேகம்பம், நாலு, ௩)

என்னுந் திராவிட சுருதிகளால் ஆகாயம் பூமிகளுக்குச் சிவபிரான் ஆதாரி என அறியப்படுகின்றார்.

வாயுவே அனைத்துக்கும் ஆதாரமெனப் பிரசித்தமாயிருத்தலினால் எனின்,
(உத்தரம்) கூறுதும். சிவபெருமானே ஆகாயம் பூமி முதலியவற்
றுக்கு ஆதாரம்;

கலே வெகல ஜாநய சூகூநடி (முண். உ. உ. ௫)

“அவ்வொருவராகிய (பரம) ஆன்மாவையே அறிக” என்னுஞ் சுருதியிற்
(பரம) ஆன்மா என்னும் சப்தம் உளதாதலின். (க)

(ஆகேஷ்பம்) ஆன்மசப்தத்தைச் சூத்திரான்மாவாகிய வாயுவுக்குப்
பிரயோகித்தலான் எய்தும் இழுக்கென்னை என,

(உத்தரம்) சூத்திரகாரர் இங்ஙனம் இறுப்பாராயினர்.

ஔமோவஸ்யபுஷ்பபெஷாஹு (க. ந. ௨)

(கூஎ) * முத்தரால் எய்தப் பெறுகின்றார் எனக் கூறப்பட
டலானும்.

யஜா வஸ்யம் வஸ்யதெ ருசூவணம் கதூராரீஸம் வஸுஷம்
ஸுஹ்யொகிம் கதா விஜாஹுண்பாவெ வியதிய நிரஞ்ஜநம் வரஸி
ஸாஸி ஔமெவதி (முண். ந. க. ந.)

“எப்போது பார்ப்பவன் பொன்னிறத்தினரும், கர்த்தாவும், ஈசரும், புரு
ஷரும், பிரமாவுக்குக் காரணமுமாயினரைப் பார்க்கின்றானே, அப்போது
அவன் வித்துவானாய், புண்ணியபாவத்தை ஒழிந்து நிரஞ்சனனாய்ப் பரம
சாமியத்தை அடைகின்றான்” எனவும்,

யஜா நடி ஸுஹ்யொகிம் ஸுஹ்யொகிம் மஹி நாஸிரூ
பெ விஹாய கதா விஜாந் நாஸிரூவாஹிஸுஷம் வராஹுரம் வ
ஸுஷ ஔமெவதி ஹிஸு (முண். ந. உ. அ)

“எங்ஙனம் ஓடுவனவாகிய ஈந்திகள் சமுத்திரத்திற் பாய்ந்து பெயரும் வடி

*சொற்பாவும்பொருடெரிந்து தாய்மைநோக்கித் துங்காதார்மனத்திருளே
வாங்காதானே
(திருக்கீழ்வேளூர், நாவு, உ.)

மறவாதேதன்றிறமேவாழ்த்துந் தொண்டர்மனத்தகத்தேயனவரதமன்னி
நின்றதிறலானே.
(திருமுதுகுன்றம், நாவு, அ)

என எதிர்மறைமுகத்தானும் உடன்பாட்டானும் சிவபிரான் முத்தர்களாகிய அடியா
ரால் அடையப்படுமாறு திராவிட சுருதிகளால் விளக்கப்பட்டது.

†நஜீநா ஸாமாஸ் ஸாவா நாஸிரூவம் நிவதூகெ |

கெதகூ ந விஜாநனி வரஸூவியஸெஷண |

நவாநஜாயகெ கதூவாஸ் ஈகஸூ வியஸெஷண ||

வும் ஒழிந்து மறைகின்றனவோ, அங்ஙனம் வித்துவானும் பெயர்வடிவின் னின்று வீடுற்றுப் பரத்துக்குப் பரமாயிருக்கும் திவ்ய புருஷரை அடை கின்றான்” எனவும் போந்த சுருதிகளான், புண்ணிய பாவங்களினால் எய்தும் நாமரூபங்களினின்று வீடுறுகின்றவர்களாகிய முத்தர்களால் அடையற்பாலராகக் கூறப்படலானும், (இவர்) சிவபெருமானே.

இது எங்ஙனம் வாயுவுக்குப் பொருந்தும்? சிவான்மகமர்கவேயிருத்த லின் வாயு சூத்திரான்மா; சிவபெருமானுடைய அட்டமூர்த்தங்களுள்ளே ஒன்றாதலின். ஆகலின், வாயு அன்றென்று நிர்ணயிக்கப்பட்டது. (உ)

நாநுரோநதிதஹ்ஷாஸு ப்ராணஹுஹி (க. ந. ந)

(சுஅ) அனுமானம் அன்று; அதைச் சுட்டும் சப்தம் இன்மையான்; ஆன்மாவும் (அன்று).

அனுமானத்திற்றை பெறப்படும் ஆகாயம் பூமிகளுக்கு ஆதாரம் அது; அனைத்துக்கும் உபாதானகாரணமாயிருத்தலினால் எனின், அது பொருந் தாது; பிரதானத்தைச் சுட்டும் சப்தம் இன்மையான். (பரம)ஆன்மசப்தம் உண்மையான், பிராணனைத் தாங்கும் ஆன்மா எனலும் பொருந்தாது. (ந)

ஹேஷுவபெஸாஸு (க. ந. ச)

(சுக) பேதம் கூறப்படலான்.

ஈண்டுச் சிவபெருமான் ஆன்மாவினின்று வேறெனக் கூறப்படுகின்றது;

ஸோடெந வுக்ஷெ வுரூஹொ நிரோஹநிநாயா ஸொஹதி
ஃஹுரோநஃ ஜஹ்ஷு யஹ வஸுத்யுதிரோஸேஸு ஃஹிரோநரிதி வீத
ஸோஃ (முண. ந. க. உ; சுவே. ச. ஏ)

“அவன் (ஆன்மா) மரமொன்றில் (சரீரத்தில்) இறைவற்றன்மையின்மை யான் மயங்கி, அமிழ்ந்தி, சோகித்துக்கொண்டிருக்கின்றான்; (ஆயின்) எப்

ஜஹ்வாஃஹுரோஸாஹுநஃஹுஷு ஃஹுவாஹிநீ|

கூடாரதொயகூரோயா திபுஹாவாஃஹொஹுயெ|

வனவஃஹெஹெஹுஹிநா தாஸிவஹெவாபிதஹி||

“சமுத்திரத்தை அடைய நதிகளுக்கு நாமரூபம் நீங்குகின்றது; (நதிக்கும் சமுத்திரத் துக்கும்) ஒன்றுக்கொன்றுள்ள விசேஷத்தை (எவர்களும்) அறிகின்றிலர்; ஆண்டு

செல்லும் நதியானது சமுத்திர ஜலத்தை அடைந்து உப்பு நீரியல்பைச் சமுத்திரத் தின் பிரபாவத்தினாலன்றோ அடைகின்றது. இங்ஙனம் தேகத்திலே வேராயுள்ள ஆன்மாவானது சிவத்தை அடைகின்றது” என்று சிவாகமப் பிரகரணங் கூறுத லான், நதியானது தனது நாமரூபத்தையொழிந்தாலும் சமுத்திர உவர்த்தன்மையை யடையுமாறுபோல, ஆன்மாவானது தனது நாமரூபத்தையொழிந்தாலும் வேறு படாது நின்று சிவஹர் ஆனந்தராசத்தை அடைகின்றதென முண்டகோபநிஷத் சுருதிம்பொருள் வலியுறுத்தப்படுகின்றது.

போது இவன் மகிழ்வுடையனாய், (தனக்கு)வேறாகிய சிவபிரானை மகிழ்
கிறேனெனக் காண்கின்றானே, (அப்போது) அவர் *புகழை (சர்வஞ்ஞதாதி
குணங்களைச்) சோகம் நீங்க அடைவானாயினான்” என்று கூறுதலின். ஆக
வின் சிவபெருமான் தாமாகவே ஆகாயம் பூமி முதலியவற்றுக்கு ஆதாரராக
கின்றனர். (ச)

வரகரணாக (க. ந. நு)

(எ௦) பிரகரணத்தினால்.

சுய வரா யயா தடிக்கா லியுழிதெ (முன். க. க. நு)

“அந்த அக்ஷரம் எந்தப் பரையானத்தினால் அறியப்படுகின்றதோ” என்
னும் இந்தச் சுருதிப் பிரகரணம் பரவஸ்துவை அன்றே கூறிற்று. அதனா
லும் (சண்டு) சிவபெருமான் (என்றே கோடற்பாற்று). (நு)

ஸூக்தி டிநாஸூரஹ (க. ந. சு)

(எ௧) இருத்தலானும் உண்ணலானும்.

சூலஸுபணடா ஸயுஜா ஸபாயா ஸோந௦ வுக்ஷ௦ வரிஷஸு
ஜாடெ| தயொ ரநுஃ விவஸுஸாடிதநுநுநுஜா ஸலிவாகுரீதி|
(முன். ந. க. க)

“பிரியா நட்புடைய அழகுடைப் பட்சிகள் இரண்டு ஒரே மரத்தில் இசைந்
துள்ளன; அவற்றுள் ஒன்று இனிய பழத்தை உண்கின்றது; மற்றது உண்
னது பார்த்துக்கொண்டிருக்கின்றது” என்னும் சுருதியானது ஆன்மா
கன்மபலத்தைத் துய்ப்பதாகக் கூறி, (மற்றவர்) துய்க்காது பிரகாசித்துக்
கொண்டிருக்கின்றார் என்று கூறலானும், ஆன்மாவுக்கு வேறாயுள்ள சிவபெ
ருமானே ஆகாயம் பூமிக்கு ஆதாரர் என நிர்ணயிக்கப்பட்டது. (சு)

(௨) பூமாதிகரணம்.

முத்தான்மாக்களால் அடையற்பாலதாக ஈண்டுப் பிரதிபாதிக்கப்பட்ட
சிவபெருமானை அடைதலான் எய்தும் பிரயோசனமாகிய நிரதிசயானந்தத்
தைச் சூத்திரகாரர் கூறுவாராயினர்.

ஹோ ஸுபுஸாடிதபூவபெஸாக (க. ந. எ)

கிருஞ்சே நிருவினையுஞ் சேரா விறைவன்
பொருஞ்சேர் புகழ்புரிந்தார் மாட்டு.

(கிருக்குறள். இ)

†பரஞானத்தாம் பரத்தைத் தரிசித்தோர் பரமே பார்த்திருப்பர்.

(சிவஞானசித்தியார், கக. ௨)

(எஉ) (முடிவிலா இன்பமாகிய) * பூமா (சிவபெருமான்); சம்பிரசாதத்துக்கு முன்னர்க் கூறப்படலான்.

ஹூடுஹே வுஹு (சாந். எ. உந. க)

சாந்தோக்கியத்தில் “பூமாவே இன்பம்” என்று கூறப்பட்டபின்னர்

யசு நாமுஹி நாமுஹி நாமுஹி நாமுஹி நாமுஹி நாமுஹி ஹூடுஹே (சாந். எ. உச. க)

† “ஆங்கு மற்றொன்றும் காண்கிலாய், மற்றொன்றும் கேட்கிலாய், மற்றொன்றும் அறிகிலையாகின்றானே, அது பூமா எனப்படும்” என்னும் பூமாவைப்பற்றிய சுருதியே விஷயம்.

பூமா என்னும் மொழியினுற் கூறப்பட்டவர் சிவபெருமானா? மற்றொன்று? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்டம்) பூமா என்றது சிவபெருமானுக்கு அன்னியமாகிய பிராணனே. (இச் சாந்தோக்கியத்திற் கூறப்பட்ட) விஷயத்துக்கு முற்பட்டுக் கூறப்பட்ட நாமமுதலியவற்றைக் குறித்து,

சுவா ஹூடுஹே நாமுஹி ஹூடுஹே (சாந். எ. க. ௫)

“நாமத்தினுள் சிறந்ததாகப் பிறிதொன்றுளதோ?” என்று நாரதர் கேட்ப, சனற்குமாரர்

* அளவிலாப்பாவகத்தாலமுக்குண்டிங்குறிலின்
வினாவொன்றுமறியாதேவறுவியனாய்க்கிடப்பேனுக்
கவிலாவானந்தமளித்தென்னையாண்டானேக்
கவிலாவானவருந்தொழுந்தில்லைகண்டேனே

(கண்டபத்து. அ)

ஆனந்தக்கூத்தனருள்பெறினமவவணமே

யானந்தமாகின்றாடாமோதோனோக்கம்.

(திருத்தோனோக்கம். அ)

† நாமுஹி நாமுஹி நாமுஹி நாமுஹி நாமுஹி நாமுஹி ஹூடுஹே

(புறத்துள்ளதொன்றும்), “கேட்கின்றிலன், மணக்கின்றிலன், இரகிக்கின்றிலன், காண்கின்றிலன்” என்றது பாதுளாகம்.

எனநானென்பதறியேன்பகவிரவாவதுமறியேன்

மனவாசகங்கடந்தானெனமத்தோன்மத்தனாக்கிச

சினமால்லிடையுடையான்மன்னுதிருப்பெருந்துறையுறையும்

பனவனெனசெய்தபடிறியேன்பரஞ்சுடரே.

(உயிருண்ணிப்பத்து. ௩)

கோற்றெனனக்கென்கோசுரைகடல்வாயமுதென்கோ

வாற்றெனனகளரனையருமருந்தேயெனதரசே

சேற்றூர்வயல்புடைசூழ்தருதிருப்பெருந்துறையுறையும்

நீற்றூர்தருதிருமேளிரின்மலனையுனையானே.

(உயிருண்ணிப்பத்து. ௮).

வாழுவ நாதோ லுயவீ (சாந். எ. உ. க)

“நாமத்தினுஞ் சிறந்தது வாக்கு” என்றற்றொடக்கத்தனவாக வாக்கு முதலியவைகளை நிர்த்தேசஞ் செய்ய, (பின்)பிராணனுக்குமேலே சுருதியானது கடாவிடைகளின்றிப் பூமாவையுற்றுக் கூறப்போந்தது. ஈண்டுச் சிவசம் பந்தமாகிய விஷயம் யாதும் இன்று; ஆகலின், பூமாவே பிராணன் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுவம். ஈண்டுச் சிவபெருமானே பூமாசப்தத்தினுற் குறிக்கப்பட்டவர்; சம்பிரசாதத்துக்கு முன் வருதலான். சம்பிரசாதம் என்றது ஆன்மா;

கய ய ணஷஸு ப்ரஸாடி (சாந். அ. ந. ச)

“இவன் சம்பிரசாதன்” என்னுஞ் சுருதியுண்மையான். ஈண்டு அவன் பிராணசப்தத்தினாலும் கூறப்படுகின்றான்.

ணஷ துவா சுதிவதி யி ஸுதே நாதிவதி (சாந். எ. கசு. க)

“பரவஸ்துவைச் சத்தியம் என்று சொல்பவன் உண்மையாய் மேலாய தொன்றைக் கூறுபவனே” என்றற்றொடக்கத்த சுருதியினால், அவனுக்கு முன்னர்ப் பூமாவானது ஆன்மாவின் வேறென்று கூறப்படுகின்றது. ஈண்டு முன்னர்

ஸ வா ணஷ ணவ ப்ரஸுநேவ நோந ணவ விஜாநநதி வாடி லவதி (சாந். எ. கரு. ச)

“இங்ஙனம் பார்ப்பவனும், இங்ஙனம் அறிகின்றவனும், இங்ஙனம் உணர்கின்றவனுமாகிய இவன் மேலாயதொன்றைக் கூறுகின்றான்” என்னுஞ் சுருதியானது பிராணனைச் சொல்பவன் மேலானதைச் சொல்பவன் என்று கூறி, அதன்பின்னர்

ணஷ துவா (சாந். எ. கசு. க)

என்பதிற் போந்த (ஆயின் எனப்படும்) து (து) என்னும் எதிர்மறை மொழிகொண்டு மேலே உரைத்த பிராணதிவாதியினும் சத்தியாதிவாதிக்கு மேன்மை காட்டப்பட்டமையின், பூருவ அதிவாதியின் விஷயமாகிய சத்தியத்தினுற் கூறப்படுகின்றவருக்கு ஆதிக்கியம்முற்றுப்பெறுகின்றது. அவரே முன்னர் முடிவிலாலின்பகுணவிசிட்டமுடையராக (பூமாவாக) வர்ணிக்கப்படுகின்றார். “ஆகலின், பின்னர்ப் (பரம) ஆன்மாவின் ஆதேசம்” என்றற்றொடக்கத்தனவாகக் கூறும் சுருதியிற் போதரும் (பரம)ஆன்மசப்தத்தினாலே அவர் வர்ணிக்கப்படுகின்றார். அதுபற்றிப் பிராணசப்தத்தினுற் குறிக்கப்பட்ட ஆன்மாவினுஞ் சிறந்த (பரம) ஆன்மாவாகிய பூமாவாயுள்ளவர் சிவபெருமானே.

யஜுஷோவவதெயு (க. ந. அ)

(எக) குணங்கள் பொருத்தமுறலானும்.

ஸ ஹவஃ கஸிநீ ப்ராக்ஷித ஐதி ஸ்வேஹிதி.

(சார். எ. உச. க)

சூதெவெஹ ஸவயி (சார். எ. உந. உ)

சூதகஃ ப்ராண சூதக சூயா (சார். எ. உசு. க)

“பகவானே, அவர் எங்கே நிலையுற்றிருக்கின்றார் எனின், தம்மகிமையிலே; இஃதெல்லாம் (பரம)ஆன்மா; (பரம)ஆன்மாவினின்று பிராணன், (பரம) ஆன்மாவினின்று ஆசை” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளான், அவர் மகிமையிலே (புகழிலே) நிலையுறுகின்றார், அவர் அனைத்துக்கும் ஆன்மா, அவர் அனைத்துக்குங் காரணர் என்றற்றொடக்கத்தனவாகக் குணங்கள் உபதேசிக்கப்படுகின்றன. சிவபெருமானுக்கே அக்குணங்கள் பொருத்தமுறவனவன்றி, பிராணசப்தத்தினற் கூறப்படும் ஆன்மாவுக்கன்று. ஆகலின், சிவபெருமானே பூமாவன்றிப் பிறரன்றென்பது சித்தித்தது.

(ஆகேஷபம்) மேல் அதிகரணத்தில்,

மிரஃஜநஃ வரஃ ஸாஷி ௨௦௦௦௦௦ (முண். ந. க. ந)

“அவன் நிரஞ்சனனாய்ப் பரமசாமியத்தை அடைகின்றான்” என முக்தான் மாக்கள் பிரமசாதிரூபியம் அடைபவராகக் கூறப்பட்டது. ஆகலின், பிரமத்தினது சாமியத்தை அடைந்த முக்தான்மாக்கள் சிவபெருமானுக்கே வேறாயுளர் என்பது சித்தித்தது.

யசு நாநுதயுதி நாநுஷுணோதி நாநுஷுநாதி ஸ ஹிஃ (சார். எ. உச. க)

“எங்கே மற்றொன்றும் காண்கிலதே, மற்றொன்றும் கேட்கிலதே, மற்றொன்றும் அறிகிலதே, அது பூமா” என்னுஞ் சுருதியில் உள்ள பூமா என்னும் மொழியினற் குறிக்கப்பட்ட பிரமம் காணப்படுமாயின், அந்தப் பிரமத்துக்கு மாறாகிய பிரபஞ்சம் விஷயமாகாதே; இதற்குப் பொருத்தம் என்னை எனின்,

(உத்தரம்) பூமா பிரத்தியக்ஷமாகுங்கால் “மற்றொன்றும் காண்கிலன்” என்றற்றொடக்கத்தனவற்றின் அபிப்பிராயம் இது:—நிரதீசய சபாவமுள்ளவரும் சாக்ஷாத்கரிக்கப்பட்டவருமாகிய எவரிலே அமிழ்ந்திய புருஷன் மற்றோர் இன்பத்தை விரும்பி ரூபாதி விஷயங்களைக் காண்டலாதிகளிற் பிரவர்த்தியிலானிருதே, அவர் பூமா; அவர் பிரமம்; பல்வகை விஷயசகமெல்லாம் பிரமானந்தத்தின் துண்ணிய பரமானுக்களே.

வனததெஸுவாந௦ உஸ்யாந்யாமி ஊதாமி போத்ராஃவஜீவணி

(பிரு. சு. ந. ௩௨)

“மற்றெல்லாச் செந்துக்களும் இந்தப் பிரமானந்தத்தின் சிறுபாகத்தில் உயிர்க்கின்றன” என்று சுருதி கூறுகின்றது. ஆகலின், பிரமத்தையுற்றுத் துவிநிஷேதம் இல்லை. பிரபஞ்சம் சத்தியமாயிருப்பின், முக்தான்மாக்கள் புருஷார்த்தமல்லாத அந்தப் பிரபஞ்சத்தோற்றத்தை எங்ஙனம் தவிர்க்க வல்லார்? என்று விசாரிக்கற்பாலதன்று; எதனாலெனின், முக்தான்மாக்களுக்குப் பிராகிருத பிரபஞ்சம் காட்சிவிஷயமாகாது; பின் நிரதிசயர் னந்த சொரூபமாகிய பிரமமே பிரபஞ்சாகாரமாகக் காட்சிப்படுகின்றது. இதுபற்றியே,

வனதததொ லவதி | சூகாஸாஸநீர௦ ஸ்ரவஸு | ஸத்யோத ப்ர
ணாராபி | ௨௩ சூநபடி (தைத். க. சு. ௨)

“பின்னர் அவன் அதுவாகின்றான், ஆகாயத்தைச் சரீரமாகவுடைய பிரமம்; (அவர் இயல்பு) சத்தியான்ம பிராணராமம்; மனசில் (ஞானசத்தியில்) ஆனந்தம்” என்று சுருதி கூறுகின்றது.

சூவொதி ஸாராஜி போவொதி ௨௩ஸஸ்தி |

(தைத். க. சு. ௨)

ஈண்டு “சுவராச்சியத்தை அடைகின்றான், மனசுக்கு மேலாயதை அடைகின்றான்” என்றற்றொடக்கத்தனவாக முக்தான்மா பிரஸ்தாபிக்கப்படுகின்றான்; “வாக்குக்குப் பதி” என்றற்றொடக்கத்த சுருதியினால், அவன் சுவாஜீனமல்லாதனவாய், அப்பிராகிருதத்தனவாய், விசத்தமுடையனவாயுள்ள வாக்கிந்திரியமுதலியவைகையுடையனாகக் கூறப்படுகின்றது. பின்னர் அவ் வியல்பினவாய அவஸ்தையை அடைந்த பின்னர் அவனுக்குப் புலப்படும் பிராகிருதபிரபஞ்சக் கூட்டமானது ஆகாய சரீரமாய் (எனவே), சிதம் பரப்பிரகாச சரீரத்தையுடைய பிரமமாகவெயாகின்றதென்பது தாற்பரிய இரகசியார்த்தம். ஆகலின், முக்தான்மாக்கள் பிரமத்தின் சாமியத்தை அடைதலாவது அந்தப் பிரமத்தோடு பிரபஞ்சத்தையும் சமரசமாக (சம னந்தமாகக்) காண்டலாம் எனக் (கோடலே) முழுமையும் யுத்தம். (அ)

(௩) அக்ஷராதிகரணம்.

சக்ஷாஃவரான யுதேஃ (க. ந. கூ) -

(எசு) அக்ஷரம் (சிவபெருமான்), ஆகாயம் இறுதியாயுள்ள அனைத்தையும் தாங்குதலின்.

வனதெனெழு தடிக்காரம் மாழிந் ஞாவுணா சுவிவடினி.

(பி.ந. ந. அ. அ)

“கார்க்கியே, இதனையே பிராமணர்கள் அகூதரம் என்று கூறுகின்றனர்”
என்று தொடங்கி,

வனதஸிநுவயுகுரோ மாமி-சுகாஸ ஒதது வொதது

(பி.ரு. கு. அ. கக)

“இந்த அகடிரத்திலன்றோ, கார்க்கியே! ஆகாயம் குறுக்கும் மறுக்குமாய் உள்ளது” என்பது இறுதியாகக் கூறிய வசனத்தினால், ஆகாயவிறுதியாயுள்ள பிரபஞ்சத்தைத் தாங்குவது நிர்ணயிக்கப்பட்ட அகடிரம் எனப் பெறப்படுகின்றது. இது எங்ஙனம் சிவபெருமானை ஒழிந்து மற்றொன்றுக்குச் செல்லும்? ஆகலின், சிவபெருமானே அகடிரசப்தத்தினற் கூறப்பட்டவர். (க)

(४७)

ஸாது பூராஸநாக் (க. ந. க0)

(எடு) அதுவும் *ஆஞ்ஞாயிஞ்.

வனதெவ்வாக்காவு வுறாவனெ ந மாநி- வனவியு-
வரூபெவள வியு-தள திஷ-தம் (பி.ரு. நு. அ. சு)

“கார்க்கியே, இந்த அகஈரத்தினுடைய ஆஞ்ஞையினிலே சூரியனும் சந்திரனும் தாங்கப்படுகின்றன” என்றற்றொடக்கத்த சூருதியினால், அந்தத் தாங்குதல் (திருதி) உற்கிருஷ்ட ஆஞ்ஞையின்பாலதாக அறியப்படுகின்றது. அந்த உலகத்தை ஆஞ்ஞை செய்தலும் அன்மாவுக்கு எய்தமாட்டாது;

வனக வனவ ருஷெரா நஜீதீயாய தஸூம் (சுவே. நூ. ௨)

“ஒருவரே உருத்திரர், அவர்கள் இரண்டாவதற்காக இருந்தவர்” என உலகத்தின் மேலதாம் ஆஞ்ஞை சிவபெருமானுக்காய், இரண்டாவதாக ஒருவர்க்கு (அது) இன்றெனக் கேட்கப்படலான். ஆகலின், சிவபெருமானே அக்ஷரமொழியிற்றே குறிக்கப்பட்டவர். (க0)

(50)

சுநிலாவவ்விரவ்யதேஜா (க. ந., கக)

(எசு) அன்னியபாவம் நீங்குதலானும்.

அன்னியபாவம் என்பது மற்றொன்றுக்கு உளதாதல்.

தலை வந்ததற்குப் பற்றிச் சபைக்குப் புகார் மூலம் செய்து
தருகிறதோ கீழ்க்கண்டவாறு விவரம் (பி.ரு. இ. அ. கக)

“கார்க்கியே, இந்த அக்ஷரம் *காணப்படாததாய்க் காண்கின்றது, கேட்கப் படாததாய்க் கேட்கின்றது, கருதப்படாததாய்க் கருதுகின்றது, அறியப் படாததாய் அறிகின்றது” என்னுள் சுருதிவாக்கிய சேஷமானது அக்ஷரம் சிவபெருமானே ஒழிந்து மற்றொன்றிக்கு உளதாதலைத் தனிக்கின்றது; பிரணவத்துக்கேனும், ஆன்மாவுக்கேனும் காணப்படாமையாம் தன்மையோடு காண்டலாதியாம் இயற்கைகளும் (ஒரேகாலத்தில) எய்தாமையான். ஆகலின், சிவபெருமானே அக்ஷரம் என்று கீர்ணயிக்கப்பட்டது. (கக)

(சு) ஈகூதிசர்மதிசுரணம்.

பிரத்தியக்ஷாதி பிரமானுதிதாயினும் சிவபெருமான் பரமகாருண்னிய வசத்தினால் உபாசகர்களுக்குப் பிரத்தியக்ஷமாநலை உணர்த்துமாறெழுந்தது இவ்வதிசுரணம்.

ஸரக்ஷதி சுஜீவ்யவெபொஹி (க. ந. கஉ)

(௭௭) அவர் காட்சிப்பொருளாகின்றார், (அவர் குணங்கள்) கூறப்படலான்,

யௌ வுநரெத ஓழிபோகெடுவெனெவொ ஓடுகெடுவெடுந வாக்க
பெணவரௌ வுருஷ லேஹிபாயீத ஸ தெஹி ஸுருயெபுத் ஸௌ
வெனாயயா வாஹொஹிபவா விநிபு-அத ஸவா ஹவெ ஸ
வாஹ நாவிநிபு-அத ஸவாஹி ருந்யதெ ஓஹொஹி ஸ வா
தவா ஹவநா ஹவநா வுநிபயௌ வுருஷஹி.

(பிர. ந. ௫)

“எவன் மூன்று மாத்திரையையுடைய இந்த லும் என்னும் அக்ஷரவாயி லாகவே பரமபுருஷரைத் தியானிக்கிறதோ, அவன் ஒளியையும் சூரியனையும் அடைந்தவனாகின்றான்; சர்ப்பம் தன் தோலிலிருந்து விடுபட்டாற் போல, அவன் பாவத்தினின்று விடுகின்றான், அவன் சாம (கானங்களினாலே) பிரமலோகத்துக்கு வழிகாட்டப்படுகின்றான்; இந்தச் சீவனத்தினின்று பரத்துக்குப் பரமாயினராய் (தேகமாம்) புரியிற் கிடக்கும் புருஷரைக் காண்கின்றான்” என்னும் பிரசினோபநிடத சுருதியே அதிகாண விஷயம்.

சண்டுக் காட்சிப் பொருள் விஷயமாய்க் கேட்கப்பட்டவர் சிவபெருமானா? பிறரொருவரா? என்பது சந்தேகம்.

*ததஸஹவாநஸிம் வரஹாதா ஸிவி ஸ்யது|

நாநுதேகாஸி ஹொஹி ஹிஷா ஸ்ரோதா வராதாஸி||

“ஆகலின், அந்தப்பகவானாகிய ஈசர் பரமான்மாவாகிய சிவபெருமானே; பாற்பவரும், கேட்பவரும், பாராபாரும் சிவபெருமானொழித்துப் பாராயுநிலை” என்றது சங்கசங்கிதை

(பூருவபகஷம்) அவர் சிவபெருமானல்லர்;

ஸ ஸாஜீவிரூபந்யதே ஸ்ரஹ்ஸாக்ஷ (பிர. நு. ௫)

“அவன் சாம(கான)ங்களினுற் பிரமலோகத்துக்கு வழிகாட்டப்படுகின்றான்” என அவர் உலகத்தை அடைதல் கேட்கப்படலானும், பர சப்தம் சீவான்மாக்களுள்ளே மேலானவர்க்குச் சேறலானுமாம்; இன்றேல், நாராயணர் (ஆகலாம்), அவர் புருஷர் என்னும் மொழியினுற் கூறப்படலானும், அவருக்கே பிரணவசப்தம் செல்வது பிரசித்தமாதலினாலும்,

ததுஷ்டஹி வரஹி வஹி வஹி வஹி வஹி

(இரு. வே. ௧, ௨௨, ௨௦)

“அந்த விஷ்ணுவின் பரமபதத்தைச் சூரிகள் எப்போதும் பார்க்கின்றனர்” என்னும் சுருதியில், அந்தப் பரமபதமே வித்துவான்களால் அதுபவவிஷயமாகக் கேட்கப்படலானும்,

ஐழிரெதம் யஜுஹி-ரஹிக்ஷம் ஸஸாஜீவிய-ததவ்யொ வெடியனெ (பிர. நு. ௭)

“இருக்குக்களினுலே இந்த உலகத்தையும், யசரினுலே ஆகாயத்தையும், சாமங்களினுலே கவிகள் அறியும் அதனையும் (அடைகின்றான்)” என்னும் (ஐந்தாவது பிரசினோபநிடத இறுதியில்), அது (பரமபதம்) குறிக்கப்படலானுமாதலின் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். ஈண்டு காட்சிப்பொருளாயுள்ளார் சிவபெருமான்; (ஐந்தாவது பிரசினோபநிடதவிறுதியில்)

தவிரோஹாரெணெவாயதநெநாநெதி விஹாநுதவஹிஜைரஜேத லைய வரஹி (பிர. நு. ௭)

“அவன் ஓங்காரவாயிலாக இதனை (பிரமலோகத்தை) அடைகின்றான், வித்துவான் சாந்தரும், ஜரை இல்லாதவரும், அழியாதவரும், பயமில்லாதவரும், பரமுமாகிய அவரை (சிவபெருமானை) அடைகின்றான்” என அவரது அசாதாரணமாகிய சாந்தத்துவ முதலிய குணங்கள் கூறப்படலான். சிவபெருமானுடைய (சுருஷ்ட) காரியராகிய இரண்ணியகருப்பர்க்குச் சாந்தத்துவாதி குணங்கள் இல்லையன்றோ. பிரமலோகம் என்றது அடையற்பாலதாயுள்ள பரப்பிரம சிவனருடைய உலகமாம் என்க. சீவகனம் என்றது சீவசமஷ்டி ரூபராயுள்ள இரணியகருப்பர் (மேற்று); இவருக்கு மேலாகிய சிவபெருமானே தியேயப்பொருளாகக் கேட்கப்படுகின்றனர். ஆகலின், இரண்ணியகரப்பரைச் சொல்லது யுక్தமன்று.

நாராயணரைப் பரம என்றது ஆராயற்பாற்று.

சுரேத லேயு வரண (பிர. நு. ஏ)

“அமிர்தரும், பயமிலாதவரும், பரமுமாயவர்” என்னுஞ் சுருதியிற் கண்டவாறு நித்தியமுத்தத்துவமும், அபயகாரணமும், விசுவாதிகத்தினுற் பரத்துவமும் எங்ஙனம் அவருக்கு (நாராயணாக்குச்) செல்லும்?

வினா-உபொஹி (சுவே. க. கூ)

இவர் “விசுவரூபரனே” (என்னுஞ் சுருதியுண்மையான்), *சீவகனமாகிய இரண்ணியகர்ப்பரினும் (பிரமாவினும்) பரமாய் உற்கிருஷ்டராயுள்ள நாராயணரினும் பரம உற்கிருஷ்டமாய்ப் புரியின்கண்ணே (சர்வத்தின்கண்ணே) அந்தரியாமியாய்ச் சயனித்தலிற் புருஷரும் பரமபிரமமுமாயுள்ளாரை உபாசகர் சாக்ஷாத்காருச் செய்வதாக வர்ணிக்கப்பட்டமை எங்ஙனம் நாராயணர்க்குப் பொருந்தும்?

நாராயணவரூப ஸ்ரவண (தைத். ஆரணி. க0. கங. உக)

ஐதர ஸக்யு வரூப ஸ்ரவண வரூபஸு க்ருஷ்ணவி0மஉ0

ஊஜ்-ரூப0 விரூபாக்ஷு (தைத். ஆரணி. க0. உங. சக)

“நாராயணர்க்கு மேலாய பிரமம்” (எனவும்); இருதமும், சத்தியமும், பரப்பிரமமும், புருஷரும், கிருஷ்ணபிங்களும், ஊர்த்துவரேதரும், விருபாக்ஷரும் எனச் சுருதியிற் கூறப்படுகின்றதன்றோ. ஆகலின், (சிவபெருமான்) புரியாய தகரபுண்டரீகத்திருத்தலாற் புருஷர் எனப்பட்டனர்;

தஸு ஸாக்ஷதிலீநஸு ய0 வரஸு0ஹெஸுரூப0

(தைத். ஆரணி. க0. கஉ. உஅ)

“(அகாரமாகிய) பகுதியில் ஒடுங்கப்பெறும் (அந்தப் பிரணவத்துக்கு) சுவரத்துக்கு எவர் மேலானவரோ, அவர் சிவபெருமான்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதியினால் அவர் பிரணவம் எனவும்,

நாராயணவரூப ஸ்ரவண (தைத். ஆரணி. க0. கங. உக)

“நாராயணரினும் பரமாகிய பிரமம்” என்னுஞ் சுருதியினால் விசுவரூபராகிய நாராயணரினும் அதிகர் (மேலோர்) எனவும், வாக்கினும் மனசினும் நின்று பேதமுறாமையின் முறையே இருதம் சத்தியம் எனவும், முக்கண்களுண்மையான் விருபாக்ஷர் எனவும், †பிரணவத்தின் வர்ணவியத்தியயத்தி

*வென்னையேறேறும்விகிர்ந்தாப்போற்றிமேலோட்குமேலோட்குமேலாய்ப்போற்றி.
(திருவாரூர், நாவு, அ)

விண்மேலுமேலுமிடிர்த்தாய்ப்போற்றி மேலாங்கன் மேலாங்கன் மேலாய் போற்றி.
(பூதிகையத்திருமலை. நாவு, ஏ)

†இலிங்கபுராணத்திலே சிவபெருமானால் உமையம்மையார்க்கு அருளிச்செய்யப்பட்டவிடத்து,

னால் எய்திய உமையாம் பராசத்திபோடியைந்திருத்தலாற் கிருஷ்ணபிங்களர் எனவும், எல்லாவற்றையும் கடந்தமையிற் பரமாகிய பிரமம் எனவும், கூறப்படுகின்றது.

வராஹுரம் வுரபிரயம் வுரூஷரீகஷதெ (பிர. நு. ௫)

“பரத்துக்குப் பரமாய் (தகரபுண்டரீக) புரிக்கணுள்ள புருஷரைக் காண்கின்றான்” என்னும் சுருதியினால் அவர் காட்சிப்பொருளாம் என்று கூறல் யுத்தம்.

தவிஷ்டோ வரூவடி (இரு. வே. சு. உஉ. ௨௦)

“அந்த விஷ்ணுவின் பரமபதம்” என்று கூறப்பட்டவிடத்து, பிரபஞ்சா காரத்துக்கு வேறாய் எது நிரதிசயானந்த இயற்கையாயுள்ள விஷ்ணுவின் பரமபதம் எனப்படுகின்றதோ, அதை (வியாபகரீலாகிய) சிவபிரான் எனப் பெயரிய பரப்பிரமத்தின் பரமாகாய பரமபதம் என்று கோடலின் யாதும் கிரோதமில்லை. விஷ்ணுவும் சிவனும் முறையே உலகத்துக்கு உபா தானமும் நிமித்தமுமாயிருத்தல்பற்றி அவஸ்தாபேதமன்றி, சொருபபேதம் இன்றும். சகல சம்சாரங்களையும் நிவிர்த்தி செய்தல் வாயிலாகப் பிரமத்தை அடையுமாறு (அப்பிரமத்தின்) வாசகமாகிய பிரணவத்தைப் பற்றிய உபா சகர்களுக்கு, விஷ்ணு பிரமாதி பிரபஞ்சத்தைக் கடந்தாரேனும் அவ்வுபா சகரை அதுங்கிரகிக்குமாறு (தகரபுண்டரீகமாகிய) புரியின்கண்ணே சயனித் தலாற் புருஷராய், பரமசத்திருப உமா சபனிராய் விருபாக்ஷராயுள்ள பரப்பிரம சிவனார் சாக்ஷாத்காரமாகின்றார் என நிரூபணஞ் செய்யப்பட்டது. (கஉ)

கவரீயம் பூணவம் சுபரிநரீயம் பூணவஸ்யா|

சுகரோகாரஸிகாரா ஶீத்யே பூணவெய்யூதாம்|

உகாரம் உ ஶீகாரம் உ சுகாரம் உ சூரெணதா|

கவரீயம் பூணவம் விஶ்விதிரோதம் பூதகமூதலி||

(இலிங். பூர். அநு: சச—சசு)

“ஒரு பிரணவம் உனக்கு (உமைக்கு) உரியது; அவ்வாறு (மற்றொன்று) எமக்கு (சிவபிரானுக்கு) உரியது; எமது பிரணவத்தில் அகாரம் உகாரம் மகாரம் உள்ளன; (வர்ணவியத்தியயத்தினால்) உகாரம் மகாரம் அகாரம் என்பன கிரமமாக உனது பிரணவமாய் முமமாத்திரைப் புலுதமாம் என்றறிதி” என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

அ + உ + ம் என நிற்கற்பாலது வர்ணவியத்தியயமாகிய எழுத்துமாறலான் உ + ம் + அ என நின்று, உமா என வியாகரணவிதியினால் எய்திற்று.

† கன்றம் ரன்பா லான்பால் கவர்தருங் காலமேனும்.

வென்றிகொ ளம்பு வீழும் வேலையா யினுமி மைப்பிற்

சென்றுது மமைய மேனூற் திருவடி தெரிய நோக்கி

நின்றவா காண நின்றார் ளைபவ ிங்குகரே.

(கோயிறபுராணம், இரணியவனமச்சருக்கம், ௭௨).

(௫) தகராதிகரணம்,

அவர் தகரபுண்டரீகத்தில் உளதாதலையும், அவரை உபாசித்தலையும் பிரகடனஞ் செய்தற்கெழுந்தது இவ்வதிகரணம்.

ஐஹர உத்தரோஹி (க. ந. கந.)

(எஅ) தகரம் (சிவபெருமான்), அடுத்துக் கூறப்படுங் குணங்களுண்மையின்.

சுய யஜிஷிஷி நீ ஸ்ரஹுபுரே ஐஹரம் பூணுரீகம் வெஹு ஐஹ ரொஹிணினாராகாஸி தவிஹுஹிணஸுஹிணஸுஹிண தவாவ விஜிஜாவி கவுஹி (சாந். அ. க. க)

“இந்தப்பிரமபுரத்திலே *தகரபுண்டரீக வீடுள்ளது, அதிலே தகராகாயம் உள்ளது; இந்தத் தகராகாயத்துள்ளே உள்ளது நாடற்பாற்று, †அறியற் பாற்று” என்றற்றொடக்கத்த சாந்தோக்கிய சுருதியே விஷயம்.

சுண்டுத் தகர சப்தத்தினுற் கூறப்பட்டது பூதாகாசமா? ஆன்மாவா? சிவபெருமானா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) ஆகாயம் என்னும் மொழி ரூபியினால் (கூடா)காசத்துக் குண்மையின், தகராகாசம் என்றது பூதாகாசம்; இன்றேல், தகரம் என்றது ஆன்மா; அது (தகரம்) சிற்றளவினதாதலானும், அனுவாயிருக்குஞ் ஆன்மாவக்கு அது பொருத்தமுதலானுமாம்; அது வியாபியாயுள்ள சிவபெருமானுக்குச் செல்லாதெனின்,

(சித்தாந்தம்) சொல்லுதாம். சிவபெருமானே தகராகாகம்,

வஹு ஸூதாவஹதவாவாவிஜரொ விஜுதூவி-பொகொ விஜி வஹுதாவாவாவ ஸூதாவாவ ஸூதாவாவ (சாந். அ. க. நு)

“இந்தப் (பரம) †ஆன்மா பாவமில்லாதவர், ஜகையிலலாதவர், மரணமில்லா

*மலர்மிவச யேகினுன் மாணடி சேரந்தார்
நிலமிசை நீடு வாழ்வார்.

(திருக்குறள் ௩)

†பனைக்கைமும்மதவேழமுரித்தவ
னினைப்பவர்மனக்கோயிலாக்கொண்டவ
னனைத்தும்வேடமாமம்பலக்கூத்தனைத்
தினைத்தனைப்பொழுதும்மறநதாய்வனே

(கோயில், நாவு, க)

‡எட்டுக்கோலாமவரீறில்பெருங்குண
மேட்டுக்கொலாமவர்குடுபினமலர்

(பொது, நாவு, அ)

கொலில்பொறியிற் குணமில்லவே யெண்துணத்தான
ருளை உணங்காத தலை.

(திருக்குறள், ௪௦)

தவர், சோகமில்லாதவர், பசியில்லாதவர், தாகமில்லாதவர், சத்தியகாமர், சத்தியசங்கற்பர்” என அடுத்து வந்த அபகதபாபம்த்துவாதி குணங்கள் (சாந்தோக்கிய) சுருதிவாக்கிய சேடத்திறை சித்தித்தலின். இக்குணங்கள் சம்சாரியாம் ஆன்மாவுக்கு எங்ஙனம் எய்தும்? ஆகலின் சிவபெருமானே அபகதபாபம்த்துவாதி குணங்களைபுடைய தகராகாசம். (கந)

மகிஷாஸூரம் தயாஹி ட்யூஷ்டம் ௦௦௦௦௦ (க. ந. கச)

(எக) கதியும் (போதலும்), சப்தமும் (உண்மையானும்); அங்ஙனங் காணப்படுகின்றதே; இலிங்கமும் (உள்ளது).

ஹிரண்யிமிரிஹிதகேஷுஜா உபயுக்தாவரி ஸ௦வரனொ
ந விஷெ யுரெவரெவெரோஸுவ-ஹ் ப்ராஜா சுஹரஹம-ஹ்ஷு ஷனத௦
ஹ்ஷுரெவொக௦ ந விஷெகி சுருதெந ஹி ப்ராஜுமிவாஃ |

(சாந். அ. ந. ௨)

“கேஷத்திரத்தை (தேசத்தை) அறியாத சனங்கள் (பூமிக்குள்) மறைப்
புண்டுகிடந்த பொற்பண்டாரத்துக்கு மேலே தினந்தோறும் சஞ்சரித்
தும் அதனைக் காணாதவாறு போல, பிரஜைகளெல்லாம் தினந்தோறும்
இந்தப் பிரமலோகத்தை அடைந்தும் அஞ்ஞானத்தினால் மேற்கொள்ளப்
பட்டாராகி அதனை அறிந்திலரன்றோ” என்னுஞ் சுருதிவாக்கியசேஷத்திற்
பிரஜைகள் தினந்தோறும் இந்தத் தகராகாசத்திற் செல்லுங் கதி கேட்கப்
படுகின்றது; அது பிரமலோகம் எனவுங் கேட்கப்படுகின்றது; கதி பிரம
லோகசப்தம் (இரண்டினாலும்) தகராகாசம் சிவபெருமான் (என உணரற்
பாற்று)

வனவெவே வௌு ஸௌரெஜோஸுவ-ஹ் ப்ராஜாஸுதி ஸ௦வதௌ ந
விஷுஸுதிஸ௦வதௌரெவெ (சாந். சு. க. ௨)

“சௌமிய! இந்தப் பிரஜைகளெல்லாங் *சத்தில் அமிழ்ந்தியும், சத்தில்
அமிழ்ந்துகின்றேம் என அறிகின்றில” என மற்றோர் சுருதியினும் (பிர
ஜைகள்) சிவபெருமானிடத்திலே இவ்விதப்பினதாகிய கதி செய்கின்றன
என்று காணப்பட்டது.

வனஷு ஹ்ஷுரெவொகஸுஜோபிதி ஹொவாஅ |

(பிரு. சு. ந. ௩௨, ௩௩; சு. ச. ௨௩)

“அரசனே! இது பிரமலோகம் எனக் கூறினார்” என்னுஞ் இந்தச் சுருதி
பிற் பிரமலோகசப்தமுந் தகராகாச விஷயத்திற் காணப்பட்டது.

மேலும், (பிரஜைகளுடைய) கதியும், (பிரமலோகம் என்னும்) சப்தமும் மற்றோரிடத்திலே காணப்படுகின்றன என்பது வேண்டாம். பிரஜைகளெல்லாம் தினந்தோறும் (பிரமத்தைப் போய் அடைதலாகக்) கேட்கப்படும் கதியும், பிரமலோகசப்தமும் தகராகாசஞ் சிவபெருமான் என்பதற்குப் போதியசான்றாய் முற்றிய. (கச)

யுதெது லேஹிதோ ஸுரோஷிணுவஹஸ்யம் (க. ந. கரு)

(அ) இதிலே (தகராகாசத்திலே பிரபஞ்சத்தைத்) தாங்குதலாகிய அவர் *புகழும் காணப்படலாம்.

சுய ய சூதா ஸ லெதுவி-யுதிரெஷா நொகா நாலேஸுஹைய
(சாந். அ. ச. க)

‘‘பின்னர் இந்த உலகங்கள் கலங்காவண்ணம் அந்தப் (பாபம்) ஆன்மா சேதுவும் ஆதாரமுமாம்’’ என்னுஞ் சுருதியில் உலகத்தைத் தாங்குதலாகிய சிவபெருமானுடைய புகழ் இந்தத் தகராகாசத்துக்கு உளதாகக் காணப்படுகின்றது.

ஊஷ ஸவெ-ஸுர ஊஷ ஹிதாயிவதி ரெஷ ஹிதவாஹ
ஊஷ லெது வி-யாரண ஊஷா நொகா நாலேஸுஹைய

(பிரு. சு. ச. ௨௨)

‘‘இவர் சர்வேசுவரர், இவர் பூதாதிபதி (பசுபதி), இவர் பூதபாலர் (ஆன்மரக்ஷகர்), இவர் சேது, உலகமனைத்தும் கலங்காவண்ணம் தாங்குபவர்’’ என்னுஞ் சுருதியினால் உலகத்தைத் தாங்குதலாகிய சிவபெருமானுடைய புகழும் பெறப்படுகின்றது. ஆகலானும், தகராகாசஞ் சிவபெருமான். (கரு)

ஹிஹிஹி (க. ந. கச)

(அ) (அங்கே அவர் வழிபடற்பாலரெனப்) பிரசித்தமாதலினாலும்.

ஹுர விவாஹ வாவொஹிதம் யசு வஹ்நீகர் வஹ
ஜெஸுஸுஹ ததூவி ஹுர மஹு விஸொகஸுஹிநுஹஸுஹ
வாலிக்ஷு (தைத். ஆரணி. க. ௨. ௨௮)

‘‘பாவமிலாததும், பெரியோர் இல்லமாயதும், சரீரமத்தியில் இருப்பதுமாகிய *தகரபுண்டரீகம் உள்ளது; அதனுள்ளே சோகமில்லாத தகராகா

*இருள்சே நிருவினயுஞ் சேர விறைவன்
பொருள்சேர் புகழ்புரிந்தார் மாட்டு.

(திருக்குறள். ௫)

†உபக்கிரமணிகை ௫௦-ஆம் பக்கத்தில் தகராகாசத்தின் பொருள் விளக்கப்பட்டமை காண்க. திருஞானசம்பந்தமுனிதிரையாரைப்பற்றி ‘‘சுருங்குகிரியோம்பி’’

சம் உள்ளது; அதற்குள்ளே உள்ளது உபாசிக்கற்பாற்று” என மகோபநிடதத்தினும்,

ஹுதுணூரீக௦ விஹு (கைவ)

“இதயபுண்டரீகம் துகளற்றது” என்று தொடங்கி,

உரோஸஹாய௦ வாஸேஸுர௦ ப்ரஹ்மிஸுர௦ நோஹந௦ நீலகண்ட ப்ரஸாஹதஸு| ஐராக்ஷா (கைவ)

“உமாசகாயரும், பரமேசுவரரும், பிரபுவும், திரிநேத்திரரும், நீலகண்டரும், பிரசாந்தருமானவரைத் தியானித்து” என்றற்றொடக்கத்தனவாகக் கைவல்லியோபநிடதத்தினுந் தகரபுண்டரீகமத்தியில் உளராக உமாசகாயராகிய சிவபெருமான் உபாசிக்கற்பாலர் என்றது பிரசித்தம். ஆகலானுந் தகராகாசஞ் சிவபெருமான்.

(பூருவசுஷம்)

ய வஸஷொஹுஹுடய சுகாஸவஸுஸிந்ஸெதெ வவடஸு வஸீஸவடஸுஸுர௦ (பிரு. சு. ச. ௨௨)

“இந்த இருதய ஆகாயத்திலே அனைத்தையும் வசீகரிப்பவராகிய சர்வேசுவரர் இருக்கின்றனர்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிவாக்கியங்களிலே தகரபுண்டரீகத்துத் தகராகாயத்துள்ளிருப்பவராகச் சிவபெருமான் உபாசிக்கற்பாலர் என மற்றோர் உபநிடதத்திற் பிரசித்தமாயிருக்கின்றது. (அவர்) தகராகாசமாக உபாசிக்கற்பாலர் என (பிறிதோரிடத்திற் கூறப்பட்டமை) இங்கே விநோதமுதுமோ எனின்,

(உத்தரம்) அவ்விடத்துத் தகராகாயத்து மத்தியிலுள்ள சிவபெருமான் என்று உபாசிக்கற்பாலரல்லர்; பின் தகராகாயத்துக்கு அபகதபாப் மத்துவாதி (பாவமிலாமைமுதலிய) சிவகுணங்கள் சம்பந்தமுளவாகக் கூறப்படலான், சிவபெருமானுக்குத் தகராகாசத்தைச் சிதம்பரபூபமாகப் (பராசத்தியாகக்) கொண்டு அவர் உபாசிக்கற்பாலர் என்று கோடலான் எய்தும் விநோதம் இன்று. (கசு)

ஐதரவராஜோபாது ஐதி வெஹாஸ௦ஹவாசு (க. ந. கள)

“ஆடினாந்தமறெய்” என்னுந் திருப்பதிகங்களும், திருநாவுக்கரசநாயனாரருளிய “அன்னம்பாலிக்கும்” “பிணக்கைமும்மத” “செஞ்சடைக்கற்றை” பத்தனும்ப் பாட” “பாடியுடைக்கமுரு” “கருநட்டகண்டனை” “அரியானையந்தணர்” “மங்குன்தி” என்னும் திருப்பதிகங்களும், சுந்தரமூர்த்தநாயனாரருளிய “மடித்தாமிமை” என்னும் திருப்பதிகமும், மாணிக்கவாசகசுவாமிகளருளிய “இந்திரியவயமயங்கி” என்றற்றொடக்கத்தனவும், திருமாளிகைத்தேவாரருளிய “ஒளிவளர்விளக்கே” என்றற்றொடக்கத்தனவும், திருமூலநாயனாரருளிய “தானந்தமில்லா,” “அண்டங்களேழினும்” “தெற்குவடக்கு” “அண்டங்களோரோழ” “குருவுருவனந்” என்றற்றொடக்கத்தனவும் அத்தகராகாய திருச்சிற்றம்பலவர் மேலனவாம்.

(அநி) சுருதியானது சிறுமையைப் பேசினமையின்
(ஆன்மாவே குறிக்கப்பட்டது எனின்) அது கூறியாயிற்று.

(பூருவபகும்) அற்பஸ்தானத்தைப் பற்றினமையின், தகராகாசம்
அற்பசொருபத்தையுடையதாகி, அதனாற் பரம்பொருள் ஈண்டுக் குறிக்கப்
பட்டதில்லையாமென ஆசங்கிப்பின்,

(உத்தரம்) அது *க. உ. எ. என்னுஞ் சூத்திரத்தில் இறுத்தாயிற்று.

கருகூடுதெஸுஸு உ (க. ந. உக)

(அசு) அவனுக்குச் சாமியமுண்மையானும்.

நெருதர வெது உஹாராருத்ரு தரதொநஜரா ந ஸீக்யு
ந-உ ரொகொ ந ஸுகூதர ந ஸுஷூதர வவெ-உ வாஹாரொ
உதொ நவதூ-உகொ சுபஹதவாஹா ஹேஷ ஸுஹுஹொகஃ தஸூ
உர வஸதூ-உகொ தீகூ-உர சுபஸுஹநரெயா லவதி விஷஸுஹ
வெஹா லவதி உவதாவீ ஸுஹநு-உதாவீ லவதி தஸூஉர வஸதூ
வெது-உ தீகூ-உர சுவி நகதீஹரெவாவிநிஷ்டு-உத வகூஜி-உதொ
ஹேஹெஷ ஸுஹுஹொகஃ (சாந். அ. ச. க, உ)

“அநதச் சேதுவைப் பகல் இரவேனும், ஜரையேனும், மரணமேனும்,
சோகமேனும், நன்மையேனும், தீமையேனும் கடப்பதில்லை; பாவிசுளெல்
லாம் அங்கிருந்து மீண்டுவிடுவர்; இநதப் பிரமலோகம் பாவத்தினின்று
நீங்கியதன்றே; அதனாற் குருடாயுள்ளோன் இந்தச் சேதுவைக் கடந்து
குருடு நீங்கப்பெறுவன்; காயமுற்றேன் காயம் நீங்கப்பெறுவன்; †

* அமைமாத்நிமையிலடங்கும்மடியகலமனக்கிற்பாரில்லாவடி.

(திருவதிகை. நாவு. ஏ)

† “மெய்ப்பரம்பொருள் கேள்வாந் தாமேநானாகச் செயுவவனுறையுமிடம்”

(திருத்தானசசதி, ஞான, ஏ)

“ஆனந்தாயிதழிலேயொப்பாகவொப்பித்த

வுள்ளத்தாருள்ளிருக்குப்பாலைகப்பாலைப்பாடுதுங்காண்மாறாய்”

(திருவம்மாலை. கக)

கோயில் பொறியிற் குண நிலவே யொக்காணத்தான்றின் வனங்காந் தலை.

(திருக்குள். கௌ)

‡ கூர்வாளத்தக்கன் நன்மலியைகருதவித்துச

சீராலேமல்குசிறறம்பலமேய

சீராகடையானேந்தத்தலேத்துவார

நீரோயேல்லாந்திநிறிணைமே.

கோணைகணையானுய்குளிர்தாமரையானுய

காணாகழிலேத்தக்கனலாயோயுகினுன்

சேணர்வாழ்தில்லைசிறிற்றம்பலமேத்த

மானுயோயேல்லாம்வானாயுமே.

(ஞான. கோயில் அ, க)

புற்றோன் தன்பம் நீங்கப் பெறுவன்; ஆகலின், இந்தச் சேதுவைக் கடந்த போது இராவானது பகலாகின்றது; பிரமலோகம் (யாவார்க்கும்) ஒரே முறையிற் பிரகாசிப்பது” என்று சாந்தோக்கிய வாக்கியசேஷம் கூறுகின்றமையின், ஆன்மா தகராகாய சப்தத்தினை குறிக்கப்பட்ட பரஞ்சோதிக்கு ஒப்பாயிருப்பதாகப் பெறப்படுகின்றது.

சுண்டுத் தகராகாசத்தை அடைந்தவனுக்குப் பாவரூபமாகிய ஜரை நீங்குதற்கும் குருநீங்குதற்கும் அபகதபாம்பத்துவமும் இடையீட்டில்லாது உதிக்கும் பிரகாசமும் காரணமாகக் கூறப்பட்டன.

ஆகலின், தகராகாசத்தை அடைந்தவனுக்கு எய்துவதாகக் கூறப்பட்ட பல்பேறாகிய சாமியமே அந்த அனுகிருதி என்பது

கிரஹநஃ வரஹ ஸாஜிஹெவதி (முண்ட. ஈ. க. ௩)

“நிரஞ்சனனாய் பரமசாமியத்தை அடைகின்றான்” என்னுஞ் சுருதியினால் அறியப்படுகின்றது. அதுவும் (அனுகிருதியும்) தகராகாசத்து ஆன்மா பேதமாயிருக்குமிடத்துத்தான் பொருத்தம். ஆகலின், (சுண்டுக் கூறப்பட்ட தகராகாசம்) ஆன்மா அன்றென்பது தாற்பரியம். (௨௧)

பின்னருஞ் சூத்திரகாரர் மற்றோர் பிரமாணங் கூறுகின்றனர்.

சுவி ஹ ஸ்யுத்தெ (க. ஈ. ௨௨)

(அ) மேலும் ஸ்மிருதியினும் (அங்ஙனம்) கூறப்படுகின்றது.

சுயவா வரஹாநஃ வரஹாநஃ வி ஸ்ருஷ்டி
மஹாவெஸாஹிஜேயா மஹாவஃ சுஷ்ருஷிமஹி
ஸ்ருஷு ஸ்ருஷுமஹி மஹி-ஹிஸாஸுஷ்ருஷி
சுஷுஸாஸு ஸ்ருஷுஸுஷி ஸ்ருஷுஸுஷி

(யோகயாஞ்ஞவல்கியத்துத் தியானத்தியாயம்)

“இன்றேற் பரமான்ந்தவிக்கிரகரும், புருஷரும், கிருஷ்ணபிங்களருமாகிய பரப்பிரம சிவபிரானரைக் குருபதேசத்தினால் அப்பியாசித்து, கார்க்கியே! பெரியோர் பிரமபுரத்துத் தகரபுண்டரீகாம்பரமத்தியிலே காண்கின்றனர்; நீயும் அங்ஙனமே செய்” என்று (யோகயாஞ்ஞவல்கிய) ஸ்மிருதியினும் கூறப்படலான், பிரமம் தகரபுண்டரீகத்துள்ளிருப்பதாயும், அது வழிபடற் பாலதாயும் கூறப்பட்டது. ஆகலின், பரஞ்சோதிசொருபமுடையதும், முக்தர்களால் அடையற்பாலதும், உமை என்னும் பராசத்தியோடிசைந்ததுமாகிய பரப்பிரமம் தகரபுண்டரீக ஆகாயமத்தியிலிருப்பதும் அபகதபாம்பத்துவாதி குணங்களை இயல்பாகவுடையதும், உபாசிக்கற்பாலதுமாமெனச் சித்தித்தது. (௨௨)

(கூ) பிரமிதாதிகரணம்.

பின்னர்ச் சிவபெருமான் மற்றோர் வடிவமாக உபாசிக்கப்படுதல் கூறப்படுகின்றது.

ஸஷாஷ்வ ஸ்ரீதீ: (க. ந. ௨௩)

(அஅ) சுருதிபற்றியே (அவர்) * அளக்கப்பட்டனர்.

கூமுஷோதூ: வாஸுஷோ ஜே சூதூதி திஷூதி
மரஸாநா லுதவலுஷு ந ததொ விஜுமுவதெ||

(கட. ச. கட)

“அங்குஷ்டப் பிரமாணத்தினராகிய புருஷர் இதயமத்தியில் நிற்பாராயினர்; இவர் இறந்தகால எதிர்காலத்துக்கும் ஈசானராதலின், (எவர்க்கும்) அஞ்ச வாரல்லர்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதியே விஷயம்.

சுண்டு அங்குஷ்ட அளவினராகக் கேட்கப்படும் புருஷர் சிவபெருமானா? ஆன்மாவா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) ஆன்மா எனல் யுத்தம்;

ஸ விஸுரூபவஸ்திமுணவஸ்திவதூ பூணாயிவஸுஅரதி ஸுக
ஜேஹி | கூமுஷோதூரவிதூஸுரூபவஸுசுபூ ஹுகாரஸஜே
தொ யி (சுவே. தி: எ, அ)

“அவன் விசுவரூபியும், முக்குணமுடையனும், மும்மார்க்கமுடையனும், பிராணாதிபனும், தனது கன்மவசத்தாற் (பிறவிதோறும்) சரிப்பவனும் ஆகின்றான்; அவன் அங்குஷ்ட அளவினனும், இரவிதுல்லியரூபனும், சங்கற்பாகங்காரங்களோடு இசைந்தவனுமாம்” என்னுஞ் சுருதியினால் அவன் அங்குஷ்ட அளவினனாதல் சித்தித்தலினாலும்,

ஜே சூதூதி திஷூதி (கட. ச. கட)

“ஆன்மாவின் மத்தியில் நிற்கின்றான்” என்றது அந்தப் புருஷன் சரீரத் துள்ளே இருப்பவன் எனப் பொருள் அறியப்படவானுமாம்; வியாபகராகிய சிவபெருமான் அன்றெனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதாம். அங்குஷ்ட அளவினர் சிவபெருமான் எனல் யுத்தம்;

*பிறநீயமாகும்புருடனங்குட்டப்பிரயித்தினைவிரும்பாம
லறவனையுனதீசானந்சுருதியாற்பரமென் றுரிசசயித்தோன்
செறியும்வேதாந்தப்பொருளினைத்தெரிக்குஞ்சுருதி ரஞ்செய்தவன்கருத்து
மிறைவரின்பெருமைகண்டதேயாருமென்பராலாயவல்லவரே.

(சிவதத்துவவிவேகம், ௩௮)

தெ டெவா ருடி யுயனி (அதர்வசிரசு)

“அந்தத் தேவர்கள் உருத்திரரைத் தியானிக்கின்றார்கள்” என்னும் அதர்வசிரச்சுருதியே விஷயம்.

சிவபெருமானை உபாசிக்கத் தேவர்களுக்கு அதிகாரம உளதா? இலதா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) அது கூடாது. அவாவடையனும், வன்மையுடையனும், வித்துவானும், சாஸ்திரத்தினால் நிஷேதிக்கப்படாதவனுமன்றோ வைதிக கருமத்துக்கு அதிகாரியாவன். தேவர்களுக்கு வன்மை இன்று, சரீரம் இன்மையான். சரீரமுடையரன்றோ ஒருவரைத் துதி தியான முதலிய செய்யச் சமர்த்தராகின்றனர்.

ஐஹோ வுதீராய வஜுஹுஹு (யசு. வே. ஈ. று. க. க)

“இந்திரன் விருத்திராசுரனுக்கு (விரோதமுற) வச்சிராயுதத்தை ஒங்கினன்” என்றற்றொடக்கத்த பிரமானமுண்மையின், அவர்கட்குச் சரீரமுளதாகின்றதே எனின், அன்று; விதியொன்றை விளக்கும்பொருட்டு உபயோகமாயிருக்கும் வாக்கியங்கள் அந்த விதியொழிந்த மற்றொன்றைச் சுட்டுமாறின்றாமாதலின்,

அவர் சரீரமுடையராயவிடத்தும் சிவபெருமானது பதத்தை நோக்கி அவர்களுக்குஞ் சிவபெருமானுக்கும பதம் ஒன்றாமாதலின்.

தெவா ஹவெ ஸுருஷொக்ஷிதெதெவா ருடிபுஹுநீ
கொஹவாநீ (அதர்வசிரசு)

“தேவர்கள் சுவர்க்கலோகத்தை அடைந்தனர்; அத்தேவர்கள் நீவிர யார்? என உருத்திரரைக் கேட்டனர்” என்னுஞ் சுருதியினால், சுவர்க்கமாகிய உலகமே உருத்திரராகிய பரபிரமத்தின் பதமாக அறியப்படுகின்றது. அதுவே தேவர்களுடைய பதம்.

சுஹொதி ஸுராஜி (தைத். க. சு)

“சுவர்க்கராச்சியத்தை அடைகின்றான்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளினால் முத்தனும் சுவர்க்கராச்சியத்தை அடைவதாக அறியப்படுகின்றது. அங்ஙனம் அவர்கட்கு (தேவர்கட்கு) ஞானமும் இன்று. உபநயனசம்ஸ்காரபூருவமாக எய்தும் வேதாத்தியனமில்லாவிடத்து, அவர்கட்கு வேதாந்த விசாரமின்மையின், பிரமஞானம் எய்தாது. அதுபற்றி, அவர்கள் சாஸ்திரத்தினால் உபாசனைக்கு விலக்காவர் எனபது. ஆகலின், தேவர்கள் பிரமோபாசனைக்கு அதிகாரிகளல்லராம எனின்,

(சித்தாந்தம்) பிரமோபாசனைக்குத் *தேவர்கட்கும் அதிகாரம் உளது; யாதிலெனின், அவர்களுக்கு ஆசையுண்மையின். சிவபெருமானுடைய பதமும் தேவருடைய பதமும் ஒன்றன்று. சுவர்க்கசப்தம் சாமானியமாக இன்பத்தை உணர்த்துமேனும், பிரகரணத்தினால் அது விசேட இன்பத்தைக் குறிக்கின்றது; எங்ஙனமெனின், ஈசரசப்தம் (சாமானியமாக) எசமானனை உணர்த்துமேனும் பிரகரணவசத்தினால்,

உவெயாஹீரூரெனெவ யொமகூஹீகூ-லலிலயெ

“யோககூஹிசத்தியின்பொருட்டு ஈசுவரனை ஒருவன் அடையற்பாலன்” என்றற்றொடக்கத்த வாய்க்கியங்களில், ஈசுவரசப்தம் தேசத்துக்கு அதிபதியாயிருக்கின்ற அரசனையே குறிக்கின்றது; அம்மொழி பின்னர்ப் பிரமத்தைபுற்றுப் பேசும் பிரகரணத்தில் நிரதிசய ஐசுவரியத்தையுடைய பிரமத்துக்கே பெயராகச் செல்கின்றது. அங்ஙனம், இன்பத்தை உணர்த்தும் சுவர்க்கசப்தமும் பிரகரணத்தினாலும், பிற பிரமாண உபபத்தியினாலும் ஆழியும் மாலையாதல் சாதியமாதல் முதலிய குற்றங்களினால் மாசு ஏறிய அற்ப இன்பத்தையுடைய தேவருலகத்தைக் குறிக்கின்றது; அது பின்னர் நிரதிசய இன்பசோருபமுடையதாகி மீண்டு பிறப்பின்கட் செலுத்தாத இலக்கணமுடைய பரப்பிரம சிவனுருடைய பதத்தை குறிக்கின்றது. ஆகலின், தனக்கு மேலான தொன்றையுடைத்தாதல் முதலிய குற்றமுடைய சுகபத்தில் வசிப்பவர்கள் நிரதிசய இன்பமுடைய பிரமபதத்தில் ஆசையுறுவது இயற்கையே. அர்த்தவாதப் பிராமண்ணியத்தினால் அவர்களுக்கு வடிவுடைமைபற்றி (கன்மாதிகார) சாமர்த்தியமும் உண்டு எதிலெனின்,

தயா சூஹீத்யோ ய-உவஃ (தைத். பிராம்மணம். ௨. க. ௫. ௩௫);

சூழிஹி-ஹீஸூ-லெஷஹி (யசுர். வே. எ. ச. கஅ. ௧)

*அயனோமாலந்திராதித்திராதித்திரமரெலாஞ்
சயசயவென்றுமுபபோதுபணிவனதண்கடல்கும்
வியனிலமுற்றுக்கும்விண்ணுக்குநாகர்வினகர்க்கு
மியபரமாவனவினன்பரான்றனிணையடியே.

(திருவினன்பர், நாவு, ௬)

அரியயனிர்திரன்சந்திராதித்திரமரெல்லா
முரியனின்கொற்றக்கடைத்தலையாருணங்காக்கிடந்தார்
புரிதருபுன்சடைப்போகமுனிவர்புலம்புகின்ற
ரொரிதருசெஞ்சடையேகம்பவென்னே திருக்குறிப்பே.

(திருக்கசியேகம்பம், நாவு, ௭)

பாயந்தவன் காலனை முன்பனைத்தோளியோர்பாகமதா
வேயந்தவனெண்ணின்றந்தவியையோர்கடொழிற்றைஞ்
வாயந்தவன்.

(திருவக்கரை, ஞான, ௨)

“ஆதித்தியன் யூபம்; அக்கினியானவர் பனிக்கு ஓளஷதம்” என்றற்றொடக்கத்தவற்றூற் குணவாத அனுவாதங்கள் தமக்குரிய அர்த்தத்திலே தாற்பரியமில்லையேனும்,

உபேர வுத்திராய வஜ்ஜீரயஹு (யசுர். வே. சு. நு. க. க)

“இந்திரன் விருத்திரனைக் (கொல்ல) வச்சிரத்தை உயர்த்தினன்” என்றற்றொடக்கத்த அர்த்தவாதங்கள் வேறு பிரமாணங்களினால் கிரோதமுறது, பிரமாணமாகத் தம்பொருளிலே தாற்பரியமுளவாகக் காணப்படலான். (தேவர்களுக்குள்ள) மிகுந்த சக்தியினால் வேதார்த்தங்கள் தாமே அவர்க்குப் புலப்படுதலாலாவது, முன்னர்ப்படித்த வேதங்களை மறவாதிருத்தலினாலாவது அவர்களுக்கு ஞானம் உளதாகின்றது. சாத்திரம் பொதுவுற உபாசனையை வித்தமையான், (உபாசனைக்கு) அதிகாரராதில் நீக்குதல் கூடாமையின், தேவர்களை நீக்குதல் கூடாதாயிற்று. ஆகலின், பிரமலித்தைக்கு அதிகாரிகள் தேவர்கள். (உரு)

தேனர்களுக்குச் சரீரமுதலிய உளவாமிடத்து கிரோதமுளதாம் எனச் சூத்திரகாரர் ஆகேஷித்துப் பரிகரிப்பாராயினர்.

விரோயஃ க்ஷுணீதி வெனாநெக வுதிவதெஷுநாநாஸு

(க. ந. உசு)

(குக) (யஞ்ஞ) கர்மத்தில் கிரோதமுளதோ எனின், இன்று; அநேக (சரீரத்தைப்பற்றிய) கொள்கை உண்மையின்.

(ஆகேஷம்) நாநா தேசங்களினும் இயற்றப்படும் (பற்பல) யஞ்ஞங்களில் அங்கங்கே வரிக்கப்படுந் தேவர்கள் (சேற்றஞ்சு) சரீரமெடுக்குங்கால் யாண்டும் ஒரே காலத்தில் சாந்நித்தியராகக் கூறப்படுகின்றனர்; அது பொருந்தாது; இங்ஙனம் யஞ்ஞவிஷயத்தில் கிரோதமுறுகின்றதே எனின்,

(உத்தரம்) அங்ஙனம் இன்று; *சௌபரி முதலாயினோர் ஒரே காலத்தில் அநேக சரீரங்களை எடுத்தாராகக் காணப்படுகின்றது. ஆதலிற் சிறிதும் கிரோதமின்று. (உசு)

*சௌபரிமுனிவர் ஒருவர் மாந்தாதா என்னும் ஓர் அரசருடைய புதல்வியர் ஐம்பதின்மரை விவாகஞ் செய்து அவ்வைம்பதின்மர்க்கும் தமது ஆசிரமத்திலே தனித்தனி மாணிகை முதலாயின அமைப்பித்து அவ்வைம்பதின்மர் மாளிகையினும் ஒருவரை ஒருவர் அறியாவண்ணம் அவ்வவரிடத்துத் தனித்தனி வடிவங்கொண்டு ஓர்காலமும் அவ்வவரைப் பிரியாது நெடுங்காலம் போகருத்துத்து புத்திர பெளத்திரரோடு வாழ்ந்திருந்தார் என்று விஷ்ணுபுராணம் நான்காம் அம்சத்து இரண்டாம் அத்தியாயத்திற் கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

யஞ்ஞகாமத்தில் விரோதம் வேண்டாம்; வேதசப்த விஷயத்தில் விரோதம் சீமுகின்றதே எனின்,

(உத்தரம்) குத்திரகாரர் கூறுவாராயினர்.

ஸஷ்ட உதி வெனாகம் ஸுலவாஹீ-திக்ஷா நஸாநாஸூர |

(க. ந. 29)

(கூஉ) வேதத்தைப்பற்றி (விரோதமுள்ளதே) எனின், இன்று; பிரத்தியக்ஷா துமானங்களினால் அங்கிருந்து உற்பத்தியுறுதலின்.

(ஆகேஷம்) யஞ்ஞவிஷயத்தில் விரோதமின்றேனும், வேதசப்த விஷயத்தில் விரோதமுளதாகின்றது. எவ்வனமெனின், தேகம் அவயவத் தேர்டியைந்திருத்தலின், தேவர்களுக்கும் அறித்தியம் சகசமே; ஆகலின், இந்திரன் முதலிய தேவர்களுக்கும் உற்பத்தி உளதாதலிற்றையெனின். அந்நனமாயின், அவர்கள் பிறப்புக்கு முன்னும் இறப்புக்குப் பின்னும் வைதிக இந்திராதி சப்தங்கள் பொருட் சூர்யமாயேனும், அறித்தியமாயேனும் இருக்கலாம். அவ்வேதசப்தங்கள் அறித்தியமாயின், (அவை) பொருளுஷேயமாய், விதிநிஷேதவாக்கியங்கள் அப்பிராமாணியமாய்ப்போம். அதனால், அவ்வேதங்களிற் கூறிய கன்மங்களுக்கு சித்தியாகா. அநேக அநர்த்தங்கள் விளைய நேரும். ஆகலின், வைதிகசப்த விரோதத்தைப் பரிகரிக்குமாறு தேவர்கள் சரீரமுடையராதலை அங்கீகரிக்கலாகாதாம் எனின்,

(உத்தரம்) ஆகாது; அங்கிருந்து, அஃதாவது, இந்திரன் முதலிய வைதிக சப்தங்களிலிருந்து இந்திரன் முதலிய அர்த்தங்கள் சிருட்டிக்கப்பட்டன. இந்திராதி சப்தங்கள் வியக்தியைப் (பொருளைக்) குறிக்குமாயின், அப்போதன்றோ இந்திராதி சப்தங்களினால் சட்டப்பட்ட பொருள் அழியுங்கால், அந்த வேதவாக்கியப் பொருள்களுக்குப் பொருளின்மையும் அறித்தியமும் நேரும். கவாதி சப்தம் போல இந்திராதி சப்தங்களுக்கும் ஆகிருதி (வடிவு) வாசகமாத்திரம் கூறப்படுகின்றது. எவ்வனம் குலால்ன் கடமுதலிய சப்தங்கொண்டு மனசில் உதித்தவாறு அவ்வாகாரத்தை நினைந்து கடாதிகளைச் சிருஷ்டிக்கின்றனவே, அவ்வனமே முந்திய இந்திரன் ஒருவன் இலனாகுங்கால், பிரமா வைதிக இந்திராதி சப்தத்தினால் மற்றோர் இந்திரன் முதலியோர் ஆகிருதியை நினைந்து அந்த ஆகாரமாய் மற்ற இந்திரன் முதலாயினோரைப் படைக்கின்றனர். ஆகலின், இந்திரன்முதலிய வியக்திகள் நாசமுறினும், அந்தந்த ஆகிருதி ஒழிவனவன்றாய், அதனால் வைதிக சப்தங்கள் நித்தியமாயுறுதலின் விரோதமின்று. இதற்குப் பிரமான்மம் என்ன எனின்,

வெடெந ருவிவெ வுராகரொசு வதாஸதீ ஸுஜாவதீ

(தைத். பிரா. உ. சு. உ. ௮)

ஸஹ்ருதிவ்யூஹரஸூஹ்ருதிஸுஜத (தைத். பிரா. உ. உ. ச. ௨௨)

ஸவெஷாஹு ஸநாரீநி கபீராணி வ வ்யக்யூயசு |

*வெஷ்ரஸௌ வஸவ்ஷௌ வ்யக்யூயசு நிஷ்டெ||

(மனு. க. ௨௧)

“பிரஜாபதியானவர் சத்தும் அசத்துமாகிய ரூபங்களை வேதங்களினால் இயற்றினர்” என்றும், “அவர் பூர் என்று கூறிப் பூமியைப் படைத்தனர்” என்றும், “எல்லோர் பெயரையும் கன்மங்களையுந் தனித்தனி வேதசபதங்க ளினின்றும் முதன்முதற் படைத்தனர்” என்றும் முறையே கூறும் சுருதி ஸ்மிருதிகளே பிரமாணங்கள்.

(௨௮)

சுத வஸ வ நித்யுக்ஸு (க. ந. ௨௮)

(கந) ஆதலினாலும் நித்தியத்துவம்.

ஆகலின்,

ஹேக்யதொ வுணீதெ (ஆபஸ்தம்ப பிறவரகுத்திரம். க. ௭)

“மந்திரம் இயற்றினோரை அவன் வரிக்க”

விஷுவாக்ஷஸூக்தௌ ஹதி (தைத். சங். நு. உ. ந. ௩, ௪)

“இது விசுவாமித்திரகுத்தம்” என்னும் வாக்கியங்களான விசுவாமித்திரர் முதலாயினோர் மந்திரகர்த்தாக்களாயினும், விசுவாமித்திரர்முதலிய மொழி கள் ஆகிருதிநிமித்தமாயிருத்தலின், மந்திரமும் பிராம்மணமுமாயிருக்கும் வேதமானது நித்தியம் என்பது தேற்றம். எதனாலெனின், பிரமா வைதிக சப்தங்கொண்டு (படைக்கற்பாலனவாகிய) பொருள்களை நினைந்து, பின் அவற்றைப் படைப்பாராயினர்; (அவர் உபாத்தியாயர் ஒருவரிடத்துக்) கல்லாது, மந்திரங்களைப் பார்க்குஞ் சத்தியோடிசைந்தமையின், அங்ங னமே நைமித்திகப் பிரளயமுடிவில் முந்திய யுகத்துள்ள விசுவாமித்திரர் முத லாயினோருடைய விசேஷவடிவங்களை அந்தந்த வைதிக சப்தங்கொண்டு நினைந்து அதே வடிவத்தையுடைய பிறரையும் (விசுவாமித்திராதியோரை யும்) அவ்வசச்சத்தி விசேஷங்கையுடையராகப் படைக்கின்றனர். விசுவா மித்திரர் முதலியோருங் கல்லாது தாந்தாமே வேதமந்திரங்களைப் படிக்கின் றனர். ஆகலின், அவர்கள் மந்திரகர்த்தாக்களாகவும் வேதம் நித்தியமாத லும் ஆகும்.

(௨௮)

(ஆகலின்) நைமித்திகப்பிரளயத்தில் இங்ஙனம் ஆகலாம்; பிரமா தியோளும் வேதசப்தமும் ஒழியும் பிராகிருதப் பிரளயத்திலே வேதம் நித்தியமாதல் எங்ஙனமெனின்,

(உத்தரம்) குத்திரகாரர் கூறுவாராயினர்.

ஸரோ நநாரோ உவகூர் ஆவஸூ தாவஸூ விரோயோ டுப-நாசு ஸூ
தெஹு (க. ந. உக)

(கசு) ஒரே பெயரும் வடிவும் உண்மையின் உலக ஆவி
ருத்தியினும் விரோதமின்று; வேதத்தினும் ஸ்மிருதியி
னும் காணப்படலான்.

படைக்கற்பாலனவாய பொருள்களுக்கு அதே வடிவும் உண்மையின்,
பிரகிருதிப்பிரளயமுடிவில் மீள உளதாகும் உலகத்தில் யாதும் விரோதம்
இல்லை. அங்ஙனமே சர்வஞ்ஞரும், சர்வசத்தியினரும், விசுவாதிகரும்,
ஆதிகர்த்தாவுமாகிய சிவபெருமான் முந்திய உலகத்தின் நிலையை உணர்ந்து
அதே வடிவமாக உலகத்தைப் படைக்கின்றனர். வேதமனைத்தையும் முற்
றொடர்ச்சிப்படி நினைந்து புத்திரத்தன்மையுற்ற பிரமாவுக்கு அவற்றை அரு
ளுகின்றனர். இது எங்ஙனம் பெறப்பட்டதாலோ எனின், சுருதி ஸ்மிருதி
களான் என்க.

ஸூரியோ வசூரீஸௌ யாதா யயாவூ உவ-நேஹுயசு|

ஃவஹு வுயிவீ ஹாஹூரிகூரீயோஸுஹு|

(தைத். ஆரணி. க. க. கசு)

யொ ஸூஸூரணோ விடியாதி வூ-ஹு யொ வெ வெஹூஸூ
வூஹூஸூரணோ தவெஸூ (சுவே. சூ. கசு)

“தாதா (வாகிய சிவபெருமான்) முன் போலச் சூரியசந்திரரையும், ஆகா
யம் பூமியையும், அந்தரிக்ஷ சுவர்க்கத்தையும் சிருட்டித்தனர்; பிரமாவை
முதற்கட்படைத்து அவர்க்கு *வேதத்தையும் அருளினர்” என்று சுருதி
யினும்,

சுவ வனவ ஸஸூஜ-ஹுடௌ தாஸு வீயூ-ஹீவாஸூஜசு|

தஃஸூஹவெஸூரீ ஸஹஸூரணு ஸஹஸூ|

தஸூரீ ஜஹூ ஸ்யு ஸூஸூர ஸவ-ஹூக விதாஹூ|

*வேதத்தையும் என்ற உம்மையினுற் புராணங்களுங் கொள்ளப்படும். இவ
வுண்மையை

தயாவி ஸ ஹூஹுஹூ விலாஹூக ஹவாவயோ|

சஹூவயத்யு வெஹூஹூரணாநி வ வூ-ஹூக|

(சங். த. க. கசு)

“அங்ஙனமாயினும் முதற்கண் எங்களுக்கு (பிரமவிஷ்ணுக்களுக்கு) வேதங்கனையும்
புராணங்களையும் கற்பித்த அந்த மகாதேவர் எங்கள் இருவருள்ளும் ஒருவர் போற்
பிரகாசிக்கின்றார்” என்னும் சங்கராசங்கிதையினும் உணர்க.

வ்யாண⁰ விடியெ வ⁰வ⁰ வெஷாபதெஸெ வ்யஆதி||

(மனு. க: அ, கூ)

“அவர் முதற்கண்ணே ஜலத்தை உண்டாக்கி அதில் வீரியத்தை விட்டனர்; அது ஆபிரஹ் கிரணத்தையுடைய சூரியன்போற் பிரகாசமுடைத்தாய், ஓர் சுவர்ண அண்டமாயிற்று; அதிற் சர்வலோகபிதாமகராகிய பிரமா தாமா கவே பிறந்தனர்; இப் பிரமாவை முதற்கண்ணே படைத்து அவர்க்கு வேதங்களை அருளுகின்றனர்” என ஸ்மிருதியினுங் கூறப்படுகின்றது. ஆக லின், உலகமுழுமையும் பிரகிருதிப் பிரளயத்துக்குப் பின்னர்ப் புதிதாய் உளதாயவிடத்தும் வேதம் நித்தியமே. (உக)

சூத்திரகாரர் மதாந்தரங் கூறுகின்றனர்.

ஜோஷிஷாஸ⁰ லவாடிநயிகார⁰ ஜெஜிமி⁰ (க. ந. நக)

(கரு) மது (வித்தை) முதலியவற்றிற் கூடாமையின், அவர் அநதிகாரமுடையர் (என்பர்) ஜைமினி.

மதுவித்தை முதலிய உபாசனைகளில் வசக்களும் மற்றைத் தேவர்க ளுமே உபாசிக்கற்பாலரும் அடையற்பாலருமாயிருத்தலின், ஒரே வஸ்து வானது கர்த்தாவாகவும் கன்மமாகவும் இருத்தல்பற்றி வசவாதிகர் உபா சிக்கற்பாலராகார். மேலும், வசவாதியர் தாமேயாபிருத்தலினால், வச வாதித்தவம் மேலே அடையப்பட்டதாயிருக்க, (அது) அடையற்பாலதாய் பொருளாதல் கூடாது. ஆகலின், வசக்களும் மற்றைத் தேவர்களும் மது வித்தை முதலியவற்றிற்கு அதிகாரமுடையரன்றென ஜைமினி கொள்கின்ற னர். (நக)

ஜோதிஷி லாவாது (க. ந. நக)

(கக) * சோதியில் (அவர்கள் அதிகாரம்) உண்மையானும்.

பரப்பிரமசோதியானது சாதாரணமாய் (மனிதர்களோடு கூடத்) தேவர்களால் உபாசிக்கற்பாலதொன்றாயினும்,

தஜேவா ஜோஷிஷா⁰ ஜோதி ராய⁰ ஜெஷா வாஸதெ
2ஜேஷி (பிரு. சு. ச. கக)

“சோதிகளுள்ளே சோதியாம் அவரைத் தேவர்கள் உயிராயும் அமிர்தராயும்

கசொற்றெரியாப்பொருள்சோதிக்கப்பானின்றசோதிதான்
மற்றறியாவடியார்கடஞ்சிந்தையுண்மன்னுமே.

(திருவீழியிழை, ஞான, க0)

ஒதியாரும்றியாரிலையோதியுலகெலாரு

சோதியாய்றிறைந்தான்சுடர்சோதியுட்சோதியான்.

(திருவையாறு, ஞான, ஏ)

உபாசிக்கின்றனர்” என்னுஞ் சுருதியினால் தேவர்களுக்கும் மனிதர்களைப் போலப் பரப்பிரமசோதியை அடைய அதிகாரமிருப்பதாகக் கூறப்பட லான், மற்றோர் மதுவித்தியாதி உபாசனையில் அதிகாரமில்லை என்பது நியாயசித்தமாயிற்று. (௩௩)

சூத்திரகாரர் தமது கருத்தைக் கூறுகின்றனர்.

ஹவணு வொஹாயணோஹி ஹி (க. க. ௩௨)

(க௭) ஆயின், பாதராயணர் (அவர்கட்கு அதிகாரம்) உளது (என்கின்றனர்); (கூடுமா)கலின்.

வசக்களுக்கும் மற்றைத் தேவர்களுக்கும் மதுவித்தை முதலியவை களில் அதிகாரம் உளதென வாதராயணர் கொள்கின்றனர். அவர்கள் வசக் களாயிருப்பினும், அவர்கள் வசக்கள் வடிவமாகவே பிரமத்தை உபாசித்து, மற்றோர் கற்பத்தில் வசத்துவ முதலியவற்றை அடைதல் கூடும். ஈண்டுப்பிர மமானது காரியம் காரணம் என்னும் இருதிருத்ததாக உபாசிக்கற்பாற்று.

சுஹஸ வா சூஹித்ரா ஹேவஸ்ய (சாந். ௩. க. ௧)

“இந்த ஆதித்தியனே தேவர்களுக்கு மது” என்று ஆரம்பித்த சுருதியா னது ஆதித்தியர் வசக்கள் முதலாயினோருடைய நாமரூபகிருத்தியத்தோ டியைந்த காரியரூபமாகிய பிரமம் உபாசிக்கற்பாவதென உபதேசிக்கின்றது.

சுய தத ஹஸ்தி உஹேத்யுநெநவொஹேதா நாவூஹேதா|

(சாந். ௩. கக. ௧)

“அங்கிருந்து அவன் மேலே எழுந்தபோது அவன் உதயாஸ்தமனம்

*விஹித்ரா ஹேதாஹொ ப்ரதிஹாதி நிரஹஸ்ய|

நாவூஹேதி நவொஹேதி சுயஃ ஸஸ்யா ரூபாவஸ்யஹி|

உஹேதா விநா ஸஸ்யா ஜவஹொஹே விநாஹேதி|

.....ஹொ தஹை ஸா ஸஸ்யா ஸஹிரிஷ்யஹே||

(ஞானசித்தி)

அகலமாமாகாயத்தினமர்த்ததோர்நாஹித்தீநீ
விகலமாயுதியானந்தமேவிடாஸ்சந்திதன்னை
யிகலநவியற்றுமாறதெங்கனமென்றென்றெண்ணி
முகில்சொரிந்தமின்றிமுடித்துநீசந்தியெல்லாம்.

(சுவாமிநாததேசிதர் தசகாரியம்)

சரவீலுள்ளமாய்விதம்பிடைக்காசறவிளங்கும்

பரசிலாசுகடர்க்குதயமீறினமையாற்பகலு

மிரவுநேர்படக்கண்டிலரியன் னுசெய்ந்த

விரதமாதிநேர்பிழந்துறைவிஞ்சையாபுஷார்ல்.

(திருவினாயகநம்புராணம், வர்த்துராமர்களுக்கு உபதேசித்தபடலம், ௩௧)

யுடையவில்லை” என்றற்றொடக்கத்த சருதியினால் நாமரூபகிருத்தியம் ஒழிந்து சூத்திரம் ஸூயிற்றுக்கு அந்தரியாமியாம். காரண ரூபமாகவும் பிரமம் உபாசிக்கற்பாலதென உபதேசிக்கப்படுகின்றது. (காரியம் காரணம் என்னும்) இருபிரகாரமாகப் பிரமத்தை உபாசித்தமையிலே, அதன் பலம் (முறையே) கற்பார்த்தத்தில் வசுவாதியாதலும், பிரமத்தை அடைதலுமாம்.

வய வனததெவரீதோ வெடி வஸு-நாநெனென்கொ ஊகூர உழுவெநவ னெவெநெநததெவரீதோ உழுவூரகூவறுதி |

(சாந். நு. சு. நு)

“(ஆண்டு) இந்த அமிர்த்தத்தை இங்ஙனம் அறிபவன் வசக்களுள் ஒருவனாகி, அக்கினிவாயிலாக அமிர்த்தத்தைப் பார்த்து மகிழ்வடைகின்றான்” என்றற்றொடக்கத்த சருதிவாக்கியம் வசமுதலாயினோர் ரூபத்தை அடைதலாம் பயனைக் கூறுகின்றது.

ந ஹ வா சுஸூர உதெதி ந நிரோஹதி ஸகூலிவா நெஹ வா நெஸூ லவதி ய வனதாநெவ ஸூவெரூவநிஷ்டா நெடி |

(சாந். நு. கக. நு)

*“பிரமஞானத்தை அறிபவனுக்குச் சூரியன் உதிப்பதும் இல்லை, அஸ்தமீப்பதும் இல்லை, எதனாலெனின் ஒரேமுறையில் யாவந் தினமாகின்றது” என்னுள் சருதியானது பிரமத்தை அடைதலாம் பயனை உபதேசிக்கின்றது. ஆகலின், தேவர்களுக்கு மதுனிததை முதலியவைகளினும் அதிகாரம் உளதாகின்றது. எப்பிரகாரத்தானுந் தேவர்கள் பிரமோபாசனைக்கு அதிகாரிகள் என்பது.

(நு.உ)

(அ) அபகுத்திராதிகரணம்.

(க. நு. உச) என்னுள் சூத்திரத்தினால் மனிதர்க்குப் பொதுவற அதிகாரம் நேர்வதாக, அதில் கிசேஷம் கூறுகின்றனர்.

ஸூமஸூ கடிநாடிநாஸுணா தூடி டுஸுணா ஸூதிஹுகெஹி |

(க. நு. நு.நு)

* நடிநெ வ-ஹெயெ நெவெ ராநெருள நெநவ ஊ நெநவஹ

ஸுணதெ வ-ஹெயெ நெவெ ஹாராநெருளஹ வஜ-யெசு)

“சிவபெருமானைப் பகலிற் பூசை செய்யற்க; இரவிலும் அங்ஙனஞ் செய்யற்க, பகல் இரவொழித்துச் சிவபெருமானை எக்காலமும் பூசிக்க” என்னுள் சிவாகம சுலோகப் பொருள் சகலாவஸ்தை கேவ்லாவஸ்தை என்னும் பகலிரவொழிந்த கந்தாவஸ்தை யிலே நின்று சிவபிரான் எக்காலமும் வழிபடற்பாலர் என்பதாம். இதுபற்றியே “இராப்பகலற்றவிடத்தே யிருக்கையெளிதல்வவே” என்றார் மேலோரும்.

(கூஅ) தன்னைப்பற்றிய இகழ்மொழியைக் கேட்டமை யானும் அதுபற்றி (ஆசாரியரிடத்துக்கு) ஒடினமையானும் அவனது துக்கம் சூசிப்பிக்கப்பட்டமையின்.

சூஜஹாரொஸூஸூ-ஓஹாரெநெநவ ஓவெநாலாவயிஷிமாஃ!

(சாந். ச. உ. ௫)

“சூத்திர! நீ இவற்றைக் கொணர்ந்தனை; அந்த வாயினாலேமாத்நிரம் நீ என்னைப் பேசப் பண்ணினை” என்னுஞ் சாந்தோக்கிய சுருதியே விஷயம்.

ஈண்டு ஆசாரியர் சீடனைச் சூத்திரன் என்று விரிக்கின்றனர். ஆக லின், சூத்திரர் பிரமவித்தைக்கு அருகரா? அல்லரா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகஷம்) அவர்களுக்கும் அதிகாரம் உளது; ஆசையுண்மையின். மூவருணத்தார்க்கே என்னும் நியமம் இன்று; மூவருணத்தரல்லராய தேவர்கட்கும் அது உளதாகக் காண்டலின். தேவர்களுக்கு அது உபநயனம் வேதாத்தியயனமில்லாவிடத்தும், இயல்பாகவே வேதார்த்தம் விளங் குதலின் ஞானம் உளதாகின்றது. சூத்திரர்க்கு இது எங்ஙனங் கூடுமென ஆசங்கித்தல் ஆகாது, இவர்களுக்கும் புராணசிரவணமுதலியவற்றால் ஞானம் உளதாகலினாலும், மிஷாதஸ்தபதிநியாயத்தினால் மகாவாக்கியசிரவணத்துக் கும் அதிகாரவுண்மையினுமாம்; ஆகலின், இவர்கள் பிரமவித்தைக்கு அருகர் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுவம். சூத்திரர் பிரமவித்தைக்கு அதிகாரரல்லர்; அவர்களுக்கு அத்தியயனமில்லாவிடத்து அவ்வத்தியயனவுபாயத்தினால் எய்தும் உபாசிய மூர்த்தியினதும், அம் மூர்த்தி குண முதலியவற்றுடையவும் ஞானம் நிகழமாட்டாமையின். இதிகாசபுராணங்கள் வேதங்களை உபப்பிரங்கனஞ் செய்வதுபற்றி சாதனமாகின்றனவேயன்றித் தாமே சுவ தந்திரமாய் இருப்பனவன்று. சூத்திரர் இதிகாசபுராணங்களைக் கேட்க ஆஞ் ஞாபித்தல் அவர்கள் பாவத்தைக் கஷியஞ் செய்யும் பிரயோஜனநோக்கியே யாம். *விதுரரும் தர்மவியாதாதியரும் ஜந்மாந்தரத்தில் ஆர்ச்சித்த ஞானம் அழியாதிருந்தமையின், (அவர்கள்) பிரமநிஷ்டராயினர். பிரமஞானம் உப தேசிக்குமிடத்து ஆசாரியர் சீடனை எங்ஙனஞ் சூத்திரர் என விரிக்கப்போந்த னர் என வினாவின், சூத்திரவருணத்தைச் சார்ந்தவர் எனக்கொண்டு அவரைச் சூத்திரர் என்று விரித்திலர்; பின் பிரமஞானம் அடையவில்லை என்று

விதுரர் அறிவிற் சிறந்தவர் என்றுணர்த்துமாறு மகாபாரதம் ஸ்திரீபர்வத்து கடு-ஆம் அத்தியாயத்து ௪௧-ஆம் சுலோகத்தில் அவரை மஹாமதி என்று கூறுகின் றது. இவர் மஹாப்பிராஞ்ஞர் என்பதை மகாபாரதத்தில் அங்கங்கே கண்ணென்க.

தர்மவியாதர் என்னும் ஓர் வேடர் மகாப்பிராஞ்ஞர் என்று வணப்பர்வத்து ௨௦௧-ஆம் அத்தியாயத்து ௫௧-ஆம் சுலோகங் கூறுகின்றது. இவர் சரித்திரம் அப்பர் வத்து ௨௦௧-ஆம் அத்தியாயமுதற் பத்து அத்தியாயங்களான் அறியப்படுகின்றது.

அவனுக்கு (ஜாநசுருதி என்பானுக்கு) துக்கம் பிறந்ததாகக் காணப்படலாம். அவனுக்குத் துக்கம் பிறந்தமைக்குக் காரணம் பிரமவித்தையைப் பெறாமையினாலே தன்னையுற்று அன்னம் கூறிய இகழ்மொழியைக் கேட்டமையானும், அது காரணமாக அவன் ஆசாரியரிடத்துக்கு ஒடினமையானுமாம். சூத்திரத்தில் ஹி என்றது ஏதுப்பொருளின் மேற்று. எதனால் சூத்திர! என விளித்தமை அச்சாதிபற்றியன்றன்றோ, அதனால் சூத்திரற்குப் பிரமோபாசனை இல்லை என்றாயிற்று. (ந.ந.)

முன்னர்ப் போதரும் நியாயத்தினாலும் சீடனைச் சூத்திர! எனக் கூறினமை சூத்திரவருணத்தை நோக்கியன்றென்று கூறுகின்றனர்.

க்ஷத்ரியகூடமெதறு (க. ந. நசு)

(கக) அவன் க்ஷத்திரியன் என அறியப்படுதலானும்.

சீடனாகிய ஜாநசுருதி க்ஷத்திரியனாக அறியப்படலானும், அவன் சாதிச் சம்பந்தமாகச் சூத்திர! என்று விளிக்கப்பட்டானல்லன்.

ஜாநசுருதிஹி வெளத்ராயணஃ ஸ்ரஜாபெயொ வஹுஷாயீ வஹுவாக்ய சூல ஸ ஹ ஸவந்த சூவஸஸாந்ராயயாஹக்யே வஸந்த வஸவ செ ௨நூதிஹி (சாந். ச. க. க)

“(பிராமணர்களுக்கு) அன்பினோடு கொடுப்பவனும், (சனங்களுக்கு) அதிக திரவியங் கொடுப்பவனும், தினந்தோறும் தனது கிரகத்தில் யாகம் அதிகம் நடைபெறச் செய்வோனுமாகிய ஜாநசுருதி வெளத்திராயணன் என்பான் ஒருவன் இருந்தனன்; அவன் தனது அன்னத்தை ஜனங்களெல்லாம் ஒவ்வோரிடத்தும் உண்ணவேண்டும் என விரும்பி, யாண்டும் இடங்கள் அமைத்தனன்” என்னுஞ் சாந்தோக்கியசுருதியினால் ஜாநசுருதி என்பான் தனிபதி எனவும், பாகஞ் செய்த அன்னத்தை மிகுதியாகக் கொடுப்பவனும் எனவும் உபாக்கியான உபக்கிரமத்திற் கூறப்படுகின்றான்.

வஹு ஸாஜிஹாந வஸவ க்ஷத்ராஸிவாஅ (சாந். ச. க. ந)

“உதயகாலத்தில் எழுந்தவுடன் தனது சாரதிக்குக் கூறினன்” என்னுஞ் சுருதியினால் அவன் தனது சாரதிக்குச் சொல்லி அனுப்பினதை (உபாக்கியான) மத்தியிற் கூறப்படுகின்றனன்.

ஹய ஜாபா சுயர ஸ்ராரொ யஷிஹாவேஷ (சாந். ச. உ. ச)

“இந்த மனைவி; நீர் வசிக்கும் இந்தக் கிராமம்” எனவும்,

தெ நெஹ தெ நெஹ்வணாநாஸி சிஹாவ்யுஷேஷு யத்ரா ஷ்ர-உவாஸ (சாந். ச. உ. ந)

“(தனக்குக் கீழே) இரைக்குவர் இருந்த மகாவிருஷ்டருடைய தேசத்தின் இரைக்குவபர்ணக் (கிராமங்கள்) இவைகள்” என்னுள் சுருதியினால், அநேக கிராமங்கள் (இரைக்குவர்க்கு அவன்) கொடுத்தானாக (உபாக்கியான) முடிவிற்கு உட்படுகின்றன. இவ்வியல்பினவாய் இலங்கங்களினால் ஜாநசுருதி கூத்திரியாக அறியப்படுகின்றன. (௩௪)

உதாசுரெவெசுரெயெந லிமூக (க. ந. ௩௫)

(க௦௦) பின்னர் அடுத்துச் சைத்திரரதரோடு இலங்க முண்மையின்.

இந்தச் சம்வர்க்கவித்தைக்கு அடுத்து,

கய ஹ ஸௌநகஹ காவெயலிபுதாரிணஹ காக்ஷெகிவரிவிஷுரோணௌ ஸ்ரஹுஅரீ விவிக்கே (சார். ச. ந. ௫)

“சௌனக காபேயரும், அபிப்பிரதாரிகாக்ஷேசனியும் போசனஞ் செய்யும் போது, பிரமசாரி ஒருவன் அவர்களை யாசித்தான்” என்றற்றோடிக் கத்த சுருதிகளிலே, பிராமணர் கூத்திரியர்களின் தொடர்பு சம்வர்க்க வித்தையிற் காணப்படுகின்றது. ஈண்டு அபிப்பிரதாரி என்பார் சித்திரரத வம்சத்திற் றேன்றிய கூத்திரியராகத் தோற்றுகின்றனர்; காபேயர் என்னும் யஞ்ஞருவோடு சேர்ந்திருத்தலின்.

வனதெந வெசுரெயெந காவெயா கயாஜயநு லெகாகிநனை ஸ்ரஹு க்ஷிகூவநீ (தாண்டியப்பிராம்மணம். ௨௦. ௧௨. ௫)

“இதனால் காபேயர் யஞ்ஞன் செய்யுமாறு சைத்திரரதரை ஏனினர்; அவர் ஒருவரையே அன்னத்துக்கு அத்தியக்ஷராக ஆக்கினர்” என்னும் வாக்கியத்தினால், காபேய யஞ்ஞருவோடு சைத்திரரதர் சேர்ந்திருந்தனராகச் சுருதி கூறுகின்றது. இதனால் அபிப்பிரதாரி பெயர்வேற்றுமைபற்றிச் சைத்திரரதரல்லாவிடிலும் அந்த (கூத்திரிய) வம்சத்துக்கு உரியர் என்பது பெறப்படுகின்றது. ஒத்தவம்சத்துள்ளவர்களே மற்றோர் ஒத்த வம்சத்தார்க்கு விசேடமாக யாகஞ் செய்விப்பவராகின்றனர். சைத்திர வம்சத்தராதலின் அவர் கூத்திரியராதல் வேண்டும் என்பது

கலாஹெசுரெயெந காவெகெ க்ஷிகூவநிஜாயகெ

(தாண்டியப்பிராம்மணம்)

“அவரிடத்திருந்து கூத்திரியப்பிரபுவாகிய சைத்திரரதர் என்னும் ஒருவர் பிறக்கின்றார்” என்னும் வாக்கியசேஷத்தினால் சித்திக்கின்றது. இங்ஙனமே அடுத்துக் காபேயவம்சத்துப் பிராமணனோடு சம்பந்தமுற்றவனாகக் கூறப்பட்ட அபிப்பிரதாரி என்பவர் கூத்திரியர் என நிச்சயிக்கப்படுகின்றனர். இங்ஙனம் பிராமணரைக்குவரோடு சம்பந்தமுற்ற ஜாநசுருதி என்ப

வரும் கஷத்திரியர் என அறியப்படுகின்றனர். ஆகலின், கஷத்திரியரே சூத் திரரென விளிக்கப்பட்டனர் என்பது. (௩௫)

நிஷாதஸ்தபதி நியாயத்திணற் சூத்திரற்கு மகாவாக்கிய சிவணமாத்
திரத்தில் அதிகாரம் உளதாகக் கூறப்பட்டமைபற்றி, சூத்திரகாரர் கூறுகின்
றார்.

ஸாஸாராபராரி ஸகா ததலாவாவிவாபாது (க. ந. ந.சு)

(கௌ) சம்ஸ்காரபராமரிசவுண்மையானும், அதின் இன்மை கூறப்படலானும்.

உயிரிதாடுநெஷ்டு) து உவநீய (சாந். ச. ச. ௫)

“நான் உனக்கு உபநயனஞ் செய்வேன் (என்று கூறி), அவர் அவனுக்கு உபநயனஞ் செய்தார்” என்றற்றொடக்கத்தை சுருதிகளிற் பிரமவித்தையின் தொடக்கத்தில் உபநயனசம்ஸ்காரங் கூறப்படலான்,

நாடுபெயர் வாதகம் கிடுகிடு ந உ ஸுஸாரபிஹதி |

(மனு, த0, தஞ்சா)

மாநில முதல்தரத் தேர்வுகள் வணிக வங்கிகளில் (கௌதம. க0. 10)

“சூத்திரனிடத்திற் பாதகம் இல்லை, அவன் உபநயனத்துக்கு அருகன் அல்லன்; நான்காம் வருணத்தானாகிய சூத்திரன் ஒரே பிறப்புடையன்” என வங் கூறி, ஸ்மிருதிகளிஹ சூத்திரற்கு உபநயனசம்ஸ்காரம் இல்லை எனக் கேட்கப்படலான், அவற்குப் பிரமவித்தைபில் அதிகாரம் இல்லை.

நிஷாநுஸுவதி யாஜ்யெகா

(புருவமீமாஞ்சை. சு. க. நுக-அம் சூத்திரபாஷியத்தில)

“நிஷாதஸ்தபதியை யஞ்ஞஞ் செய்யப்பண்ணு” என்னும் விதிரில் கிறோ
தம் இல்லை. உபநயனம் இல்லாவிடத்துஞ் சூத்திரற்குச் சிரவனைஞ் செய்ய
யாண்டும் விதி இல்லை.

(ந-சு)

ததஹாவநிதஹ் ஹாநநெ ஹ ஹவ்யெதஹ் (ச. ந., ந. ஏ)

(க02) அதன் (சூத்திரத்துவ) அபாவத்தை நிச்சயஞ் செய்வதில் (ஆசாரியர்க்குப்) பிரயிநுத்தியுண்மையானும்.

தென்குடியூர்வெணா விவசாயிகளிடமிருந்து வசூலிப்பது
தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று வருவது குறித்து (சாந். ச. ச. 10)

“அப்பிராமணன் இவ்வளங் கூற்றகு அருகனல்லின் ; செளமிய ! சமித்துக்
களை எடுத்துவா ; நான் உனக்கு உபநயனஞ் செய்கின்றேன், நீ சத்தியத்
தின்னின்று வழுவினாயல்ல” என்னுள் சத்திய வசனத்தினால் ஜாபாலர் சூது

திரல்லர் என நிச்சயித்தபின்னரே (ஆசாரியர்) அவருக்கு உபநயன சம்ஸ்காரஞ் செய்தற்கும், பிரமவித்தை உபதேசித்தற்கும் போந்தமையின், சூத் திரற்கு அதிகாரம் இல்லை. (௩௭)

(ஆகேஷம்) உபநயனசம்ஸ்காரமில்லாவிடத்து வேதோச்சாரணங் கூடாதென நிஷேதித்தல் ஒரோவிடத்திலா? (இன்றேல்) யாண்டுமா?

(பூருவபக்ஷம்) யாண்டும் இன்று;

நவ்யவாஸிஷ்டாஹாரயெஷு ஸுபாநிநயநாக்|

(கௌதம தருமசூத்திரம். உ. ௫)

“பிதிர்கன்மஞ் செய்யுமிடத்தன்றி வேதத்தை அவன் உச்சரிக்கக் கூடாது” என்னும் வாக்கியத்தினால், உபநயனசம்ஸ்காரமில்லாவிடத்தும் (கிப்பிர) பாலனுவான் பிதிர்கன்மஞ் செய்யுமிடத்து வேதத்தைப் படிக்கலாம் என விதியுண்மையின். இதனால் வேதம் படிக்கக்கூடாதெனல் ஒரோவிடத்திலாம். ஆகலின், உபநயனமில்லாச் சூத்திரன் பாகயஞ்ஞஞ் செய்யும்போது வேதம் படிக்கக்கூடாதென்று நிஷேதிக்கப்படுகின்றனன்றி, பிரமவித்தை படிக்கும்பொழுதன்றென ஆசங்கிப்ப,

(சமாதானம்) சூத்திரகாரர் சொல்வாராயினர்.

ஸ்ரவணாஹ்யநாஸு-பு-திஷெயாக் (க. ௩. ௩௮)

(௧௦௩) வேதத்தைச் சிரவணஞ் செய்தல், அத்தியயனஞ் செய்தல், (அதன்) பொருள் அறிதல் நிஷேதிக்கப்படலான்.

தஸூஹு-உ-பு-ஸதீவ-நா-ஷெ-கவ்யு|

“ஆகலின் சூத்திரற்குச் சமீபத்தில் அத்தியயனஞ் செய்யவொண்ணாது” என்னும் வாக்கியத்தினாற் சூத்திரற்கு வேதாத்தியயனசிரவணமுதலியன நிஷேதிக்கப்படுகின்றன. வேதத்தைக் கேளாதவனுக்கு வேதாத்தியயன முதலியன எங்கிருந்துளவாம்!

ஸுதெஹு (க. ௩. ௩௯)

(௧௦௪) ஸ்மிருதியுண்மையானும்.

கய ஹாஸ்யவெஷு-பஸ்யண-கஸ்து-பு-ஹ-கஸு-ஹா-ஸு-பு-திஷெயாக்|

(கௌதம, உ. ௪. ௧)

“பின்னர் வேதத்தைக் கேட்குங்கால், காதுகளை உருக்கிய ஈயத்தினாலும் மெழுகினாலும் நிறைக்க; வேதங்களை உச்சரிக்குங்கால் நாவை இரண்டாகச் சேதித்தல்வேண்டும்; மனசிறுநீர்ந்து வைத்திருந்தால், சரீரம்

பேதிக்கப்படல் வேண்டும்” என்னும் ஸ்மிருதியானது வேதத்தைச் சிரவணஞ் செய்யுஞ் சூத்திரருக்குத் தண்டம் விதிக்கின்றது. சுருதி ஸ்மிருதி அவிஷ்ணு சூத்திர சமீபத்தில் அத்தியயனமுதலியன செய்வது நிஷேதிக்கப் படுகின்றமையின் அவற்கு வேதார்த்தவிசாரம் எங்கிருந்தாகும்! ஆகலின், எப்பிரகாரத்தினாலும் பிராமணனுக்கு எட்டாம் வயசுந் செய்யப்படும் உபநயன சம்ஸ்காரமின்றி வேதாத்தியயனம் எவ்விடத்தும் எவனுக்கும் எய்தாதென்பது சித்தமாயிற்று. ஆகலின், சூத்திரர் பிரமவித்தைக்கு *அருகரல்லர். (௩௬)

ஊஸ்யுதெகம் ப்ராஹ்மதெ வ-ஹ்மெக்ய யு-ஹ்மிஷ்ஷிநா ருதி வதஃ! ஷேஸஹ்ஷாஹ்யுவாயெய்யு ஷோயெய்யு மூரூஃ ஷ்யுதஃ (வடமொழிச் சுருதியல்லாத) சமஸ்கிருத வாக்கியங்களானும், பிராகிருத வாக்கியங்களானும், (அவ்வத்)தேசபாஷை முதலிய வாயிலாகவும் எவர் இயைபாகச் சீடனுக்குப் போதிக்கின்றாரோ, அவர் குரு எனப்படுவர்” என்று சிவநருமோத்தரத்தினும்

ஸுதி ஸ்ராணாஹ விரஹநாநா யஸாஹீணாநா தயாஃநெந|

ஸிஹஹஸ்யவணம் ப்ராஹ்மம் வுரூணஸ்யவணம் வுமெய்யஃ|

சுநெநுஷா ஸிவிஸவெ-ஷாந ஜாநாஹாலொ விய்யதெ|

“விரக்தர்களாகிய சூத்திரர்களுக்கும் (விப்பிர) ஸ்திரீகளுக்கும் உபகாரமாம் பொருட்டு அறிஞரார் சிந்தாந்த சிரவணம் புராணசிரவணம் கூறப்பட்டின்ன; எல்லோர்க்கும் ஞானப்பியாசம் விதிக்கப்படுகின்றது” என்று சூதசங்கிதையிற் கூறப்பட்டதாக ஞானவரணவினக்கத்தினும் உரைக்கப்பட்டிருந்தலானும், ஞானப்பியாசத்தின் பொருட்டுச் சிவாகமங்கள் (சமய விசேஷ நிருவாண திஷ்டபெற்ற) நான்கு வருணத்தார்க்கும்” பயன்படுமாறுள்ளன என்று உ. உ. ௩௮-ஆம் சூத்திர பாடியத்தின்பெறப்படலானும், திருஞானசம்பந்தமூர்த்தியையுநர் முதலிய சைவ சமயஸ்தாபனசாரியர்கள் முதலாயினோர் வேதப்பொருள்களையெல்லாம் தமிழிலே தேவார திருவாசகமுதலிய அருட்பாக்களாகப் பிராமணர் முதலிய நான்குவருணத்தார்க்கும் உபயோகமாமாறு அருளிச்செய்தமையானும்,

ஸத்யாஹ ப்ரஹிதவ்யு| யஃ-ஹ ப்ரஹிதவ்யு| கூஸுதாஹ ப்ரஹிதவ்யு| ஸுதிநெநு ப்ரஹிதவ்யு| ஸ்ராவ்ய ப்ரவசநா ஸ்ரான ந ப்ரஹிதவ்யு (தைத். க. கக. க)

என்று தைத்திரீயம் கூற,

ஸத்யாஹ-ஹ கூஸுதாஹ ஸுநெநாஹ-ஹ நாஹி|

ஸ்ரீவாணஸ்யாணாஹாவி ஸ்ராவ்யாஹ்யுயநாஹி|

என்று சூதசங்கிதையஞ்ஞவபவகண்டம் ௧௬-ஆம் அத்தியாயத்து ௩௫-ஆம்சலோகமும், சுவேதாசுவதரத்து ஆறு அத்தியாயங்களினும் உள்ள மந்திரங்கள் பெரும் பரணவற்றை வாபுசங்கிதையுருவபாகத்து நான்காம் அத்தியாயமும் நேரே சுருதிவாக்கியங்களையெடுத்து உதகரித்தவிடத்தும், அவை புராணமாதல்பற்றிப் பாஷ்யகாரர் ௧. ௩. ௩௩-ஆம் சூத்திரபாடியத்தில் இதிகாசபுராணங்களைச் சூத்திரர் கேட்குமாறு ஆஞ்ஞாபித்தமை அவர்கள்பாவத்தை கூடியஞ்செய்யும்பயன் நோக்கியாம் என்று கூறுகின்றமையானும், சூத்திரர் சிவோபாசனைக்கு உரியராகின்றார் என்று பெறப்படுதலானும், பிரமவித்தைக்குச் சூத்திரர் அதிகாரிகளல்லர் என்று பிசமசூத்திரமூர்; கூறினமை சூத்திரர் உபநயன சம்ஸ்காரமில்லாமையான் நேரே

(க) கம்பநாதிகரணம்.

இங்ஙனம் கூறிய பிரமவித்தைக்குரிய அதிகாரி யாவன் என நிரூபித்து, பிரகிருத (ஆறாம் அதிகரண) விஷயத்தை அறுசரித்துக் கூறுவாராயினர்.

கூபநாசு (க. ந. ௪௦)

(க௦௫) * நடுக்கமுறலான்.

யஷிஃ கிஹ ஜமதவ-ஃ ப்ராண வஜதி கிஸு-கஃ சிஹய
வஜு-கஃ ய வஜதி-கஃ தாஸு-வஜதி (கட. சு. ௨)

“(பிரமத்தினின்று) பிறந்த இவ்வுலகமெல்லாம் பிராணனில் நடுங்குகின்றது, உயர்த்திய இடியாமெனப் பெரும்பயம் அடைகின்றது; இதனை அறிகின்றவர் அமிர்தர் (சிவன்) ஆகின்றனர்” எனக் கடவல்லியில் அங்குஷ்டப் பிரமாணபுருஷர் கூறப்படும் பிரகரணத்திற் காணப்படும் சுருதியே விஷயம்.

ஆண்டு நடுக்கமுறுதற்குக் காரணம் சிவபெருமானா? பிறிதா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்டம்) ஈண்டுப் பிராணன் என்னும் மொழியினுற் குறிப்பிக்கப்பட்ட பயத்தினுற் சமஸ்தலோகபயமும் கூறப்படுகின்றது. சகல உலகத்துக்கும் அபயப்பிரதானஞ் செய்வதால் மதுர சுவபாவமுடையரும், பரமகாருணிகருமாகிய சிவபெருமானை உலகநடுக்கத்துக்குக் காரணமாகக் கூறல் அயுத்தம். ஆகலின், (ஈண்டு) இடிசப்தம் நேர்தலின், பயத்துக்குக் காரணம் இடியேயாம்; இன்றேற் பிராணவாயு நடுக்கத்துக்குக் காரணம்; பிராணன் என்னுஞ் சப்தம் நேர்தலான். தேகம் சரித்தற்குப் பிராணவாயு காரணமாதலின், பிராணனைக்கொண்டே சரீரவடிவினதாகிய இவ்வுலகம் அனைத்துஞ் சலிக்கின்றது;

யஷிஃ கிஹ ஜமதவ-ஃ ப்ராண வஜதி கிஸு-கஃ

(கட. சு. ௨)

“(பிரமத்தினின்று) தோன்றியபோதே, இவ்வுலகத்துள்ள எதுவும் பிராண

வேதத்தை அத்தியயனஞ்செய்து பொருளறிந்து பிரமவித்தையிற்றலைப்படல் கூடாமைபற்றியாமாதலினாலும், இச்சைவபாடியம் பிராமணர்முதலிய அனைவர்க்கும் உபயோகமாம்பொருட்டுப் பாஷாந்தமாகிய தமிழிலே மொழிபெயர்க்கப்பட்டநாமென்றுணர்க.

* ஆட்டுவித்தாலரொருவராடாதாரேயடக்குவித்தாலரொருவரடங்காதாரே
யோட்டுவித்தாலரொருவரோடாதாரேயுருவித்தாலரொருவருகாதாரே
பாட்டுவித்தாலரொருவர்பாடாதாரேபணிவித்தாலரொருவர்பணியாதாரே
காட்டுவித்தாலரொருவர்காணாதாரேகாண்பாரார்கண்ணுதலாங்காட்டாக்காலே.
(பொது, ௧௭௭, ௩)

னிற் படிப்புகின்றது” என்னுஞ் சுருதிப்பொருள் பொருத்தமுறுதலின்; மின்னலும், மேகமும், மழையும் போலப் பெரும் பயத்துக்குக் காரணமாகிய இடியும் வாயுவின்றொழிற்பாட்டினால் உண்டாகின்றதென

‘ஹேஹௌ வஜ்ஜேஷுதஸு (கட. சூ. உ)

“உயர்த்தப்பட்ட இடியே பெரும் பயத்துக்குக் காரணம்” என்னுஞ் சுருதி ஆண்டுப் பொருத்தமுறுதலின்.

வாயுரௌவஸுஷி வாயுரௌவஸேஷிஸவ வுநே-பூதௌ ஜயதி ய வஸஸௌ வெஷி (பிரு. நு. ௩. உ)

“வாயுவே வியஷ்டி, வாயுவே சமஷ்டி, இதனை அறிபவன் மிருத்தியுவை ஜயிப்பன்” என்னுஞ் சுருதியுண்மையின், வாயுவை அறிதலான் அமிர்தத்துவம் அடைதலும் பொருத்தமுறுகின்றதெனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். சிவபெருமானே நடுக்கத்துக்கு ஏதுவாகின்றனார். சிவபெருமான் ஆளுபவராதலின், அவர் உலகம் அனைத்தும் நடுக்கமுறுதற்குக் காரணமாகின்றனார். அவர் ஆளும் பயத்தினால் நாமெல்லாம் நிஷித்தகன்மங்களில் விழுதாராய், விசித்தகன்மங்களிற் பிரவர்த்திக்கின்றோம். இவரது சாசனபயத்தினால் வாயுமுதலியவும் தத்தம் அதிகாரங்களிற் பிரவர்த்திக்கின்றன. இவ்வண்மையை,

வீஷாஸாஸாதஹீ வவதெ (தைத். உ. அ. ௩)

“இவர்க்குப் பயந்தே வாயு வீசுகின்றது” என்னுஞ் சுருதி கூறுகின்றது. சிவபெருமான் கல்யாணமூர்த்தியாயினும் ஆளும் இயற்கையினால் அஞ்சத்தக்கவராகின்றனார்.

தஸாஹுஜேஷௌ வீஷௌவாஸுக்ஸு |

(தைத். பிரா. ௩. அ. உ௩. அக)

“ஆகலின் அரஃருடைய முகமானது அஞ்சத்தக்க இயல்பினது” எனச் சுருதி கூறுகின்றது.

ஆகலின், சுவாமியாதலின் சமஸ்த உலகபயத்துக்கும் காரணர் சிவபெருமானே. (௪௦)

(௧௦) ஜ்யோதிரதிகரணம்.

தக்ராதியில் உபாசிக்கற்பாலராகக் கூறப்பட்ட சிவபெருமான் (முத்தர்களால்) எய்தற்பாலர் என்றுரைப்பதற்கு மற்றோர் அதிகரணம் ஆரம்பிப்பதாயிற்று.

ஜோதி ஷோபநாக (க. ந. சக)

(க0க) *சோதி சிவபெருமான் ; (அங்ஙனங்) காண்ப
படுதலின்.

வனஷ் ஸம்பவாஷ்டொ ஸஸா ஹர்ஸாதஸூய வஸஜொதி
ஸஸவஷ்டொஷ்ஸந ஸஸவஸாஸிஸிஷ்டொதஸ உதஸி வஸஸ
ஷி (ஸாஸ். அ. டு. ச)

“(இந்த ஆன்மா எனப்படும்) சம்பிரசாதன் இச்சரீரத்தினின்றெழுந்த, பரஞ்சோதிருபத்தை அடைந்து தன் சொருபத்தோடு ஆவிர்ப்பாவமாகித் தன்ன், அவன் உத்தமபுருஷன்” எனச் சார்தோக்கியத்துள்ள பிரஜாபதி விக்ரையிற் போந்த சுருதியே விஷயம்.

சண்டு முக்தரால் அடையற்பாலதாகக் கேட்கப்படும் பரஞ்சோதி வி
பெருமானை மூர்த்தியான்மாவாகிய நாராயணரை என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபுகழம்) உத்தம்புருஷர் என்றது முத்தர்களால் அடையற்பால தாம் பரஞ்சோதி புருஷோத்தமர் என அறியப்படலானும், புருஷோத் தமசுப்தம் சூடத்தினால் நாராயணரென அறியப்படலானும், அவரே உத்தம புருஷசுப்தத்தினால் சமாநாதிகரண பரஞ்சோதியராம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) முத்தர்களால் அடையப்படும் பரஞ்சோதி நண்டுச் சிவ பெருமான் எனப் பெயர்கொண்ட பரப்பிரமம்; இவரை அடைந்தவர்க்குப் புநராவர்த்தியில்லையாகக் காணப்படலான், பரப்பிரமத்துக்கு வேறாக ஒரு வரை அடைபவர்க்கு ஆவிருத்தியில்லை என்பது எங்ஙனம் உசிதமாகும்? புருஷோத்தமசப்தம் நாராயணர்க்கு ரூபயினிற் செல்வதேனும், அது புருஷர்களுக்கெல்லாம் (ஆன்மாக்களுக்கெல்லாம்) அதிகமாதலின் (மேலதாதலின்) பிரமத்துக்கே செல்லும்; பிரமமேத சங்கற்பத்தில்

வெஷிதம் பொருஷா துழி

“புருஷோத்தமரை அடைய” என்பதில் புருஷோத்தமசப்தம் அடையப் பாலதாகிய பரப்பிரமத்துக்குப் பரியாயமாகப் பிரயோகிக்கப்படுதலின், ஆகலின், பரப்பிரமமே பரஞ்சோதி. (சக)

(கக) அர்த்தாந்தரத்துவாதிலியபதேசாதிகரணம்.

சுகாமொ 25-ஆனாகாடிவெளாக (க.ந.சஉ)

* பண்டாலினீழலானைப்பரத்தோதியை
விண்டார்கடம்புரமுன்றுடனேவேவக்
கண்டானைக்கடிகுமழ்கோழம்பங்கோயிலாக்
கொண்டானைக்கூறுமினுள்ளகருளிரவே.

(திருக்கோழும்பம், ஞான, ஈ)

வாஞ்சுநாதநாவாஸு உதூஷ்டிதி (பிரு. சு. ௩. ௩௫)

“பிராஞ்ஞகிய (பரம) ஆன்மாவிலே தழுவப்பட்டு ஆன்மா அகத்தும் புறத்துமுள்ள யாதும் அறியாது” எனவும், “பிராஞ்ஞகிய (பரம) ஆன்மாவிலே இவரப்பெற்று ஆன்மா (தேகத்தை) விட்டுப் போகின்றது” எனவும் முறையே சுழுத்தியினும் உற்கிராந்தியினும் ஆன்மா பாகியாந்தர விஷய ஞானஞன்னியமாய் இருக்குங் காலத்திலேயே சிவபெருமான் அறிவு மாத்நிரையாய் ஆன்மாவுக்கு வேறாயிருக்கின்றனர் எனக் கூறப்படலான, சிவபெருமான் அவ்வான்மாவுக்கு வேறாயுள்ளார். ஈண்டு அவர் ஆகாயசப்த வாச்சியர். (ச.௩.)

வத்யாதி ஸ்வஸூஹி (க. ௩. சச)

(க௦௧) பதிமுதலிய பதங்களுண்மையின்.

ஸவ-ஸூ வஸீ ஸவ-ஸூஸாந ஸவ-ஸூயிவத் ஸ ந ஸாபுநா கஸீ-ணா ஸுயாஹா ஸவா ஸாபுநா கநீயாநெஷ ஸவெ-ஸூ ஸவ ஸு-காயிவதி ரெஷ ஸு-தவாலி

(பிரு. சு. ச. ௨௨)

“அவர் எவற்றையும் வசீகரிப்பவர், அனைத்துக்கும் ஈசானர், அனைத்துக்கும் அதிபதி, அவர் நற்கன்மங்களால் உயர்வதும் இல்லை, தீர்க்கன்மங்களாலே தாழ்வதும் இல்லை, இவர் சர்வேசுவரர், இவர் பூதாதிபர், இவர் பூதபாலர்” என்னும் சுருதியில் ஆன்மாவைத் தழுவிருக்கும் பிராஞ்ஞருக்குக் கூறப்படும் பதிமுதலிய சப்தங்களினால் இந்தச் சிவபெருமான் ஆன்மாவுக்கு வேறாயுள்ள என்பது பெறப்படுகின்றது.

வஸு-நா0 வதயெ வுக்ஷாணா0 வதயெ (யசுர். ச. ௩. ௨)

“பசுக்களுக்குப் பதி, விருக்ஷங்களுக்குப் பதி” என்றற்றொடக்கத்தவற்றார் சிவபெருமான் உலகங்களுக்கு அதிபதியாயுள்ளார் என்பது யாண்டும் பிரசித்தம். ஆன்மா உலகத்துக்குப் பதியாக யாண்டும் கேட்கப்படவில்லை. ஆகவே, ஆன்மாவுக்கு அன்னியராயுள்ள இந்தச் சிவபெருமானே ஆகாய சப்த வாச்சியர். (சச)

முதலாம் அத்தியாயத்து
நான்காம் பாதம்.
(க) ஆளுமரிக்காடுகரணம்.

முத்திய பாதத்திலே ஸ்பஷ்டாபஷ்டபிரமலிங்க வாசகங்கள் ஆராயப்பட்டன, இதனான்காம் பாதத்திற் சில அஸ்பஷ்டலிங்க வாசகங்கள் விசாரிக்கப்படுவனவாயின.

சுதந்திரத்திற்கு எதிராக செயல்பட்டிருப்பதை மனநிலை மாற்றம் செய்வதற்காக
முன்னெடுத்த நடவடிக்கை (க. ச. க)

(கக0) சிலர்க்கு அனுமானமே கருத்தாகக் கொள்ளப் பட்டது எனக் கொளின், அன்று; சரீராகிருதியில் அடங் கியதற்கு அனுமானமுண்மையின். அங்ஙனம் சுருதியும் கூறுகின்றது.

இதிலேயேயும் வரலாறுகளுக்கான சுவைகூட்டியது வரலாற்று நூல்.
நெல்லுடன் பொருந்தியுள்ளதோடு கூடும் வரலாற்று நூல்.
இவ்வாறு வரலாற்றுக்கானது தோன்றும் வரலாற்று.
வரலாற்றுக்கு வரலாற்றுக்கானது வரலாற்று வரலாற்று.

(கட, ந, கு, கக)

“இந்திரியங்களுக்கு மேல் (விஷயப்) பொருள்கள்; பொருள்களுக்கு மேல் மனசு; மனசுக்கு மேல் புத்தி; புத்திக்கு மேல் ஆன்மாவாகிய மகான் (மகத்து); மகத்துக்கு மேல் அவ்வியத்தம்; அவ்வியத்தத்துக்கு மேற் புருஷன்; புருஷனுக்கு மேல் யாதும் இல்லை. அது எல்லை; அது பரமாகிய கதி” எனக் கடசாகையிற் கூறப்பட்ட கூறாதியே விஷயம்.

சண்டு மகத்துக்கு மேலே உளதாகக் கூறப்பட்ட அவையக்தம் கபில முனிவர் கூறும் பிரதானமா? இன்றேற் சரீரமா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) அது பிரதானம்; எங்ஙனம்? மகத்து, அவ்வியத்தம், புருஷன் என்பன சாங்கியதந்திரத்திலேதான் பிரசித்தமாகலின். இவைகள் ஈண்டுச் சுருதியிற் குறிக்கப்படுதலின், சரீரத்தையும்பற்றிக் கூறச் சிறிதும் அவகாசமின்று. ஆகலின், ஈண்டு உரைக்கப்பட்டது சாங்கியர் பிரதானமே, சரீரமன்று எனின்.

(சித்தாரந்தம்) சரீரம் என்ல் யுக்தம்; மேலே,

சுதூதம் நயிதம் விதி ஸ்ரீரம் நயவெதம்
 மயிஞ்சுஸாநயிதம் விதி உதம் ஸ்ரீரம் நயவெதம்

ஐஹியாணி ஹயா ராஹுவி-ஃஷயாஃஷெஷுஃஹாஹராநீ||

(கட. ந. ந., ௪)

“ஆன்மாவை இரதத்துளாகவும், சரீரத்தை இரதமாகவும், புத்தியைச் சாரதியாகவும், மனசைக் கடிவாளமாகவும் அறிதி; இந்திரியங்களைக் குதிரைகளாகவும், விஷயப்பொருள்களை அவை செல்லும் மார்க்கமாகவும் கூறுப” என (இந்திரியங்களை) வசிகரிக்கும் பொருட்டுச் சரீரத்தை இரதமாகவும் ஆன்மாவை இரதத்துளாகவும் உருவகஞ் செய்யப்பட்ட உபாசனா உபாயங்களுள்ளே, (கவனிக்கப்படாது) எஞ்சியதாய் உருவகஞ் செய்யப்பட்ட சரீரமே அவ்வியத்தசப்தத்தினுற் கொள்ளக்கிடக்கின்றமையின். “இந்திரியங்களுக்கு மேலே உள்ளன விஷயார்த்தங்கள்” என்று தொடங்கி, “அது எல்லை; அது பரமாகிய கதி” என்பதினாலுதயாக வசிகாரம் பண்ணும் பொருட்டன்றோ ஒன்றன்மேல் ஒன்றாக மேல் என்று சொல்லிப் போந்தன.

யஹைவாஜநவீ ப்ராஜஸுஹைவசுஜாந சூதநி |

ஜாநரோதநி ஷெதி நியவெததஹைவ ஹைவாந சூதநி||

(கட. ந. கட.)

“அறிஞன் வாக்கையும் மனசையும் அடக்கல்வேண்டும்; அவற்றை அறிவாம் ஆன்மாவிலே ஒடுக்கவேண்டும்; அறிவாகிய ஆன்மாவை மகத்தாகிய ஆன்மாவிலே ஒடுக்கவேண்டும்; அவன் அந்த மகத்தைச் சார்தமாகிய ஆன்மாவில் ஒடுக்கவேண்டும்” என்றற்றொடக்கத்தவற்றிற் சுருதியே பின்னரும் உணர்த்துகின்றது. ஆகலின், அவ்வியத்தம் என்றது ஈண்டுச் சரீரத்தைக் குறிக்கின்றது. (க)

(ஆசேஷம்) அவ்வியத்தத்தைப் பிரதானம் எனலே பிரசித்தம். இஃதெங்ஙனம் சரீரமாம்? என்று ஆசங்கிப்ப, சூத்திரகாரர் உத்தரம் இறுப்பாராயினர்.

ஸூக்ஷ்ணம் தடிஹைக்ஷாக் (க. ச. உ)

(ககக) சூக்குமமாயுள்ளதே சரீரம்; அதற்குத் தகுதி உண்மையின்.

சூக்குமம் என்பது அவ்வியத்தம். அவ்வியத்தமே சரீராவஸ்தை கொண்டு காரியத்துக்குத் தகுதியாதல்பற்றி அது அவ்வியத்தத்தினுற் குறிக்கப்படுவதெனல் யுத்தம். (உ)

சூத்திரகாரர் மற்றோர் யுத்தி கூறுகின்றனர்.

தடிஹைக்ஷாக்ஷ (க. ச. ந.)

(ககஉ) அவர்க்கு ஆதினமாகலின் (ஒவ்வொன்றும்) பயனுடைத்து.

“புத்திக்கு மேல் ஆன்மாவாகிய மகத்து” என்னுஞ் சுருதியில் மகத்து என்றது சாங்கியர்க்குச் செல்லாதவாறு போல, அவ்வியக்கமும் பிரதானம் அன்றென நிர்ணயிக்கப்பட்டது. (எ)

(உ) சமசுவததிகரணம்.

(ஆகேஷ்பம்) இந்தப் பிரகரணசம்பந்தமாகப் பிரதானத்தையுற்றுப் பேசுதற்கு அவகாசமின்றேல் ஆகுக; பிறிதோரிடத்திற் பிரதானமே காரணமாகக் கேட்கப்படுகின்றதென்பதை ஆகேஷ்பித்து இந்த அதிகரணம் ஆரம்பிக்கற்பாலதாயிற்று.

உலீஸவடிவியொஷாக் (க. ச. அ)

(ககௌ) சமசு(பாத்திர)ம் போல; பகுத்துக் கூறும் குறியின்மையின்.

கஜாபேகாஃ ஓஹிதஸூகூஷாஃ வஹீஃ வுஜாஸுஜாநாஃ ஸாஹிவாஃ கஜாஹுஃகொஜுஷாஃனொநுஸெதெ ஜஹாதெ நாஃ ஹுஹுஹொமாஸெஜாநுஃ (சுவே. ச. ௫)

“செந்திறமுடையதாய், வெண்ணிறமுடையதாய், கருநிறமுடையதாய், ஏக ரூபமாய் அநேக பிரஜைகளைப் பிறப்பிப்பதாயுள்ள பிறவாப் (பெண்) வஸ்து ஒன்றுள்ளது; அதனை விரும்பி அதனோடு கிடக்கும் பிறவாத மற்றோர் (ஆண்) வஸ்து ஒன்றுள்ளது, இன்பம் அனைத்தையும் அனுபவித்து அதனை விடுத்துள்ள மற்றோர் பிறவாத வஸ்து ஒன்றுள்ளது” என்னும் சுவேதாசுவதாசுருதியே விஷயம்.

சுண்டுச் சமஸ்தப் பிரபஞ்சகாரணமாகிப் பிறப்பிலதாதலின் அஜா என்று கூறப்படுவது சாங்கியர் பிரகிருதியா? இன்றேற் பாரததியா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) சாங்கியர் கூறும் பிரகிருதி எனலே யுத்தம்; அஜா என்பது பிறப்பிலாததொன்றை உணராததலானும், சமஸ்தப் பிரஜைகளுக்கும் காரணமாயிருத்தலானும், செம்மை, வெண்மை, கருமை என்னும் முக்குணங்கள் அறியப்படலானும், இவ்வியற்கை மற்றொன்றற்குக் கோடல் யுத்தம் அன்றாம் என ஆகேஷ்பிக்க,

(சித்தாந்தம்) கூறப்படுகின்றது. (சாங்கிய) தந்திரத்திற் கூறப்பட்ட பிரகிருதியைக் காரணமாகக் கூறல் கூடாது, பிறப்பிலாமைமாததிரத்தால் அதனைப் பிரகிருதி எனக் கோடல் யுத்தமன்று,

சுவ-ஹிஹுஹிஸஃ (பிரு. ச. உ. ௩)

“கீழ்ப்புறத்துவாரமுள்ள சமசபாத்திரம் என்ற விடத்து விசேஷ (ஹேது) விலதாய்

ஐடிஹிஸு (பிரு. ச. உ. ௩)

“இது அதன் தலை” என்றவிடத்து எங்ஙனம் பேதம் கூறப்படுகின்றதோ, அங்ஙனமே ஓர் காரண மொழியால் ஓர் விசேஷ ஞானம் உதிக்கவேண்டுமாயின், அதற்கு மற்றோர் விசேஷணம் வேண்டப்படுகின்றது. ஆகலின், அது சாங்கியத்துப் பிரகிருதி அன்று. (அ)

சாங்கியர் பிரகிருதிக்கு வேறாய் பிரகிருதி எவ்வியல்பிற்றென்று சூத்திரகாரர் கூறுகின்றனர்.

ஜ்யோதிஸூவகூரோதூ தயாஹ்யயித வனகெ (க. ச. ௧)

(ககஅ) அங்ஙனமே சிலர் ஜ்யோதி என்று தொடங்கிப் படிக்கின்றனர்.

ஜ்யோதி என்றது சிவபெருமான். இந்த அஜாப் பிரகிருதி சிவபெருமானைக் காரணமாகக்கொண்டதாகக் கூறப்படுகின்றது. அங்ஙனம் தைத்திரீயர் சிலர் சிவபெருமானைக் காரணமாகக் கொண்டதுதான் பிரகிருதி என அதன் சொரூபத்தைப் படிக்கின்றனர்.

கணொரணீயாஹுதொ ஹீயாநீ (தைத். ஆரணி, ௧௦, ௧௨, ௨௬)

“அணுவுக்கணுவாய் மகத்துக்கு மகத்தாய்” என்று சிவபெருமானிலே உபக்கிரமித்து,

வஸூ பூரணாஃ பூவவநி தஸூசு (தைத். ஆரணி, ௧௦, ௧௨, ௨௬)

“பிரானங்கள் ஏழும் இவரிலே நின்று பிறக்கின்றன” என்றற்றொடக்கத்தவற்றார் பிரபஞ்சம் சிவபெருமானினின்று உற்பத்தியாய் அவ்வியல்பினை யுடையதென்று கூறுமிடத்து, அஜா (பிறவாத) வஸ்து ஒன்றுளது என்று படிக்கின்றனர். அவரை உணர்த்துமாறுபற்றி, இந்த அஜாப் பிரகிருதி சிவபெருமானைக் காரணமாய்க் கொண்டதென எவ்வாற்றானு கிச்சயிக்கப்படுகின்றது. ஆகலின், சாங்கியத்திற் சித்தித்த பிரகிருதி எனல் யுத்தம் அன்று. (க)

(ஆகூபம்) இந்தப்பிரகிருதி சிவபெருமானைக் காரணமாய்க் கொண்டதுபற்றி, அது அவருக்குக் காரியமாய்க் கூறப்படுகின்றது. (சிவபெருமானைக் காரணமாகக் கொண்ட) அவ்வியல்பினதாகிய இதனைப் (பிரகிருதியை) அஜா என எங்ஙனம் கூறலாம்? என ஆசங்கித்து,

சூத்திரகாரர் கூறுவாராயினா.

கஸூ நாவபெராயு ஜீவாடிவடிவிராயு (க. ச. ௧௦)

(௩) சங்கியோபசங்கிரகாதிகரணம்.

(ஆக்ஷேபம்) பிறிதோரிடத்துச் சாங்கியர் தந்திரசித்தமாயுள்ள இருபத்தைந்து தொகையினவாம் தத்துவங்கள் சுருதியிற் கூறப்படுகின்றன என்றதை ஆசங்கித்து, அதனைப்பரிகரிக்குமாறு மற்றோர் அதிகரணம் எழுந்தது.

ந ஸ௦வெஜ்யாபஸ௦குஹாடிவி நா நா லாவாடிதிருகாஜு

(க. ச. ௧௧)

(௧௨௦) சங்கியை சங்கிரகிக்கப்பட்டமையானும் அன்று, தத்துவங்கள் நானாவகையாயுண்மையானும், அதிகம் உண்மையானுமாம்.

யஷ்நீ வஹி வஹ ஜநா சூகாமாஸு ப்ரதிஷ்டிதே |

தலேவ தீநா சூதாநா விஹாஸுஸாஸுதொ ஸ்ரீதத ||

(பிரு. சு. ச. ௧௭)

“ஆகாயமும் ஐவைந்து சனங்களும் எவரிலே பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டுள்ளனவோ, அவரைப் (பரம) ஆன்மா என நினைக்கின்றேன்; அமிர்தமாயுள்ள பிரமத்தை அறிந்து நான் அமிர்தனாகின்றேன்” என்னும் சுருதியே விஷயம்.

இச்சுருதியிற் கண்ட ஐவைந்து சனம் என்னும் உதார்த்தம், சாங்கிய சித்தமாயுள்ள தத்துவங்களா? இன்றோற் சுருதி சித்தமாயுள்ள தத்துவங்களா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) சாங்கிய சாஸ்திரத்திலே இருபத்தைந்து சங்கியை பிரசித்தமாதலினாலும், அத்தொகை ஈண்டுத் தோற்றுதலானும் ஐவைந்து சனம் என்றது எப்பிரகாரத்தானும் அவைகளையே குறிக்கத்தக்கன என ஆக்ஷேபிப்பின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். ஈண்டுப் பஞ்சபஞ்ச என்றற்றொடக்கத்த மந்திரத்திலே, இருபத்தைந்து என்னும் தொகை “பஞ்ச பஞ்ச” எனச்சுருக்கமுறக் கூறப்படினும், அவை தந்திரசித்தமாயுள்ள தத்துவங்களன்று. “யஸ்மிந்” (பிரு. சு. ச. ௧௭) (எவரிலே) என்றற்றொடக்கத்த மந்திரபாகத்தினாற் குறிக்கப்பட்ட சிவபெருமானிலே அவைகள் (தத்துவங்கள்) ஆதாரமுற்றனவாக அறியப்படுகின்றது; (அவைகள் என்றது உபநிடதத்துக் கூறப்பட்ட தத்துவங்கள்); இவற்றினின்று வேறுற்றமையானும், ஆகாயத்தைத் தனித்துக் கூறினமையின் தத்துவம் அதிகப்படுதல்பற்றியுமாம். தத்துவ அதிரேகம் என்றது தத்துவங்களின் அதிகுலதொகை. ஆகலின்,

சண்டு இருபத்தைந்து தத்துவத்தொகை குறிக்கப்பட்டதன்று. மேலும், இருபத்தைந்து என்னுள் தொலையுங் கூறுதல் யுத்தமன்று.

ஐகூலெஷு வஸூரயாது (பா. வி. உ. க. ௫௦)

“திக்கங்கியையாயுள்ள சம்னையில்” என்னுள் சூத்திரவிதிப்படி, இது சம்னாவிஷயமாயுள்ள சமாசம். ஆகலின், ஐந்து சனம் என்றது ஐயவந்து சனங்களைச் சுட்டியது; “சப்த சப்த” ருஷிகள் என்றார் போல.

ஆகலின் சாங்கியதத்துவப் பிரசக்தி இல்லை.

(கக)

பின் அவை எவை எனச் சூத்திரகாரர் கூறுவாராயினர்.

புராணாஹியோ வாக்யஸெஷாது (க. ச. கஉ)

(கஉ௧) பிராணாதிகள் வாக்கியசேஷத்தினால்.

புராணஸு புராண சூத வகூஸாஹியோ ருதவி (பா. வி. உ. க. ௫௦)
புராணாஹியோ வாக்யஸெஷாது (க. ச. கஉ)

“பிராணஸு பிராணனையும், கண்ணிற் கண்ணையும், காதிற் சாஸ்யமும், அறிவற்றில் அன்னத்தையும், மனத்தில் மனத்தையும் எவர்கள் அறிவார் எனவோ” என்னும் வாக்கியசேஷத்தினால் பஞ்சசனம் எவ்வளவு அவ பிராணாதி ஐந்து இந்திரியங்களாம் என அறியப்படுகின்றது. (கக௧) பின் சாங்கியதத்துவங்கள் சண்டிக் கூறப்படவில்லை.

(கஉ௨)

பின்னரும் நியாயம் கூறப்படுகின்றது.

ஜெயாதிவெஷகெஷாஸை ச்யுவெ (க. ச. கந.)

(கஉ௨) நிலர் சு. ராமாறு ரோதியினால், அன்வயிற் றாவி ந்தது.

சிவர் என்றது காண்பனாவர் மேற்று.

சுணஸூரஹி (பிர. ஈ. ச. க ௫)

“அன்னத்தின் அன்னம்” என்னும் பத்தம் இல்லாவிடத்து,

க ஜெவா வெஷாதிவெஷாஸை ச்யுவெ (பிர. ஈ. ச. கந.)

“சோதிக்குட் சோதியாயி றுரைத் தேவர்கள் வழிபடுகின்றார்” பன்வற் சுருதியுபக்கிரமத்தின் முதலாவது சோதிப்பதத்தினால் பஞ்சசனம் எவ்வளவு இந்திரியங்கள் அறியப்படுகின்றன. சோதிக்குட் சோதி என்றும், பிரசா சத்துட் பிரகாசம் என்றும் விமலாதக் கூறிய பின்னர், ஐவைந்து சனம் என்று கூறப்படுகலின், இவை பிரகாசிக்கும் ஐந்து இந்திரியங்கள் என்று அறியப்படுகின்றது.

(கக)

பின்னர்ச் சூத்திரகாரர் சிவபெருமான் ஆன்மாவுக்கு வேறுவரெனக் கூறுவாராயினர்.

(சு) ஐகத்வாசித்துவாதிகரணம்.

ஐமதூவிக்ஷாஸு (க. ச. கௌ)

(கௌ) (அது) ஐகத்தைச் சுட்டுதலின்.

புரஸு தெ புவாணி (கௌஷீ. ச. க)

“பிரமத்தை உனக்குப் போதிப்பேன்” என்று தொடங்கி,

யொ வெவ வாகு வனதெஷா வுருஷாணா கதூ யஸு வெவ ததூ வு வெவ வெஷிதஸு (கௌஷீ. ச. கௌ)

“பாலாகி, இந்தப் புருஷர் எல்லார்க்குங் கர்த்தாவாயினரோ, இது எவரது கர்மமாயிற்றோ, அவர் அறியற்பாலர்” என்றற்றொடக்கத்த கௌஷீதகிப பிராம்மணோபநிடத சுருதியே விஷயம்.

சண்டு அறியற்பாலராகக் கூறப்பட்டவர் சிவபெருமானா? ஆன்மாவா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்)

ய வனவெஷ சூஷிதே வுருஷஸுஷெவாஹ ஶுவாவெஸு ய வனவெஷ அஶுஸிவாருஷு ய வனவெஷ விஷுகி

(கௌஷீ. ச. உ, ஈ, ச)

“எந்தப்புருஷர் ஆதித்தியனில் இருக்கின்றாரோ, அவரையே வழிபடா நின்றேன்; எவர் சந்திரனிலோ, எவர் மின்னலிலோ” என்பவற்றில் முன் வாக்கியத் தொடர்ச்சியினுற் பிரகிருத ஆதித்தியன் முதலிய அனைத்துக்குங் கர்த்தாவாயிருததல் ஆன்மாவுக்கு உளதாதலினாலும், கர்மசப்தம் அபூர்வத்தைக் குறிக்குமாதலானும், கர்மசமபந்தம் அனைத்தையும் விடுத்து நின்ற சிவபெருமானுக்காகாமையின், அந்த அபூர்வம் ஆன்மாவுக்குப் பொருந்துமாமெனின்,

(சித்தாந்தம்) கர்மம் என்னும் சப்தமும் இது என்னும் மொழியும் சமானாதிகரணத்திருத்தல்பற்றியும், செய்யப்படுகிறதென்னுந் தொழில்பற்றியும் உலகம் குறிக்கப்படுகின்றமையின், உலகத்தைக் காரியமாய்க்கொண்ட சிவபெருமானே சண்டுப் பிரதிபாதிக்கப்பட்டனர். (கௌ)

சூத்திரகாரர் பின்னர் ஆசங்கித்துப் பரிகரிக்கின்றனர்.

ஜீவஸுஷுபூணாஸுபூணாஸு விஷுஷுஷுஷு (க. ச. கௌ)

லாகச் சுவர்க்கராட்சியமாகிய பயன் கொடுத்த பிறமோபாசனை மூலே மாத் திரம் எய்துவதாமென்று கூறப்பட்டது. ஐங்கனம் இத்தகைய பிறகரணம் பிரமபரமாம் என நிச்சயிக்குமிடத்து, நம்மாவுக்கும் பாசனப் பிராண னுக்கும் உரிய லிங்கங்கள் அவர் பற்றிவைத்துச் செலுத்தப்படலான. (கா)

மற்றோர் புகழும் கூறப்படுகின்றன.

சுத்யாக்ஷ-ஹெஜி: 'வ்யாக்ஷ' டிராஜி வெவ
 செகெ (உ. ச. சு.)

(கூஎ) சைமினி கொள் ளுபாறு பேபல வி ளுவின
யில் மற்றொருவர் பொருட்டு உள்ளது; மேலுந் தி
அங்ஙனமே கூறுவர்.

[illegible]

“அவ்விரயவரும் கூடி நித்திரையாயிருந்து விடும் வந்தார்கள் அந்நிபந்தம் ஒரு வயப்பவன் வெண்டுகென் பிணந்த பிடிபற்றாதுப் பெரியோனின், பன்னா ளினிபாடி, அவன் யாதும் பிடிபற்றி நித்திரை வந்தான்; அவன் பிடிபற்றாது நண்டி னுனை அவனைத் தாண்டிப் பிடிபற்றாது வந்தான்” என வரும் பகுதி யெத்திலை, வினித்தபோது சேகரமையாய் வந்தது துறக்கெனத் துறக்க போது முந்தமையானும், பற்றாதிதனாகப் பற்றாது ஆண்டா ளென்றும் றமை ஆற்றகு லேற்றிப் சீரெய்முமான் வந்த வன்பலுந் துறந்தும் பொருள் மும்.

மேலே உள்ள அட்டவணைப்படிப்படியாகப் படித்துக் கொள்ளுங்கள்.
உதாரணம்: கீழ்க்கண்டவற்றைப் படித்துக் கொள்ளுங்கள்.

“மேலும், இந்தப் பிரதமன் எட்டுத் துரின்றும்? என்கிறார்கள்? பின்
எனக்குத்தான் வந்தால் அப்போது உறுதியும்,

உதா. செ. 11, தடா ஸ்டு. னொ ஹதி (ராத். கூ. அ. க)

“புதல்வனே, அப்போது சத்தோடு கூடச் சம்பன்னனாகின்றான்” என்
னும் வாக்கியத்தோடே தர்பொருள் இயைந்த

யுடைய உணர்வு 6.50 நாட்களுக்குப் பிறகு, 1998-ம் ஆண்டு
சூன் மாதம் (செப்டம்பர் 1, 2001)

“உறங்குங்கால், அவன் கனவொன்றுங் காணுதிருக்குமிடத்துப் பிராண னேழி ஐக்கியமாகின்றான்” என்னும் வீடையினும் அப்பொருள் நன்கு புலப்படுகின்றது.

பாலாசிக்கும் அஜாதசத்துருவுக்கும் பிகழ்ந்த சம்வாதப்பொருளை, வா
சுசுநேயர் சிலர்

யமெஞ் ஷ னததுமெவூஉலெடி னஷ விஜாநாயம் வாரு
ஷம் மெதிஷ ததாலெதுத னததாறாஷ (பிரு. ச. க. கங்)

“இம்மனுஷன் எங்கு உறங்கினன்? விஞ்ஞானமய புருஷன் எங்கிருந்தான்? அவன் எங்கிருந்து மீண்டு வந்தான்?” என்னும் வினவாகவும்,

யதெனது ஊர் வந்தது வெள்ளைநீர் வளம் விளையுந்
 ருஷம் (பி. ந. ச. க. கள்)

ய வளவொழைவொழைய சுகாபஸஸி வெடுதெ.

(பி.ரு. கா. ச. 22)

“இம்மனுஷன் இங்ஙனம் நித்திரை செய்தபோது இந்த விஞ்ஞானமய புருஷனானவன் இருதயத்துள்ள ஆகாசத்திலே நித்திரை செய்கின்றான்” என்னும் விடையாகவும் படிக்கின்றனர். ஆகலின், உலகம் அனைத்துக்கும் கார்த்தா சிவபெருமானேயாம். (கஅ)

(கூ) வாக்கியாந்வயா திகரணம்.

மைத்தரேயப்பிராம்மணமெங்கும் ஆன்மாவும் சிவபெருமானும் ஒன்றாகக் கூறப்பட்டவிடத்தும், அவர்கள் இருவரும் ஒரீடத்தில் வசித்தல் எவ்வளம் பொருந்தும் என்பதைக் காட்டுமெப்பொருட்டு இவ்வதிகரணம் எழுந்தது.

വാക്കുറായ് (ക. ശ. കക)

(க௨அ) வாக்கியாந்வயத்தான்.

நா. வா. சுரு. வ. து. ம. சா. ரா. ய. வ. து. ம. ப. ரி. யோ. ல. வ. தி. ரு. ச. து. ம. ஸா. ரா. ய. வ. து. ம. ப. ரி. யோ. ல. வ. தி. (பி. ரு. சு. நு. சு.)

“மெய்யாய் நாயகனுடைய அனுபவத்தின் பொருட்டு நாயகன் விரும்பற் பாலனாகின்றானில்லை; ஆன்மாவின் அனுபவத்தின் பொருட்டே நாயகன் விரும்பற்பாலனாகின்றான்” என்று தொடங்கி,

சுதாவா ஸ்ரீரெங்க ஷ்யா தவிர ஜெய்யா மிஷ்யாவர்த
வர்த்த (மி.ந. ௫. ௫. ௫)

*“(பரம) ஆன்மாவானது மெய்யாய்க் காணற்பாற்று, கேட்கற்பாற்று, சிந்திக்கற்பாற்று, தெளியற்பாற்று” என்னும் விஷயம் பிருகதாரணியத்திற் கேட்கப்படுகின்றது. சண்டு,

(பூருவபக்ஷம்)

சூத்ரஸூ காபாய (பிரு. சூ. நு. ச)

“ஆன்மாவின் அனுபவத்தின் பொருட்டு” என்றற்றொடக்கத்த வாக்கியங்களால் அனுபவத்தை விரும்புகின்றமைபற்றிச் சம்சாரியாதலின், இவன் ஆன்மாவாம் எனில்,

(சித்தாந்தம்) சண்டுக் கூறப்பட்டவர் சிவபெருமான். எதனாலெனின்,

கூற்றுகூவுஷு-கு நாபாவதி வித்தூ (பிரு. சூ. நு. ௩)

சூத்ரி வஹுரே டுஷெஷு-கெ ரிகெ விஜாத ஐ.டி. ஸவ-ஓ விதிசு (பிரு. சூ. நு. ச)

ஐ.டி ஸவ-ஓ யடியரோஜா (பிரு. சூ. நு. எ)

“செல்வத்தினாலே சிவத்துவமடைதற்கு நம்பிக்கையில்லை; (பரம) ஆன்மாவைக் கண்டு கேட்டுச் சிந்தித்துத் தெளியும் போது, இஃதெல்லாம் அறியப்படும்; (பரம) ஆன்மாவே இஃதெல்லாம்” என்று தொடங்கி,

யெநெடி ஸவ-ஓ விஜாநாதி அஓ கெந விஜாநியாசு!

(பிரு. ச. ஸ. ௧௪)

“எவரால் சதெல்லாம் அறிகின்றானோ, அவரை எதனால் அறியலாம்?” என்பதிலுதியாய்ப்போந்த வாக்கியமனைத்தும் சிவபெருமானிலே அன்னாவயிசுகின்றமையின், போகப்பிரீதியுடைய ஆன்மா அநுவாதத்தினற் சிவபெருமானைப் பிரதிபாதித்தலினால் விரோதமில்லை. (௧௯)

இந்த இடமெல்லாம் ஆன்மாவைக்குறிக்குஞ் சொல்லினற் சிவபெருமான் கூறப்படுதல் யாங்ஙனமென மதாநதரத்தினற் ரூத்திரகாரா வெளிப்படுத்துவாராயினர்.

பூகிஜாலிபெஷி-ஓமோபூயு (க. ச. ௨௦)

(௧௨௧) பிரதிஞ்ஞை சித்திப்பதற்காக விங்கம்; ஆசு மரத்தியர் உரைக்குமாறு போல.

சூத்ரி வஹுரே டுஷெஷு (பிரு. சூ. நு. ச)

*கனியினுங்கட்டிப்பட்டகரும்பினும்

பனிமலர்க்குழற்பாவைநல்லாரினுந்

தனிமுடிகவித்தாளுமரசினு

மின்யன்நனைடைந்தார்க்கிடையாதனே.

(திருவிடைமருதூர், நாவ. ௧௦)

“ஆன்மா காணப்பட்டவிடத்து” என்று தொடங்கிய சுருதியினால், ஒன்றை அறியுமிடத்து யாவும் அறியப்படும் என்னும் பிரதிஞ்ஞை சித்தப்பதில் ஆன்மா அவனுடைய *காரியமாகலின், இதின்னு வேறுபடாமையை உணர்த்துதற்கு ஆன்மா சப்தத்தினுற் சிவபெருமான் கூறப்படுகின்றனர் என்பது ஆசுமரத்தியர் கொள்கை. (௨௦)

உக்ரீஷ்ட வளவ லாவாஹிக்ஷோவஹொஜி (க. ச. ௨௧)

(௧௩௦) ஒளடுலோமி உரைக்குமாறு, உற்கிரமணஞ் செய்பவனும் அவ்வாறாகலின்.

தேகத்தை விட்டு நீங்கும் முத்தனுக்குச் சிவபெருமானுடைய ரூப முண்மையின், சிவபெருமான் ஆன்மசப்தத்தினுற் (சுருதியிற்) கூறப்படுகின்றனர் என ஒளடுலோமி கொள்கின்றனர். (௨௧)

சுவஹிதே ஸிகி காபகூஷ்டி (க. ச. ௨௨)

(௧௩௧) அவர் வசிக்கின்றமையான் எனக் காசகிருத்திநர் கூறுகின்றனர்.

ய சூக்தி திஷ்டி

“எவர் ஆன்மாவில் இருக்கின்றனரோ” என்னுஞ் சுருதிப் பொருளுற, ஆன்மாவிலே ஆன்மாவாகச் சிவபெருமான் இருத்தலினால், ஆன்மாவைக் குறிக்கும் மொழிகொண்டு அவர் கூறப்படுகின்றனர் எனக் காசகிருத்தினர் கொள்கின்றார்.

மற்றிருவர் மதத்தையும் உபந்நியசித்து, அவற்றுக்கு மாறாக இது கூறப்படுதலானும் அதற்குமேல் மற்றொன்றைக் கூறுமையானும், இதுதான் சூத்திரகாரர் மதம் என நிச்சயிக்கப்படுகின்றது.

மேலும், அநேக சுருதிகளுக்கு இணக்கமுறுகின்றது; எங்ஙனமெனின் அதர்வசிரசிலே சேதனசேதனப் பிரபஞ்சம் அனைத்தையும் பிரவேசித்து நின்றமைபற்றிச் சிவபெருமான் எல்லா நாமங்களினாலும் உரைக்கப்படலான்.

ஷௌ ஹவெ ஸுமஹ ஹொகரீமஹெஷு ஷௌ ருஷு
புஷ்டிநோஹாமிதி ஸொஹவீஹெகிம் புஷரீஸாஸ வதூரி
அஹிஷுரி அநாநி க்ஷுநுதோ வுதிரிசுத உதி ஸொஹ
ராஹாரா ப்ராவிஸிஸுதாரா ஸொபாவிஸு | ஸொஹ நிதூ
கிக்ஷா ஸுஹாஹ ஸுஹாஹ ப்ராஹிம் புஷுஷொஹ ஷுஷி

* காரியம் என்னுமுண்மை ௧௪௨-ஆம் பக்கத்து ௨-ஆம் வரிமுதலியவற்றினும், ௨௨௬-ஆம் பக்கத்து ௧௬-ஆம் வரிமுதலியவற்றினும் காண்க.

ணாஹ் உஃஹொஹம் சுயதெந்ராஹ்ஹ ஹிஹ்நு விஹ்நாஹ்ஹ ஸாஹ்ந
 ஹம்ஹீஹ ஹம் ஸாவித்ரஹம் மாயத்ரஹம் த்ரிஷ்ட்ஸுஹ்மத்யுஹ்
 ஷ்ட்ஸுஹ்ஹம் ஹம்ஹொஹம் மஹம்ஹ்ஹத்ராஹம் ஹ்ஹிணாஹ்நி ரா
 ஹ்வநீயொஹம் ஸதெத்ராஹம் மௌரஹம் மௌயுஃஹம் ஜெஹ்ஜொ
 ஹம் ம்ருஹொஹம் வரிக்ஷொஹ்ரொஹம் தெஜொஹ்நீயுஹ்
 ஸாஹ்வஹ்ஹம் ம்ருரஸொஹம் சுக்ஷரஹம் ஷ்ரஹம் ம்ஹொஹம் மொ
 ஹொஹம் ஷ்ரஹொஹம் ஸ்ரஹம் பவித்ரஹம் சுஹ்நுஹ்ஜெஹ்
 ஸஹ்நு ஸ்ரஹொஹ்நிதித்ரஹ்ஹம் ஸ்வஹ்ஹம் ஹொஹம் ஹொ
 ஹொ ஸ ஸ்வஹ்ஹம் (அதாவசொஹ்)

“தேவர்கள் சுவாக்கலோகத்தை (சிவலோகத்தை) அடைந்து, உருத்திரரை நோக்கி நீவிர் யார்? என வினாவினர். (அதற்கு) நான்மாத்திரம் முதற்கண் இருந்தேன், இருநகுகின்றேன், இருநப்பேன், எனக்கு வேறாக எதுவுமில்லை; அந்தரதலையும (உள்ளையும்) அந்தராததாத்தையும (உள்ளினுள்ளையும்) பிரவேசித்தநா, திக்குகளையும் திக்கினிடையுமபிரவேசித்தார்; (அவ்வியல் பினராய) அவா நான், நான் மத்தியனும அர்த்தியனுமாகி இருநகுகின்றேன், (என்று தொடங்கி) நான் பிரமா, நான் பிரமம், நான் கிழக்கு மேற்குமாயி னேன், நான் தெற்காயினேன், வடக்காயினேன், நான் மேலுளேன், கீழு னேன், நான் பெருந்திசை நான்குளு, சிறுதிசை நான்குமாகின்றேன்; நான் ஆன், நான் பெண், நான் காயத்திரி, நான் சாவித்திரி, நான் திருஷ்ட்டிப்பு ஐகதியும் அனுஷ்ட்டிப்புமாகின்றேன், சந்திர நான், கார்பபத்தியம் நான், தக்ஷிணக்கினி நான், ஆகவனீயம் நான், சத்தியம் நான், பசு நான், கௌரி நான், ஜ்யேஷ்டன் நான், சிரேஷ்டன் நான், வரிஷ்டன் நான், சலம் நான், தேயு நான், இருக்கு யசா சாமம் அநாவம் ஆங்கிரசு நான், கூடரம் நான், அகூடரம் நான், குகியம் நான், கோபரியம் நான், வனம் நான், புஷ்க ரம் நான், பவித்திரம் நான், ஆதிமத்தியம் நான், புறம் நான், முன் நான், சோதி நான், என்னை *எல்லாமாக அபிப்பன் எல்லாம் அறிகின்றான் என் றார்” என்பதிருதியாக முதலாவது கண்டத்தினும், அவா யானடும் பிர வேசித்தனர் என்பது நோக்கி,

*மாலாகிநான் முகனாய்மாபூதமாய்மருக்கமாயருக்கமாய்மகிழ்வுமாகிப்
 பாலாகியெண்டிசைக்குமெல்லையாகிப்பப்பாகிப்பரலோகநீர்நனையாகிப்
 பூலோகபுவலோகசுவலோகமாய்ப்பூதங்களாய்ப்புராணன்ருனையாகி
 யேலாதனவெலாமெல்லிப்பாறையெழுந்தடராமெம்மடிசனின் தவாரே.

மண்ணிலின் னுதிமலையுமாகிய சமுதாமாணிக்கந்தானேயாகிக்
கண்ணிக்கண்ணுகேகாரமணியுமாகிக் கலையாகிக் கலைநான் தானேயாகிப்
பெண்ணகிப்பெண்ணுகேகாரணமாகிப்பிளையத்துக்கப்பாலோண்டமாகி
பெண்ணகிபெண்ணுகேகாரமுதமாகிபெழுஞ்சுடராமெம்மடிகணின்றவாழே.

யொ வெ ஸுடாஸுஹவாநுது ஸுவரா தவெஸு வெ
நலோ நஃ (அதர்வசிரக)

“உருத்திரர் எனப்படும் பகவானுக்கு, பிரமா எனப்படும் அவருக்கு நான்
நமஸ்காரஞ் செய்கின்றேன்” என்று தொடங்கி, பிரமா, விஷ்ணு, மகே
சுவரன், உமை, விநாயகர் முதலிய சமஸ்தப் பிரபஞ்ச சப்தப்பொருளுமா
யிருத்தல் இரண்டாவது கனடத்தினும் பிரதிபாதிக்கப்பட்டுப்போந்தது.
அங்ஙனஞ் சமஸ்த சுருதிகளே இணக்கி ஆராயுங்கால், சேதனசேதனப் பிர
பஞ்சத்தையும் அந்தரியாமியாய்ப் பிரவேசித்து, அனைத்தையும் சரீரமாக
வும், எல்லாப் பெருமுடையராகவும் இருந்தனர் சிவபெருமான் என்றறி
யப்படுதலின், காசகிருத்தினைமதந்தான் சுருதிசூத்திர மகாபியுத்த சம்மதமாம்
எனக்கோடல் உசிதமாயிற்று. (௨௨)

(௬) பிரகிருத்தியதிகரணம்.

முதலாம் அத்தியாயத்துமுதற்பாதத்து இரண்டாம் அதிகரணத்திலே
“எவரினின்னு இப்பூதங்களெல்லாந் தோற்றியவோ” என ஐந்தாம் வேற்
றுமை சேட்கப்படுதலின், (ஆண்டுச்) சிவபெருமானுடைய பிரபஞ்சோபா
தானம் சாமான்னியமாக நிரூபிக்கப்பட்டது. இவ்வதிகரணம் அதனை முற்
றுந் தாபித்தற்கெழுந்தது.

புகுதி ஸுபுகிஜா டுஷ்டாஹாநுவரொயாஸு (க. ச. ௨௩)

(௧௩௨) அவர் பகுதியுமாம்; பிரதிஞ்ஞை திருட்டாந்
தங்களுக்கியைதலான்.

தஸாஉா வஸுதஸா டாஜீந சுகாபஸுஹுதஃ (தைத். உ. ௧)

“(பரம) ஆன்மாவாகிய அவரினின்னு ஆகாயம் பிறந்தது”

டிர்வா ஹுதீ ஐநயநெவ வஸு (தைத். ஆரணி. ௧௦. ௧. ௩)

“பூமியையும் ஆகாயத்தையும் படைத்து ஒருவராகிய தேவர்” என்றற்
றொடக்கத்த சுருதிகளே ஈண்டு ஆராயற்பாலனவாகிய விஷயம்.

இவைகளிலே பிரசித்தமாயுள்ள உபயகாரணத்துவம் உரைப்பது யுக்
தமா? அன்று? என்பது சந்தேகம்.

அங்கமாயாதியாய்வேதமாகியருமறையோடைம்பூதந்தானையாகிப்
பவமாய்ப்பலசொல்லுந்தானையாகிப்பான்மதியோடாதியாய்ப்பான்மையாகிக்
கங்கையாய்க்காலிரியாய்க்கன்னியாகிக்கடலாகிமலையாகிக்கழியுமாகி
யெங்குமாயேறுந் தசெல்வனாகியெழுஞ்சுடராயெம்மடிகணின்றவாதே.

என்றற்றொடக்கத்த நின்ற திருத்தாண்டக முதலியவற்றினும் அதர்வசிரசுப்பொருள்
தொனிக்கின்றது.

நிமித்தகாரணராகிய குலாலாதியோர் உபாதான மிருத்பிண்டாதிகளாக ஆகாமையினாலும், உபாதானமாகிய மிருத்பிண்டாதிகள் நிமித்தகாரணராகிய குலாலாதியராக ஆகாமையினாலுமே சந்தேகமுண்டாயிற்று. பிரபஞ்ச காரியத்தையுற்று அவர் நிமித்தகாரணமும் உபாதானகாரணமுமாம் இரண்டுமாதல் யாங்ஙனம்?

(பூருவபக்ஷம்) அவர் உலகசிருட்டிக்கு நிமித்தகாரணர்தான்; உபாதானகாரணரல்லர், எதனால்? கூடாமையின். கடத்தை நிருமாணஞ்செய்யும் குலாலன் தானே மட்பிண்டமுமாகிக் கடத்தைச் செய்வானல்லன்; படம் நெய்யும் குவிர்தனும் அங்ஙனஞ்செய்வானல்லன். அல்லது மட்பிண்டம் குலாலனாகிக் கடத்தை வளைய முயலினும் அது கூடாதாமே. நிமித்தகாரணமாகிய பிரமத்துக்கு உபாதானத்துவம் எய்தாது. நிமித்தத்துக்கு உபாதான கற்பனை நிஷ்பிரயோசனம்; அவ்வியல்பிற்றுகிய கற்பனையின்றியும் காரியம் தோற்றுவதால். குலாலன் மிருத்பிண்டத்தினின்று வேறாயினும், கடம் ஆக்கப்பட்டதாகக் காணப்படுகின்றமைபற்றிக் (குலாலன் கடமாதலும், கடம் குலாலனதலுமாகிய) அந்தக் கற்பனையின்றியே காரியம் காணப்படலான். நிமித்தத்துக்கு உபாதானத்தை ஏற்படுத்துவது பயனற்றது. ஆகலின் பிரமம் நிமித்தகாரணமே; உபாதானமுன்று எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறப்படுகின்றது. உலகத்துக்கு நிமித்தமும் உபாதானமும் பிரமமே;

ஹ்ருஷ்யஸூக தரோஷஸூப்ராக்ஷோ யெநாஸூகதௌ முகதௌ ஸ்வகூதௌ தேவீவிஜாதௌ விஜாதஸூ (சாந். கூ. க. க)

“நீயும் அகந்தை கொண்டனை; எதனால் கேட்கப்படாதது கேட்கப்படுகின்றதோ, நீனைக்கப்படாதது நீனைக்கப்படுகின்றதோ, அறியப்படாதது அறியப்படுகின்றதோ, அந்த ஆஞ்ஞையை நீ எஞ்ஞான்றாயினும் கேட்டனையா?” என்று சுருதி கூறுமாறு, நிமித்தகாரணராகிய ஆஞ்ஞையுடையார் அறியப்படுமிடத்துச் சேதனசேதனப்பிரபஞ்சமனைத்தும் அறியப்பட்டதாகும் என்றவாறு, ஆஞ்ஞையுடையார் அறியப்பட்டபோது யாவும் அறியப்படுமென்னும் பிரதிஞ்ஞையினாலும்,

யயெகெந ஜேதிஹ்ருஷ விஜாதெந ஸ்வகூத ஜேணயௌ விஜாதௌ ஸூகஸூ (சாந். கூ. க. க)

“ஒரு மட்பிண்டம் அறியப்பட்டால் மண்மயமாக அனைத்தும் அறியப்பட்டதாகும்” என்னுஞ் சுருதியினால் அதனை விளக்கும் மட்பிண்ட திருஷ்டார்த்தத்தின் ஒற்றுமையினாலுமாம். பிரமம் நிமித்தமாய் மாத்திரமிருத்தலின் அதனை அறிதல்பற்றிச் சமஸ்தப் பிரபஞ்சஞானமும் எய்தமாடாது. எங்

நனமெனின், உபாதானமாகிய மட்பிண்ட ஞானத்தை அறிவதாலன்றிக் குலாலனை அறிதலாற் காரியமாகிய குடம் அறியப்படமாட்டாது. ஆகலின், நிமித்தகாரணமாகிய பிரமம் உபாதானகாரணமாயுமிருக்குமிடத்து இது பொருந்தும் எனக் கொள்ள, பிரமமே உபாதானமாம். (௨௩)

(சாந். சூ. க. ௩) சுருதியிற் கண்ட இந்த ஆதேச சப்தத்தினால் ஆஞ் ஞை செய்யும் பிரமம் கூறப்பட்டது. உபாதானம் என்றது அவரினின்றி வேறின்றெனக் காட்டச் சூத்திரகாரர் மற்றோர் நியாயங் கூறுகின்றார்.

சுவிசுஷோவபெஷாது (க. ச. ௨௪)

(க௩௩) (அவர்) சங்கற்பங் கூறப்படலானும்.

தமெஷஷத் வஹுஸ்யா ப்ரஜாயேய (சாந். சூ. ௨. ௩)

“நான் அநேகமாவேளைகள் என்று அவர் சங்கற்பித்தார்” என்னுஞ் சுருதியில் நிமித்தகாரணமாகிய சங்கற்பித்த முற்றறிவுடைய பிரமத்தினது விசித்திர ஜகதாசாரத்தினால் அநேகமாயாதலாகிய சங்கற்பம் உபதேசிக்கப்படுகின்றது. ஆகலின், உபாதானம் நிமித்தகாரணத்துக்கு வேறின்று. (௨௪)

(ஆசேஷம்)

விபாயகொ ருமொஜைஹி-6 ஷி-6புணியை-60 ப-6த ஜாய போந் (தைத். ஆரணி. ௧0. ௧௨. ௨௮)

“விசுவாதிகரும் மகாவிருடியமாகிய ருத்திரர் இரண்ணியகருப்பர் பிறக்கக் கண்டனர்” என்னுஞ் சுருதியினால் விசுவாதிகராகிய சிவபெருமான் நிமித்தகாரணமாகத் தமக்கு வேறாயுள்ள பிரகிருதியில் (உபாதானத்தில்) தமது சங்கற்பத்தினால் உண்டாக்குஞ் சமஸ்த தேவர்கட்கும் தலைவராகிய இரண்ணியகருப்பரைச் சிருட்டிசுக அனுககிரகத்தோடு பார்க்கின்றனர் என்று அறியப்படுகின்றது. அவர் பிரகிருதியாய் உலகாகாரமாவது எங்ஙனம்?

போயாஹு ப்ரக்யகிஸ விஷ்ரக (சுவே. ச. ௧0)

“மாயையைப் பிரகிருதி என்று அறியவேண்டும” என்றுரைக்குஞ் சுருதியில், மாயை என்பது பிரகிருதியாம்.

தஸூஹிராய ஜாயத் விபாஜொ சுயிவ-பிரஸூஷி

(இரு. வே. ௧0. ௯0. ௩)

“அவரினின்றி விராட்புருடன் பிறந்தான்; விராட்டுக்குமேலே புருஷன்” என்னுஞ் சுருதிகளாற் புருஷன் பிரகிருதி என்று அறியப்படுகின்றது. அவ் விரண்டுமே பிரகிருதியாய் உலகாகாரமாயிற்றென்று கூறுவது உசிதம் என்று கூற,

(உத்தரம்) சூத்திரகாரர் இறுப்பாராயினர்.

ஸாக்ஷாஹ்யாஹ்யாஸாஸ (க. ச. ௨௫)

(க௬௪) அவர் நேரே இரண்டாகவுங் கூறப்பட்டான்.

வேதாந்த பாகங்களிலே சிவபெருமான் உபாதானகாரணமாகப் பிரபஞ்சாகாரமாயும், நிமித்தகாரணமாகப் பிரபஞ்சோற்பத்திச் செய்பவராயும் பிரத்தியக்ஷமாகக் கேட்கப்படுகின்றனா. எங்ஙனமெனின்? “விசுவாதிகர் உருத்திரர்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளான். எங்ஙனம் விசுவாதிகத்துவங் கேட்கப்படுகின்றதோ, அங்ஙனமே

ஸவெ-ஹ வெ ரு-ஹி (தைத். ஆரணி. க0. ௨௪. ௪௨)

“எல்லாம் உருத்திரர்” என்றற்றொடக்கத்தவற்றால் உபாதானகாரணமாதல் பற்றி விசுவரூபியாதலுங் கேட்கப்படுகின்றது. சதருதகிரியதிகல்,

நஹி ஹி ரு-ஹி வ-ஹி

“இரண்ணிய பாகுவுடையார்க்கு நமஸ்காரம்” என்று தொடங்கி,

கௌ-ஹி ரு-ஹி வ-ஹி

“கள்ளர் தலைவர்க்கு நமஸ்காரம்” என்பதினாதிபாக அவரது விசுவாதி கத்துவங் கூறப்படுகின்றது.

ரு-ஹி வ-ஹி ரு-ஹி வ-ஹி

“இலையினின்று தோன்றியவாகுதும், தலைச் சமகதழிறோன்றியவாகுதும் நமஸ்காரம்” என்பதினாதிபாக சிவபெருமான் உலகாகாரமாயிருத்தல் கேட்கப்படுகின்றது. பிற்தோரிடங்களில்,

ஹி-ஹி ரு-ஹி வ-ஹி ரு-ஹி வ-ஹி (தைத். பிரம். ௨. ௮. ௧௧, ௧௨)

“பிரமம் வனமாயிற்று; பிரமம் அந்த விருக்ஷமாயிற்று, தததம் இடங்க ளிலே நிறுவி உலகத்தைப் பிரமாப பரிபாஷிக்கின்றது” என அவார்க்கு ஈரி யல்பு சாற்றப்படுகின்றது. அதர்வசிரசின் முதலாம் இரண்டாம் பாகங்க ளினும் சிவபெருமான் உலகாகாரமாதலும், அதன்மேல் உலக ஈசரத்துவ மாதலுங் கூறப்படுகின்றன. ஆகலின், “பிரத்தியக்ஷமாய் இரண்டாகக் கூறப் படலான்” ஐகத்தும் ஐகதீசரனும் பிரகிருதி நிமித்தமாகிய பரப்பிரம சிவ பெருமானும். (௨௫)

மேலும் மற்றோர் பிரமாணம் உண்டென்று சூத்திரகாரர் கூறுகின்றார்,

சூ-ஹி ரு-ஹி (க. ச. ௨௬)

(க௬௫) தம்மிலிருந்து சிருட்டித்தலான்.

சூ-ஹி ரு-ஹி வ-ஹி (தைத். ௨. ௮)

“அப்போது அவர் தாமே தாமாகச் செய்தனர்” என்னுள் சுருதியிற்ற சிவபெருமான் தாமே உலகாகாரமாதலோடு கர்த்தாவாதலும் பெறப்படுகின்றது. ஆகலின், அவர்தாம் உபாதானமும் நிமித்தமுமாம். (௨௬)

(ஆகேஷ்பம்) சமஸ்த தோஷகளைக்கலேசமுமிலராய், அளவுகடந்த மங்கலகுணரத்தினுகரராய், தடைகடந்த நித்திய வைபவமுடையராய், பிரபஞ்சாதிராய் நின்ற சிவபெருமான் அஞ்ஞான விகாராஸ்பதமாகிய இழிந்த பிரபஞ்சரூபப் பிருகிருதயாதல் யாங்ஙனம்? என ஆகேஷ்பிக்க,

(உத்தரம்) சூத்திரகாரர் கூறுவாராயினர்.

வரிணாரோக் (க. ச. ௨௭)

(௧௩௬) பரிணாமத்தினால்.

நித்தியசுத்தானந்தரும் நிரதிசயமங்கல சுவாபாவிகருமாமாயினும், நிமித்தகாரணராகிய சிவபெருமான் உபாதான காரணமாகி உலகாகாரமாதலும் யுக்தமே; (சிவபெருமான்) சேதனசேதனகாரியமாய்ப் பரிணாமமுதலான்.

(ஆகேஷ்பம்) அந்தோ! காரணவிகாரரூபமாய்த்திரிதலன்றோ பரிணாமம்; முன் ரூபத்தை விடுத்துப் பின்னோ ரூபமாய் மாறுதலே பரிணாமமாகும். சிவபெருமான் அநர்த்தத்தன்மையிலிருந்து எவ்வாறு தொடக்குவாரல்லர்?

(உத்தரம்) சத்தியம்; நீ வினவியது. எங்ஙனம் நிமித்தகாரணம் உபாதானமாய்விடத்தும் விகாரமுதலிய பரிசமில்லையோ, அங்ஙனம் பரிணாமமும் எய்துகின்றது. அபூர்வமாகிய பரிணாமம் எது? அதனைக் கேட்டற்குக் குதூகலமுடையேம். அதனை விளக்க வேண்டிற்றும் எனின்,

(உத்தரம்) கேட்டுகதி; விளக்குவாம்.

யஜா கலிஸுஹ ஓவா ந ராகிஹ-ஸுஹ வாலுஹ வஸவ கெவஸி | கஷிக்ஷாஸு ததவிதாவ-ரெணுஸு ப்ராஜா தஸுஸுபீஸுதா வுரானீ (சவே. ச. ௧௮)

“எப்போது இருள் உளதாய்ப் பகலுமின்றி இரவுமின்றிச் சத்துமின்றி அசத்துமின்றி இருந்ததோ, அப்போது சிவன் ஒருவரே இருந்தார்; அவர் அக்ஷரமாயும், சவிதாவுடைய வணங்கற்பாலதாம் முக்கியப் பொருளாயும் இருந்தார், அவரினின்றி புராணியாகிய பிரஞ்ஞை (பராசத்தி) வெளிப்பட்டது” என்பது சுருதி.

சுருதி குரியர் ஒளியெல்லாம் ஒழிந்து, பகல் இது இரவிது எனப் பகுத்தலில்லாத குணியமாய், நாமரூப விசேஷமின்றி ஸ்தூலகுக்கும

சேதனசேதனமாகிய சத்து அசத்தின் வியக்தி நிலையற்றது, எதெல்லாம் இருண்மையாய் இருந்த அந்தக்காலத்திலே, அந்தச் சிவபிரானார் அத்துவிதீயராய், கேவலராய், சுவப்பிரகாரராய், தம்மினின்று பருங்குப்படாசியல் படைந்த சேதனசேதனச் சத்தியோடுள்ளாயினர். அவரே அகூதரமாயும், கூதர மகிதமாயும், நாசரகிதமாயுமுள்ள பரவஸ்துவாயிருந்தனர்; அந்தச் சிவதா வாகிய சூரியனுக்கு முதற்கண்ணே ஒளிபைக் கொடுத்தவாயினர் வரேண் னியராயும், அவனுக்கு மத்தியிலிலுள்ள ஒளியாயிருந்தார். அப்பெற் றியராகிய தம்மினின்று வேறுபடாச் சேதனசேதனப் பிரபஞ்சம் முழுமையும் மறைந்து கிடத்தல்பற்றி அத்துவிதீயமாய் அக்காலத்திருநாயெல்லாம் ஒட் டும் பெருந் தோற்றமாகிய உருவத்தைபுடைய நித்தியசித்த டுராணியாம் பரமப்பிரஞ்ஞையாகிய ஞானசத்தியார் தோற்றினர். பின்னர்,

வெலா காரியத் வஹுஸ்யாஸு (தைத். உ. ௩)

“நான் அனேகமாய் ஆவேகை என அவர் விருப்பினர்” என்றவாறு, பின் னர் நாமருபாதி பருபபில்லாத சூக்ருமசேதனசேதன வஸ்து சாரியாயும் காரணராயும் நின்ற சிவபெருமான் நாமருபப் பருப்புவாதாரும் (ஸ்தூல) சேதனசேதனப் பிரபஞ்சமாக ஆவேன் என்று சங்கற்பித்தனர். ஆகலின்,

உஹ வஸுஸ்யஜக யதிஹுகிஹ (தைத். உ. ௬)

“எதெது இருந்ததோ அதையெல்லாம் அவர் கிருட்டித்தனர்” என்னுந் சுருதிப்பிரகாரம் அவர் தமது சாரமாகவேயிருந்த சூக்ரும சேதனசேதன வஸ்துவைத் தம்மினின்று வேறு பிரித்து, பின்னர்

கஹுஷ்டா கஹவாநு ப்ராயிஸம் (தைத். உ. ௬)

“அதனைச் கிருட்டித்து அநனுள்ளே பிரவேசித்து” என்னுந் சுருதிப்பிர காரம் தம்மினின்று பிரிக்கப்பட்ட சேதனசேதனத்துள்ளே (பரம்) ஆன்ம ரூபமாகத் தாம் பிரவேசித்து, பின் அவர்

ஸது க்ருஜாஹவஸு* (தைத். உ. ௬)

“சத்தம் (பசுவம்), தியத்தம் (பாசமும்) ஆயினர்” என்றற்றோடக்கத்த

*பரிணாமம் என்னும் மொழி உபநிடதங்களில் இல்லை. அகாலமாயினுக்குத் திரகாரரால் க. ச. உள். ல் அப்பதம் பிரயோகிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இப்பரிணாமத்துக்காகப் பாடியகாரரால் உதகரிக்கப்பட்ட (தைத். உ. ௬) சுருதியிற் கண்ட அப வந் என்பதற்கு “ஆயினர்” “ஆனார்” என்பது பொருள். “ஹநுயிரானுயுட லானுயிலகானுய” எனவும், “இருநிலனும், தீயாகி” எனவும் போந்த திருவாக்கு களிற் காணப்படும் “ஆனும்” “ஆகி” என்றவைகளுக்கு எந்தப்பொருள் சைவ சித்தாந்திகள் கொள்கின்றார்களோ, அந்தப் பொருள்தான் பரிணாமத்திற்கும் பொரு ளாகக் கொடற்பாற்று. இப்பரிணாமத்தினுற் சிவபெருமானாகவெயதும் களங்க லேசமுமில்லையாம் என்று உணர்த்ததற்கு அபூர்வபரிணாமம் என்று பாடியகாரர் டரைத்தருளினார்.

சில சூரியனையும், சில வாயுவையும், சில பிறவற்றையும் பரப்பிரமமாகக் கூறும். ஆகலின், இது (நிலையின்மை என்னும்) அநவஸ்தாதோஷம். அது பற்றி, இவைகள் பிரமத்தைக் கூறியவாகக் கொள்ளப்படமாட்டா என ஆகேஷ்டிக்க,

(சித்தாந்தம்) கூறுகின்றேம். புருஷருக்குத் தழுவியவும் பிரமத்தையே போதிப்பனவாம்; பிரமலிங்கங்கள் உண்மையான்.

தஸ்யா ஸ்ரீராவஸ்யாத் (புருஷருத்தம்)

சூஷிக்ஷண-ஆஸேஷஸு வாரொ (புருஷருத்தம்)

தஸேஷா விஜாநஜேத உஹ ஹதி (தைத். ஆரணி. ௩. ௧௩. ௪௦)

“அவரினின்றி விராட்டுப் பிறந்தான்; தமசுக்கு மேலுள்ள ஆதித்தியவர்ணர்; அவரையே அறிந்து ஈண்டு அமிர்தனுகின்றான்” என்னுஞ் சுருதிகளான், அவர் அனைத்துக்கும் காரணராதலும், இருளுக்கு மேலாதலும் சிவத்துவத்துக்குக் காரணமாதலுமாகிய பிரமலிங்கங்களுடைய சம்பந்தம் காணப்படுகின்றது. ஆகலின், ஈண்டுக் கூறப்பட்ட சிவபெருமானே புருஷசுத்தத்தினுற் கூறப்படுகின்றார்; சதருத்திரீயத்தினும் சிவபெருமான் உலகத்துக்குப் பதியாதலும், அவர் உலகுக்கு ஆன்மாவாதலும், நிலைண்ட முதலிய இலக்ஷணமுடையராதலும் நேரே கேட்கப்படுகின்றன. ஆகலின், சிவபெருமானே அப்பிரகரணத்திற் கூறப்பட்டனர் என்பது யுத்தம்.

(ஆகேஷ்டம்) மங்கலகுணங்களுக்கு நிதியாயுள்ள சிவபெருமான் சதருத்திரீயத்திற் பிரதிபாதிக்கப்படுதல் அயுத்தம்.

உஸேஷ ரூபு உந்ஷெ (யசுர். வே. ச. ௩. ௧)

“உருத்திரே உமது கோபத்துக்கு நமஸ்காரம்” என்றமையார் முழந்த குணமாகிய மங்யு (கோப) சப்தம் முதற்கண்ணே எய்திற்றே எனின்,

(உத்தரம்) அங்ஙனம் விசாரிக்கற்பாலதன்று; மங்யு என்னும் மொழி ஞானத்தின் மேற்பு. இன்றேற் குரோத சப்தத்தின் பரியாயம் எனினும் இழக்காது, சூஷ்டரிக்கிரகத்தின்பொருட்டுச் சுவேச்சையினுற் கொள்ளப்பட்ட பிரகிருதிசுணமாயிருத்தல்பற்றி அதற்குச் சிவபெருமானிடத்திற் சம்பந்தமில்லை. புராணதிகளின் தாற்பரியலிங்கங்களெல்லாம் பிரம விஷ்ணு வாதி நாமங்களின் பொருளாயுள்ளாரும், சர்வான்மகரும், சர்வஞ்ஞரும், சர்வசத்தியுடையாரும், சர்வாதிபரும், அசாமானியவைபவரும், பிரமசுப்தப்பொருள் ஓய்தற்கு இடமாயினும், சமஸ்த வேதாந்த வாக்கியங்களையும் இயைத்துச் சமந்வயஞ் செய்தல் வாயிலாக எய்தும் முடிந்த பொருளாயும், உமாசகாயராயும், பரமேசுவரருமாகிய சிவபிரானையுற்று அறிவிப்பனவாம் என்று உரைப்பது யுத்தமே, இவை கன்மகாண்டத்தில் நிகழ்கின்

றனவே என ஆகேப்பிக்கின், அன்று ; லிங்கத்தைக்கொண்டு பிரகரணத்தை அறியவேண்டுமென்பது நியாயம். இந்த நியாயங்கொண்டு வேதாதி பிரமாணவசனங்களிற் சேதனமேனும் அசேதனமேனும் உலகுக்குக் காரணமாகக் கூறப்படுமிடமெல்லாம் அது அவ்வவ் வான்மாவாய் நிற்கும் *சிவபெருமான்மேற்றெனப் பொருள்கொள்க. என்கெங்கே புருஷார்த்தமில்லாத விகாரம் அறியாமை முதலிய குணம் நிகழ்கின்றனவோ, அங்கங்கே பரப் பிரமசிவனாருடைய சித்சித்வஸ்து சரீரமென்றறியற்பாற்று, காணற்பாற்று என நன்கு நிரூபிக்கப்பட வேண்டுமெனல் முழுமையும் உசிதம். (உக)

*யாதொருதெய்வங்கொண்டாததெய்வமாகியாங்கே

மாதொருபாகனாந்தாம்வருவர்மற்றததெய்வங்கள்

வேதனைப்படுபிறக்கும்பிறகுமேல்வினையுஞ்செய்யு

மாதலானிவையிலாதானநிதருளசெய்வனன்றே

(சுத்தியா ௨. ௩)

இரண்டாம் அத்தியாயத்து

முதலாம் பாதம்.

(க) ஸ்மிருத்தியதிகரணம்.

ஸூக்தநவகாஸ ஷோஷபுஸஸு ஐதி ஷெனாஸூ ஷூக்தநவ
காஸ ஷோஷ புஸஸுமக (உ. க. க)

(௧௩௬) ஸ்மிருதிக்கு இடங்கொடாத் தோஷம் நேரு
மெனின் அன்று; அன்னிய ஸ்மிருதிகளுக்கு இடங்கொ
டாத் தோஷம் நேர்தலின்.

முந்திய அத்தியாயத்திலே சச்சிதானந்தரூபரும், சர்வஞ்ஞத்துவ சர்வ
சத்தித்துவாதி சுவரூபலக்ஷணமுடையரும், சகல ஜகத்தைப் பிறப்பிப்ப
வரும், அனைத்துக்கும் வேறானவரும், அனைத்துக்கும் ஆன்மாவானவரும்,
விரூபாக்ஷத்துவ கிருஷ்ணபிங்களத்துவ நீலகண்டத்துவ முதலிய விசிஷ்ட
லீலாமங்கள சுவரூப சுவபாவமுடையரும், பவர் சிவன் சர்வர் மகாதேவர்
பரமேசுவரர் முதலிய முக்கிய நாமங்களின் பொருளானவரும், பரம
காருணிகரும், பரப்பிரமமுமாகிய சிவபெருமானிடத்திலே சமஸ்த வேதா
ந்தவாக்கியங்களும், அவற்றின் அனுகுணமாகிய ஸ்மிருதிகளும் தாற்பரி
யத்திணை சமந்வயமாதல் கூறப்பட்டது. இந்தச் சமந்வயம் வேதாந்த
விருத்தமாகிய ஸ்மிருதி தர்க்காதிகளினால் விரோதமுறுதலின், அது இந்த
அத்தியாயத்திற் பரிகரிக்கப்படுகின்றது.

முதற்கண்ணே சாங்கியஸ்மிருதி விரோதம் பரிகரிக்கப்படுகின்றது.
முந்திய அத்தியாயத்திலே யாண்டும் கூறப்பட்டவற்றைச் சமந்வயஞ் செய்
தலே இந்த அத்தியாய விஷயம்.

இங்ஙனங் கூறப்பட்ட வைதிகசமந்வயம் சாங்கிய ஸ்மிருதப்பிரகாரம்
ஸ்தாபிக்கப்படல் வேண்டுமா? அன்று? எனச் சந்தேகம் எழுகின்றது.

எங்ஙனம்? உலகததுக்குக் காரணம் பிரமம் என்று வேதங் கூற,
கபில ஸ்மிருதியானது உலகததுக்குக் காரணம் பிரதானம் என்று கூறு
கின்றது. கபிலரோ மகாதபசுடையராதலின், அவர் வசனமும் பிரமா
ணமே. சிரேஷ்டமாகிய வேதமோ அனைத்துக்கும் முக்கியப்பிரமாணம்;
இது அப்பிரமாணகந்தத்தையும் பொறுக்காது. இவ்விரண்டனுள்ளே எது
எதனை வாதிக்கப்படும் என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) சாங்கியஸ்மிருதி ஒரே விஷயம் கூறுவதாய் (மற்றொன்
றற்கு) அவகாசமுடையதன்றாய் பிரபலமுடையதாக, வேதத்துக்குத் தரு

மத்தில். அவகாசமுடையதுபற்றித் தீர்ப்பலமுடைமையின், அவ்வேதமா
னது (அவகாசம்பற்றி) ஸ்மிருதிக்கிணங்கச் சங்கோசஞ் செய்யப்படல
யுத்தமாம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) நாம் அங்ஙனம் இல்லை என்போம்; எதனால்? வேத
விரோதமில்லாத மனுஸ்மிருதிகளுக்கும் அவகாசதோஷம் நேருமாகலின்.

ஹிரணுமல-௮௦ பாயுத ஜாயமோநு (தைத். ஆரணி. ௧௦. ௧௨. ௨-௮)

“இரண்ணியகருப்பர் பிறக்கக் கண்டனர்” என்று பிறத்தியக்ஷமாகப் பிர
மத்தையே காரணமாகக் கூறும் சுருதிக்கிணங்க,

சுவ வனவ ஸஸஜ-௮௦௭-௮௮ தாவஸு வீயு-௮௦௮-௮௮

(மனு. ௧. ௪)

“கூலங்களைத்தான் ஆதியிலே சிருஷ்டித்து, விரியத்தை அதில் எறிந்தார்”
என்றற்றொடக்கத்தனவாக (மனு) ஸ்மிருதி கூறலின், இந்த ஸ்மிருதி அது
மேயசுருதிமூலமாகிய சாங்கிய ஸ்மிருதியினும் சிரேஷ்டமுடையதாகப் பிரா
மாணிகர் கொள்வர். (௧)

உதரெஷாஹா நுபவஸு (உ. க. ௨)

(௧௪௦) பிறரது ஸ்மிருதிகளில் அது காணப்படாமைவின்.

சர்வஞ்ஞர்களாகிய மனுமுதலோபாநுடைய ஸ்மிருதிகளிலே கரிலா
கொண்ட பிரதானகாரணவாதம் அங்கிகரிக்கப்படாமைவின், பிரதானத்
தைக் (காரண) மாகக் கூறும் ஸ்மிருதிமானது வேதத்தை முதலாகக்
கொண்டதன்றெனக் கூறுவது யுத்தம் ஆகலின், சாங்கியஸ்மிருதியி
காரம் வேதம் கூறிய முடிபைத் திரிவுபடுத்தல் கூடாது. (௨)

(௨) யோகப்பிரத்தியுக்தியதிகரணம்.

வனதெந யொமம் புகுசுதம் (உ. க. ௩)

(௧௪௧) அதுகொண்டுயோகம் உத்தாரிடுக்கப்பட்டது.

யோகாங்கத்தைப் பிரதிபாதிக்கும் இரண்ணியகருப்பரது ஸ்மிருதி
யும் பிரதானத்தையே காரணம் என உரைக்கின்றது. பிரதானத்தைக்
காரணமாய்க் கூறும் சாங்கிய ஸ்மிருதி விரோதமுறுங்கால், இதற்கிசைய
வேதம் திரிவுபடுத்தப்படல் வேண்டாம எனின், ஆகுக.

அங்ஙனம் சண்டு இரண்ணியகருப்பஸ்மிருதிப் பிரகாரம் சுருதி திரிவு
படுத்தப்படல் வேண்டுமா? அன்றா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) கூறுதும். எங்ஙனமெனின்? சுவேதாசுவதரோபரிட தத்திற் பிரமசாக்ஷாத்காரத்துக்குக் காரணமாக யோகவித்தை விரிவாக எங்ஙனன் கூறப்பட்டிருக்கின்றதோ, அங்ஙனமே சாங்கியஸ்மிருதியானது அதுமேயசுருதி மூலமாயிருப்பினும், பிரத்தியக்ஷசுருதியை மூலமாகக் கொண்டதும், பிரதானத்தைக் காரணமாய்க் கூறுவதுமாகிய இரண்ணிய கருப்ப ஸ்மிருதிப்பிரகாரம் பிரமத்தைக் காரணமாகக்கொண்ட சுருதிபாகம் மாற்றப்படவேண்டியது யுத்தமே எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். யோகஸ்மிருதிக்கியையச் சுருதியை மாற்றத் தல் கூடாது.

யொமுபிதவ்யூதி நிரோயம் (பாதஞ்சலயோகம், க. உ)

“யோகமாவது சித்தநிவிர்த்தி நிரோதம்” என்று தொடங்கி, வைதி காஷ்டாங்கயோகத்தைப் பிரதிபாதித்தன் மாத்திரத்திற்குள் அதற்குத் தாற்பரியமாமன்றி, பிரதானத்தைக் காரணமாகக் கூறும் அவைதிகத்தி லன்று. இதிலே (பிரதானத்திலே) தாற்பரியமுளதாயின், சாங்கியஸ்மிருதி போல இதனையும் திரஸ்கரித்தலே நியாயம். ஆகலின், பிரதானத்தைக் காரணமாய்க் கொள்ளும் இரண்ணியகருப்பஸ்மிருதிக்கியையப் பிரமத்தைக் காரணமாகக் கூறுஞ் சுருதி மாற்றப்படமாட்டாதென்பது யுத்தமே. (௩)

(௩) நவிலக்ஷணத்துவாதிகரணம்.

பின்னரும் சாங்கியதர்க்கப்பிரகாரஞ் சுருதி திரிவுபடுத்தப்படமாட் டாதென்பதுபற்றி ஆசங்கித்துச் சூத்திரகாரர் பரிகரிப்பாராயினர்.

ந விவக்ஷணக்ஷாடிஸு தயாக்ஷண (ஸூத்ராஃ உ. க. ச)

(கசஉ) (பிரமம் பிரபஞ்சத்துக்குக் காரணம்) அன்று; அதற்கு விலக்ஷணமாய் இருத்தலின்; அது அப்படியிருத் தலும் (பிரமத்துக்கு வேறாயிருத்தலும்) வேதத்தினால் அறி யப்படுகின்றது.

சாங்கியஸ்மிருதிப்பிரகாரம் சுருதி எங்ஙனன் திரிவுபடுத்தப்படாதிருக் கின்றதோ, அங்ஙனஞ் சாங்கிய தர்க்கப்பிரகாரம் அது (வேதம்) திரிவு படுத்தற்பாற்று? அன்று? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) எப்பிரகாரத்தினாலும் பிரமகாரணவாதம் தர்க்கப் பிர காரந் திரிவுபடுத்தப்படுவதாகும்; எங்ஙனமெனின்? பிரமமானது இந்தப் பிரபஞ்சத்தினின்று முழுதும் வேறுனமையின். அது பிரமத்தின் காரிய மாகாது; எங்ஙனம்? வேறுபாடெய்தியதேல், அது சுருதியினாலேயாம்.

விஜாநஹாவிஜாநஹ (தைத். உ. ஈ)

“விஞ்ஞானமும் அவிஞ்ஞானமும்” என்றற்றொடக்கத்தாருதியானது பிரபஞ்சம் விகாராஸ்பதமாய் அவிஞ்ஞான முதலிய புருஷார்த்தருபமில்லாததாயுள்ளதெனக் கூறுகின்றது. ஆகலின், சத்தியஞானந்தருபமுடைய பிரமத்தினின்று இது வேறாயிருக்கின்றது; அவ்விரண்டுமே கோவும் மகிஷமும் போலிருப்ப, அவை காரணமும் காரியமுமாக எங்ஙனம் கூறப்படும்? (௪)

சுவிபோதி வ்யவபெஸஸு விஸெஷா நுமகிஷ்டா (உ. க. ரு)

(௧௪௩) ஆனால் விசேஷத்தினாலும் பேர்க்கையினாலும், அது அபிமானியையுற்றுக் கூறுகின்றது.

(பூருவபக்ஷத்துக்கு விரோதமாய ஆக்ஷேபம்) பிரபஞ்ரமானது அசேதனமாதல்பற்றி அது சேதனப் பிரமத்தினின்று வேறுபாடாயின்,

கௌ வ்யபிவ்யஸ்வீஸ (தைத். சங். ரு. ரு. ௨)

“அவருக்குப் பிருதிவி சொல்லிற்று,”

சுபொ வா சுகாரியஜ (தைத். பிராம. ந. க. ரு. ௪௫)

“ஜலங்கள் மெய்யாய் விரும்பிய,”

ஸுணோத ஞாவானோ விஷுஷஃ (தைத். சங். க. ந. ௧௩)

“புத்தியுள்ள கற்களே! கேளுங்கள்” என்றற்றொடக்கத்தனவாகப் போந்த வாக்கியங்களிலே (ஜடப்பொருள்கள்) சேதனமாகக் கூறப்படுதல் எங்ஙனம்? ஆகலின், இவ்வுலகமனைத்துஞ் சேதனம். அதுகொண்டு பிரமமும் பிரபஞ்சமும் சேதனசேதனருபத்தில் வேறு பாடின்றும் எனச் சங்கித்தல் கூடாதாம் எனின்,

(பூருவபக்ஷியின் உத்தரம்) அங்ஙனங் கூறல் யுத்தமன்று. யாண்டுஞ் சேதனகாரியம் கூறப்படுவது அதின் அபிமானிதேவதா விஷயம் என்றே யறியப்படுகின்றது;

ஹனாஹிபோவ்யஸு டெவதாஃ (சாங். சு. ந. ௨)

“ஆ! நான் மூன்று தேவதைகளையும்” என்றதிலே தேவதாசப்தவிசேஷவுண்மையானும்,

சுநிவடாஹூகிவா ஸேவா ப்ராவிஸக (ஐத. உ. ௪)

“அக்கினியானது வாக்காகி முகத்திற் பிரவேசித்தது” என்றற்றொடக்கத்தவற்றால், அசேதனப் பொருளோடு அபிமானிதேவதையும் உடன் நிகழ்வதாலுமாம்; ஆகலின், அசேதனத்துவமுதலியவற்றினாலே உலகம் பிரமத்துக்கு விலக்ஷணம். இங்ஙனம் உலகத்தைக் காரியமாகவும் பிரமத்தைக் காரணமாகவும் ஆக்கும் யுக்தி ஒழிக்கற்பாற்றே. (௫)

ஐயுடுதே ௧௦ (உ. க. சு)

(௧௧௪) ஆனால் அது காணப்படுகின்றது.

(சித்தாந்தம்) கூறப்படுகின்றது. பிரமமும் பிரபஞ்சமும் விலக்ஷணமாயினும் அவற்றுக்குக் காரியகாரணவியல்பு எய்துகின்றது. அசேதனமாகிய கோமயத்தினின்று சேதனமாகிய விருச்சிகம் பிறக்கக் காண்டலானும், சேதனனாகிய புருஷனிலிருந்து அசேதனமாகிய உரோம முதலியன வளரக் காண்டலானுமாம். ஆகலின், சுருதிசமவ்யமானது சுஷ்கதார்க்கத்திறை பாதிக்கப்படமாட்டாதென்பது துணிபு. (௬)

பின்னரும் ஆசங்கித்துச் சூத்திரகாரர் பரிகரிக்கின்றார்.

சுலபிதி வெஹ ப்ரூத்ஷெயபோதூகூகாசு (உ. க. ஏ)

(௧௧௫) (காரியம்) அசத்து எனின் அன்று; மறுத்தல் மாத்திரமுண்மையின்.

(ஆக்ஷேபம்) இங்ஙனம் காரியகாரணம் இரண்டும் ஒன்றுக்கொன்று வேறாதலின், காரணத்திற் காரியம் இல்லையே; அங்ஙனம் சுருதியும்

சுலபூ ஐஹிசு சூவீசு (தைத். உ. ஏ)

“அசத்துத்தானே முதற்கண் இருந்தது” என்று கூறுகின்றதெனின்,

(உத்தரம்) அங்ஙனங் கூறுவது அடாது; காரணமும் காரியமும் ஒரே இலக்ஷணமுடையவாகவே இருக்கவேண்டுமென்பதை மறுத்து அச் சுருதி கூறினமையின்; அதுகொண்டு காரியமும் காரணமுமாகிய பிரபஞ்சமும் பிரமமும் ஒரே வஸ்து என்பதினின்றிழுக்காதே. (எ)

(ச) அபீதியதிகரணம்.

சுபீதௌ தஹ்ஸுஸௌஸுஸு (உ. க. அ)

(௧௧௬) பிரளயத்தில் அங்ஙனமிருத்தல் (பிரமம் ஐகத்தைப் போலிருத்தல்) நேர்தலின், பொருத்தம் அன்று.

சுருகாரியவாதத்தினாலே காரிய காரணமாகிய உலகமும் பிரமமும் ஒரே வஸ்துவாமாயின், வேதசமவ்யம் தார்க்கவாயிலாக ஒழிக்கப்படுவதா? அன்று? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) அது தவிர்க்கப்படல் வேண்டும்; எங்ஙனம்? உலகமும் பிரமமும் ஒரே வஸ்து என்று கூறப்படுதலான். அங்ஙனமாயின், பிரபஞ்சத்தைப்போல, பிரமமும் விகார அஞ்ஞானமுதலிய தீமைகளுக்கியைந்ததாய் முற்றுக்கின்றது. ஆகலின், வேதாந்த வாக்கியங்களுள்ளாம்

பொருந்தாதாகின்றன. அதுபற்றி இந்த வேதாந்த வாக்கியப்பொருள் நியாயநெறியினால் வாதிக்கப்படுவதாம்.

(அ)

ந சூ டுஷ்டாஹ்வாஸு (உ. க. ௬)

(௧௪௭) ஆனால் அன்று; (சுமான) திருஷ்டாந்தமுண்மையான்.

“அன்று” (ந) என்றது பூருவாக்ஷம் ஒழிக்கப்படல் வேண்டும் என்பதைக் குறிக்கின்றது.

யஸ்யூதா ஸரீரஸு (மத்தியந்தினசாகை)

யஸ்யூவுக்தௌ ஸரீரஸு |

“எவர்க்கு ஆன்மாச் சரீரம்; எவர்க்கு அவ்வியத்தம் சரீரம்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளானும்,

விமுஹௌ ஸெவஸெவஸ்யு விஸுஸே துரூபாவஸு |

வஸுஸேஸு-௩ ந ஜாநநி வஸுஸே வஸுஸேஸு ||

(வாயு, உத். ௬: ௧)

“சரமும் அசரமுமாகிய இந்த உலகம் தேவாதிதேவரது சரீரம்; பாசமிகுதியினாற் பூசுக்கள் இப்பொருளை அறியா” என்றற்றொடக்கத்த புராணவாக்கியத்தினாலும், சித்தமும் அசித்துமாகிய சேதனத்தையும் அசேதனத்தையும் சரீரமாகவுடைய பரப்பிரமசிவனார் காரியமாயும் காரணமாயும் நிலையுறினும், குணதோஷங்களைப் பகுக்குமிடத்துத் திருஷ்டாந்தமுண்மையின் வேதாந்த வாக்கியமனைத்துஞ் சாமரசியமாகப் பொருத்தமுறுவனவாயின. எங்ஙனம் மெனின்? சரீரத்தோடு கூடிய மனிதர் முதலாயினோரது ஆன்மாவுக்குப் பாஸிய, யெனவன, விருத்தாவஸ்தைகள் நிகழினும், பாலத்துவ முதலியன சரீரத்துக்குமாத்திரமே; இன்பமுதலியன ஆன்மாவுக்கே; அங்ஙனம் ஈண்டும் சரீரமாகிய சேதனசேதனப் பொருள்களிலே நிகழும் அஞ்ஞானம் விகார முதலிய தீமைகள் சரீரமாய் அமைந்த சேதனசேதனங்களுக்கே உரியவாம். அவயவமின்மை, அனிகாரித்துவம், சர்வஞ்ஞத்துவம், சத்தியசங்கற்பத்துவம் என்னுங் குணங்கள் ஆன்மாவாயுள்ள சிவபெருமானுக்கேயாம். இங்ஙனம் திருஷ்டாந்தவுண்மையாற் பிரமத்தையுற்றுக் கூறிய சுருதியிற் பொருத்தமின்மை இன்றே.

(க)

ஸுபக்ஷபொஷாது (உ. க. ௧௦)

(௧௪௮) தனது பக்ஷத்தின் தோஷத்தினாலும்.

தர்க்கத்தை மாத்திரம் அவலம்பிப்பின் தன்பக்கத்திற் பிரதானவாதி யினாலே நிர்விகாரபுருஷர் சர்வநிதிப்பாற்படுத்தப் பிரகிருதி பிரவர்த்திக்குங்

கால், அன்னியோன்னிய தரும் அத்தியாசம் கூறவியலாது; ஒன்றில் மற்றொன்றின் தர்மத்தை நினைப்பதாகிய அத்தியாசம் நிர்விகாரபுருஷனுக்கு எய்தாது. அசேதனமாகிய பிரகிருதிக்கும் நினைத்தலாகிய அத்தியாசம் எய்தாதே. ஆகலின், பிரதானகாரணவாதமே தர்க்கத்தினுற் றவிர்க்கப்படுவதாம். (௧௦)

கக-௮ பூதிஷாநாஸு (௨. க. ௧௧)

(௧௧௬) தர்க்கம் ஸ்தாபிக்கப்படாமையின்.

தர்க்கம் ஸ்தாபிக்கப்படாமையானும், பிரதானகாரணவாதம் அதனைப் பிரமாணமாகக் கொண்டமையானும், ஆண்டுப் பிரதிதர்க்கம் நேர்தலானும் பிரதானவாதம் வாதிக்கப்படுவதன்றிப் பிரமகாரணவாதம் வாதிக்கப்படுவதன்று. (௧௧)

கக-௯ நுபெயிதி வெஷெவெஷுகிஸெ-௮கூ பூஸுமஃ

(௨. க. ௧௨)

(௧௨௦) வேறு பிரகாரமாய் அனுமானிக்கலாம் எனின், பின்னரும் மீட்சியின்மை நேர்கின்றது.

பிரதிதர்க்கத்தினுற் றவிர்க்கப்படுவது நேராவண்ணம் வேறு பிரகாரமாய்ப் பிரதானத்தை அனுமானிக்கலாம் என்னும் வாதமும் யுத்தமன்று; ஆண்டுப் பிரதிதர்க்கத்தின் கலகம் நேர்தல்பற்றி, நிலையின்மை என்னும் குற்றத்தினின்று நீங்காமையே நேர்கின்றது. அதுபற்றிச் சஷ்கதர்க்கத்தை மூலமாய்க்கொண்ட பிரதானகாரணவாதம் ஒழிக்கப்படுமேயன்றிப் பிரபல சுருதிப்பிரமாணத்தினுற் சித்தித்த பிரமகாரணவாதம் ஒழிக்கப்படுவதன்றென்பது யுத்தம். (௧௨)

(௧௩) சிஷ்டாபரிக்கிரகாதிகரணம்.

வனகெந ஸிஷாவரிமுஹா ஸவிஷுவாஷுதாஃ (௨. க. ௧௩)

(௧௨௧) இதனால் (சிஷ்டர்களால் அங்கீகரிக்கப்படாத) ஏனை மதக்கோட்பாடுகளும் (தவிர்க்கப்பட்டன என்று) விளக்கப்பட்டன.

தர்க்கத்தை மூலமாய்க்கொண்ட சாங்கிய தரிசனம் நிலையின்மை முதலிய பற்றி எங்ஙனம் ஒழிக்கப்பட்டதோ, அங்ஙனம் அதேகாரணத்தினுற் கணுதர், அக்ஷபாதர் முதலாயினோர் பரபக்ஷங்களும் ஒழிக்கற்பாலனவாமெனக் கோடற்பாற்று. அஃதாவது கணுதர் முதலியோர் மதத்திற் சித்தித்த பரமாணுகாரணவாதமும் நிராகரிக்கப்பட்டதென்பது. (௧௨)

(௬) போக்திராபத்தியதிகரணம்.

ஹோஸ்த்ராவதெதூவிஹாமஸ்தொஸ்தொகவஸ (உ. க. கச)

(௧௫௨) அவர் போக்தா ஆகவேண்டுதலின் வேற்றுமை இல்லையாலோ எனின், உலகத்திலே போல (வேற்றுமை) ஆகுக.

முன்னரே சிதசித்பிரபஞ்ச விசிஷ்டான்மாவாகிய சிவபெருமான் தாமே அத்துவிதீயராய்க் காரணமும் காரியமும் ஆவர் என்று விசிஷ்டசிவாத்துவைதங் கூறப்பட்டது. அந்த வேத சமன்வயசித்தமாகிய யுக்தி தவிர்க்கப்படுவதா? அன்றா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) சிதசித்பிரபஞ்சத்தைச் சிவபெருமான் சரீரமாகவுடையர் என்று அங்கீகரிப்பின், அப்போது சரீரமுடையர் என்பது இவர்க்குச் சித்தித்தது. அங்ஙனமே, ஆன்மாப்போல அவர் சரீரமுடைமையாற் சரீர சம்பந்தமாகிய சுகதுக்கமுடையராவர்; ஆகலின், சம்சாரியாகிய ஆன்மாவுக்கும் சிவபெருமானுக்கும் வேறுபாடின்று. இவன் ஆன்மா இவர் சிவன் என்று பிரித்துக் கூற இயலாது. சிவபெருமான் ஜகத்விசிஷ்டராயிருக்கின்றனர் என்னும் வாதத்திலே அவர் தோஷமனைத்தும் நீங்கியிருக்கின்றார் என்று கூறுவது அடாதென்று பூருவபக்ஷி கொள்கின்றான் என,

(சித்தாந்தம்) ஆண்டு விரோதமில்லை. உலகத்திலே சரீரமுடையன யினும் அரசனானவன் பிறன் ஒருவனுக்கு வசப்படாதவனாய், தனது ஆளுகைக்கு அடங்காமை காரணமாக நேரும் அநிஷ்டத்துக்கு ஆளாகாமை பற்றி அவனது போக்திருத்துவம் பிறரது போன்றிராமை போல, சிவபெருமான் நிஷ்களங்க சமஸ்த மங்கலகரராயிருந்தலின் அவர் ஆன்மாவின்னரே வேறுபடுவர். பராதினராயிருந்தாலன்றிச் சரீரவுண்மைபற்றித் தோஷத்துக்காளாகார்.

ஜாஜேள ஹாவஜாலீயாநீஸௌ (சுவே. க. கூ)

“அறிஞனும் அறிவிலனுமாம் இருவரும் பிறவாத ஈசனும் அநீசனும்” என, சிவபெருமானுக்கும் ஆன்மாவுக்கும் சுவாதந்திரியமும் அசுவாதந்திரியமும் உள என்பது தாமே சித்தித்ததே. ஆகலின், சுவாதந்திராகிய சிவபெருமானும் அசுவாதந்திராகிய ஆன்மாவும் சமமாகச் சரீரமுடையரேனும் பேதமல்லரென்றில்லை. ஆகலின், விசிஷ்டாதத்துவைதத்துக்கு ஆனி இல்லை. (௧௪)

(௭) ஆரம்பணதிகரணம்.

சுவாதந்திரியம் அசுவாதந்திரிய முதலிய விருத்த குணங்கள் இருத்தல்பற்றி ஆன்மாவுக்கும் பரமான்மாவுக்கும் வேறுபாடிருப்பினும், காரிய

காரணமாகிய அவ்விருவர்க்கும் அந்நியத்துவமும் வேறுபாடினமையும் சித்திக்கின்றனவேயென்று (சுத்திரகாரர்) கூறுகின்றார்.

தடிநநுக்ஷரோஸௌஸுஷாஹிஹி (௨. க. கரு)

(கருங்) அவ்விருவரும் அனன்னியர், ஆரம்பணமுதலிய சப்தத்தினால்.

ஈண்டுச் சருதிகள் ஒரேபிரகாரமாகக் கூறும் காரிய காரணமாகிய பிரபஞ்சமும் பிரமமும் வேறில்லை எனக் கோடல் யுத்தமா? அன்றா? என்பது சந்தேகம்.

சேதனத்துவ அசேதனத்துவரூப விருத்தகுணமுடைமைபற்றி ஒன்றுக்கொன்று விலக்கணமாதலினற்றான் இச்சந்தேகம் உளதாயிற்று.

(பூருவபக்ஷம்) அவ்விருண்டும் அந்நியமாதல் எங்ஙனம் கூறப்பாற்று? சிவபெருமான் சர்வஞ்ஞதாதி குணமுடைமையானும் ஆன்மா அஞ்ஞானமுடைய போக்தாவாயிருத்தலானும், அவ்விருவரும் ஒருவர்க்கொருவர் வேற்றுமையுடையர் என மேலைதிகரணத்திற் காட்டப்பட்டது. சித்தும் அசித்துமாகிய வஸ்துக்கள் இரண்டுக்கும் மிகுதியும் வேறுபாடிருத்தலின், அவ்விருண்டும் அனன்னியத்துவம் என்னும் கதைதூரத்தில் ஒதுக்கற்பாற்றே. காரியகாரணமாயிருத்தல் வேற்றுமையின்மைக்குச் சாதகமாகாது; கோமயம் விருச்சிக முதலிய காரணகாரியமாயிருப்பினும் வேறுகக் காணப்படலான். கடம் மட்பிண்டமுதலியவைகளினும் அர்த்தம்கிரியை முதலிய வியவகாரங்களில் வேற்றுமைபற்றி அபேதமில்லை. இன்றேல், காரியமும் காரணமும் அத்தியந்த அபேதமாகுமிடத்துப் பிரபஞ்சமும் பிரமமும் ஒன்றாதலின், யாண்டும் கர்த்தா கர்மம் கிரியை முதலிய வியவகாரம் இல்லையாகும் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். காரியமாகிய பிரபஞ்சம் காரணமாகிய பிரமத்தினின்று வேறின்றே; அது எங்ஙனம் அறியப்படுகின்றது? எனின்,

வாஹாரஸௌண விகாரொ நாஸ்யெயா ஶுக்ஷிகெக்யேவ ஸக்யஸு

(சாந். சூ. க. க)

“வாசாரம்பணமானது விகார நாமதேயம்; மிருத்திகை என்பதுதான் உண்மை”

ஸபேவ ஸொபேஹி சூவீடேகெவாஹித்யஸு (சாந். சூ. உ. க)

“சத்துத்தானே, புதல்வனே, முதற்கண் இருந்தது, இது ஏகமாயே இரண்டாவதற்றதாய் இருந்தது”

கலெஹக்ஷத வஹுஸ்யாஹ ப்ராஜாயெய (சாந். சூ. உ. ட)

“அது நான் அநேகமாய் ஆவேன் என்று சங்கற்பித்தது”

வெண்கடா துழிதல் ஸவர்க்கு துழி ஸ சூ து ககலிவி

(சாந. கூ. அ. எ)

“இவையெல்லாம் அவரையே ஆன்மாவாகக் கொண்டன; அது சத்தியம்; அது (பரம) ஆன்மா; சுவேதகேதுவே, அது நீயாகின்றனை”

விஸ்வ ஹ்ருத ஹ்வந விக்ரஹ்மயா ஜாத ஜாயபாநஹ்
யத்வெஹ்ஷுஷுரூபம் (தைத். ஆரணி. க. ௨௪. ௪௨)

“அநேகமாக ஆனவும் ஆகப்போகின்றனவுமாகிய எல்லா உலகமும், விசித் திர புவனமும் இவை யெல்லாம் உருத்திரர்” என்னுஞ் சுருதிகளினால் பெறப்படுகின்றது. (கரு)

காரியம் காரணமாயிருத்தல் வேறுபாடினமைக்குச் சாதகமாகாதெனச் சூத்திரகாரர் கூறுவாராயினர்.

ஹவெ வொவஹ்ஸு (உ. க. க௬)

(கருச) (காரியம்) இருக்குமிடத்தும் (காரணம்) புலப் படுதலான்.

கடமுதலிய காரியமாக இருக்குமிடத்தும், அதே மட்பொருள் கடமென்றியப்படுகின்றது. ஆகலின், காரணத்தினின்றும் காரியம் அநனவியமே.

வாசாரம்பணம் விகாரம் நாமதேயம் பூதிக்கெதுவ ஸக்யம்

(சாந. கூ. க. ௧)

“வாசாரம்பணம் விகாரமும் நாமதேயமுமாக, பிந்தத்தையென்பதுதான் சத்தியம்” என்னுஞ் சுருதியினால் கூறப்படுகின்றது. அஃதாவது, விகாரமும் நாமதேயமும் ஒருபொருளாய்வுற்றுப் பேசவும், அதன் கிரியாருபவியவகாரஞ் செய்யவும் வாய்ந்தனவாகின்றன. மண் திரவியமே, கடமுதலிய ரூபமாகக் கடமுதலிய பெயரைப் பெறும்போது, அது ஓர் காரியத்துக்கு உதவவும், அல்லுருவத்தையுற்றுப் பேசவும் உதவுகின்றது. வாஸ்தவத்திற் கடமுதலியன மண் என்பதே பிராமானிக சத்தியம்; மண் ஒழிந்தது கடம் காணப்படாமையின். இன்றேல் வாசாரம்பணம் விகாரம்; விகாரமாகிய கடம் வாசாரம்பணம். இது கடமென்பது வாசாரம்பவியமாதிரியாய்வுள்ளது. மண் திரவியந்தான்; வியவகாரசத்தியின் பொருட்டுப் பிறக்கும் மற்றோர் அவஸ்தை. ஆனால் மண்ணைத்தவிர வேறு பொருளில்லை (கடத்திலே) மண் என்று கூறப்படும் நாமதேயமே சத்தியம். கடமுதலியவற்றை மண் எனக்கொண்டுதான், ஆண்டு அனைத்தும் மட்குடமுதலிய பெயரை

யுடைத்தாதல் சத்தியம். (மண்) உண்மையான பொருளாயிருத்தலீற் சத்தியம்; ஆயின் வேறொரு பொருளைனக்கொண்டன்று. ஏனெனின் கடம் மண் எனவே கூறத்தகும். அதுபற்றிக் காரியம் காரணத்தினின்று வேற்றுமையிலது. மண்ணும் கடமும் ஒரேபொருளாயினும் காரியாதி வியவகாரபேதம் அவஸ்தாபேதத்தினால் நோர்கின்றதே. ஆகலின், மண்ணும் கடமும் போலப் பிரமமும் பிரபஞ்சமும் வியாபகவியாப்பியபாவத்தினால் அநன்னியம் என்க.

ஸக்ஞாஹி உ வ்யயிவ்யுஞ் ஸரிவதகூலஸுஜ்வலு|

கெடுநெடுநெடு து தயுராஹு ஸுஜா கும்ஹாஹிகு யயா||

(வாயு. பூ. உரு: கஅ)

“சத்திமுதற் பிருதிவியந்தம் சிவதத்துவத்தினின்று உற்பத்தியாயிற்று, கும்பமுதலியன மண்ணினால் வியாபிக்கப்பட்டாற் போல, அவர் ஒருவரால் (சிவபெருமானால்) அது வியாபிக்கப்பட்டது” எனப் புராணமும் கூறுகின்றது.

(ஆகேஷிபம்) இந்தக் கடம் மண் என்றவிடத்து, மண்ணின்வியாத்தி கடத்திலே புலப்படுமாறு போல, இந்தப் பிரபஞ்சம் பிரமமென்றவிடத்துப் பிரமத்தின் வியாத்திகாணப்படவில்லையே எனின்,

(உத்தரம்) “இருக்கும் கடம்; இருக்கும் படம்” என யாண்டும் சத்ருபமாகிய பிரமத்தின் வியாபகங்காணப்படுகின்றது. உலகமானது சத்தித்ருபமான சிவபெருமானால் வியாபிக்கப்படாதவிடத்து, இருத்தல் அறிதல்கள் அற்று, இருக்கிறதென்பதும் தோற்றுகிறதென்பதும் எங்ஙனம் காணப்படும்? வஸ்துவின்மையே நேரும்; ஆகலின் மட்கடமுதலியபோலக் காரணமாகிய சிவபிராணற் காரியமாகிய பிரபஞ்சம் வியாபிக்கப்பட்டு அவரோடு வேறிலதாயிருக்கின்றதெனச் சித்தித்தது. (கக)

ஸக்ஞாஹாவாஸ்ய (உ. க. கஎ)

(கருரு) பின்னுள்ளது (முன்) உளதாதலினாலும்.

காரியம் காரணத்தில் உளதாதலின், காரியம் காரணத்தினின்று அநன்னியம். கட சராவமுதலியன முன்னரோதானே மண்ணாயிருந்தமையின், கடமுதலியன மண் என அறியப்படுகின்றதன்றோ. (கஎ)

ஸஸுஜுவபெஸாஹேதி வெஹ யஜிஹாஹொண வாக்யஸெஷா ஹுஹெஸுஸுஷாஹாஹு (உ. க. கஅ)

(கருகூ) அசத்தெனக் கூறப்படலாலெனின், அன்று; வாக்கிய சேடத்தினாலும், யுக்தியினாலும், வேறு வாக்கியங்க

* வராவரவிஹாமெநவஸ்யுமிவ ஸுமிகூஷ விஹா முஸி|

(சர்வஞ்ஞானேத்தரம்)

ளிஞலுங் காட்டப்பட்டவாறு, அது மற்றோர் தருமத்தோடு
றமையாலாம்.

(ஆசைபம்)

உடிப வா சுமெ நெவ கிண நாவீசு|

(தைத். பிரா. உ. உ. சு. ௫௦)

“நதொன்றும் முதற்கண்ணே இருந்திலது” என்னுஞ் சுருதி காரி
யம் காரணத்தில் முதற்கண் இருந்திலது என்று கூறலின், காரியம் காரணத்
தில் இன்றாமெனின்,

(உத்தரம்) அன்று; பிரபஞ்சமானது ஸ்தூலத்துக்கு மாறாகிய சூக்கும
ரூப தருமத்தோடிசைந்தமையினால், “அசத்” என்று கூறப்பட்டதன்றி,
இல்லை என்றமையான் அன்று. எதனால்?

தடிஸுபெவ வுநுநொடகூருதவ்யூடூ (தைத். பிரா. உ. உ. சு. ௫௦)

“அசத்தாயிருந்தபோதே நான் ஆகுக என்று சங்கற்பித்தது” என்னும்
வாக்கியசேஷத்தினால், சங்கற்பமும் சத்பொருளுக்கேதான் ஆகும். அங்
வனமே அவஸ்தாரூபமாக இருந்தமைபற்றி அசத்தெனப்பட்டதென்று
கொள்ளும் யுத்தியும் பெறப்படுகின்றது. ஒன்றுக்கொன்று மாறுபடும்
இயல்புடைய பின்டத்துவ, கடத்துவ, கபாலத்துவரூபமாயிருக்கும் தர்மங்
களுடன் முன்னர்க் கடம் இருந்திலது, இப்போதுள்ளது, பிற்போதிராது
என்றவிடத்து, எக்காலத்துமுள்ள மண் திரவியத்தை அசத்து முதலியவாகக்
கூறுமிடத்து, அதற்கு வேறாக மற்றோர் அபாவம் இல்லை என்பதாம்; அஃ
தாவது, அசத்தென்னும் நாமம் பற்றிய மற்றோர் அவஸ்தை (தருமம்) கற்
பிக்கற்பாற்றென்பது; இதுபற்றியே,

கடிபுடிபு தஹுடவ்யூகூதகோவீதூநாரீரூபவாஹாரேவ வ்யூகூ
யதெ (பிரு. ந. ச. எ)

“இது அப்போது பிரிவற்றிருந்தது; பின்னர் நாமரூபமாக விரிவுறப்படு
கின்றது” என்றற்றொடக்கத்தனவாக அபிப்பிராயம்பற்றிய பிற சுருதிக
ளும் உள்ளன. முன்னர்த் தமக்கு அபின்னமாய நாமரூபவிபாகத்துக்கு
அநர்ஹமாகிய சூக்கும சித்தித்ரூப பராசத்தியை அடக்கிய சிவபிரானார் தனி
யே இருந்தனர். பின்னர் முந்திய நிலைமைக்கு மாறாக ஸ்தூலமாகிய நாம
ரூபவிபாகத்துக்கு அநர்ஹமாய்ச் சித்தித்ரூபமாகிய அப்பெற்றியதாம் சத்
தியைப் புறத்தே விரிக்கின்றனர். அப்பொழுது சத்தியையுடைய சிவபிரா
னாரது சங்கோச அவஸ்தை பிரளயம்; விகாச அவஸ்தை சிருட்டி. இது
பற்றியே,

விடிவெதவ ஹி வெவொஹிவிதி ஹவஸூப ஹி|

யொழீவ நிருவாஹாநகேஷ-ஜாதௌ ப்ரகாஸயேக்||

“உபாதானமொன்றுமின்றி யோகி போலச் சிதான்மாவாகிய தேவர் இச் சாவசத்தினாலே தமது அகத்துள்ளதைப் புறத்து வெளிப்படுத்துகின்றனர்” என்று கூறும் ஆப்தவசனமும் உளது. அஃதாவது, தமக்கு வேறாக ஓர் உபாதானம் வேண்டாது தாமே உபாதானமாகின்றனர் என்பதாம். ஆகலின், பரமகாரணராகிய பரப்பிரமசிவபிரானினின்று வேறுருத உலகம் காரியமே.

(௧௮)

மற்றோர் நிதர்சனங் கூறப்படுகின்றது.

வடவது (உ. க. ௧௯)

(௧௫௭) * படம் போலவும்.

சுருக்கும் போது சூக்கும்ரூபமாயிருந்த படமானது விரிக்கும் போது அன்வாறு மகாபடமாய்க் குடிசைரூபமாகிய காரியமாய் ஆகின்றவாறு போல, பிரமம் சங்குசிதாவஸ்தையிற் காரணமாய், பிரசாரிதாவஸ்தையிற் காரியமுமாகின்றது.

(௧௯)

யயா உ ப்ராணாழி (உ. க. ௨௦)

(௧௫௮) பிராணாதி போலவும்.

வாயு ஒன்றே கிரியாபேதத்தினைப் பிராணன் முதலிய பலபேதம் அடைதல் போல, பிரமம் ஒன்றே சத்தி வியாபாரபேதத்தினைப் ஈசதாசிவ முதலிய ரூபபேதத்தையும் அடைகின்றது. ஆகலின், காரணமாகிய பிரமத்தினின்றும் அநன்னியமாயுள்ளது காரியமாகிய உலகம் எனல் யுத்தம். (௨௦)

மேலே கூறப்பட்ட அர்த்தத்தைச் சூத்திரகாரர் ஆகேஷித்துச் சமாதானங் கூறுகின்றனர்.

ஐதஸ்வ்யவபெஸாஸிதாசுரணாஸி ஷொஷ ப்ரஸுத்தி (உ. க. ௨௧)

(௧௫௯) மற்றொன்றோடு இருப்பதாகக் கூறப்படலான், இதத்தைச் செய்யாமை முதலிய நோஷம் எய்துகின்றது.

(ஆகேஷம்)

ககூலிலி (சாந். சூ. அ. ௭)

“அது நீயாகின்றனை”

* இப்பிரமசூத்திர நீலகண்டபாஷ்யத்திருந்தே படங் குடிலாம் உவமையை கெடுத்து ஸ்ரீஅருணந்திசிவாசாரியர் சித்தியார் க. ௨௪-ல் “புகழ்ந்திடும் விருத்தியாகும் படங் குடிலானுற் போல” என்றார்.

† இந்தச் சதாசிவர் சாதாக்கிய தததுவததினராமன்றி, சிவதத்துவததின்பாற் பட்ட பரப்பிரமநிஷங்கு மகாசூத்திரவாந்நென்க.

சுயபோதா ஸுஸூ (பிரு. ச. நு. ௧௯)

“இந்த ஆன்மா பிரமம்” என்றற்றொடக்கத்தவற்றிற் காரியமாகிய ஆன்மா காரணமாகிய பிரமமென்று கூறப்படலான், அவ்விரண்டும் வேறில்லை எனக் கூறப்பட்டது. இங்ஙனமாகுங்கால், சர்வஞ்ஞரும் வியாப கருமாகிய சிவபெருமான் உலகத்தைப் படைப்பாமை அவர்க்கு நன்மையாக வும், அதனைப் படைத்தல் அவர்க்குத் தீங்காகவுமன்றோ நோர்கின்றது. ஆக லின், சர்வஞ்ஞரும் சத்தியசங்கற்பருமாகிய சிவபெருமான் தம்மினின்று வேறுபடாத ஆன்மாவினது தாபத்தைத் தம்முடையதென்று அறிந்தும் சம்சாரநிமித்தமாயுந் தீதாயுமுள்ள சிருட்டியை எங்ஙனம் முயன்று இத் தமாகிய சிருட்டியாமைையை விடுத்தனர்? அதுகொண்டு ஆன்மா அநன்னிய மாயிருக்கும்போது, தமக்கு இதமாயுள்ளதைச் செய்யாமையானும் அகிதமாயதைச் செய்வதானும், அறிவு குன்னியராதன் முதலிய தோஷஞ் சிவபெருமானுக்கு எய்துகின்றன; அதுபற்றி, காரியகாரணராம் ஆன்மாவும் சிவபெருமானும் அநன்னியமாதல் அயுக்தமே எனின், (௨௧)

(உத்தரம்) || ௧௧௩௩ எனக் கூறப்படுகின்றது.

சுயகூலா ஹேகிஷ்டேகாசு (உ. க. ௨௨)

(௧௯௦) ஆயின் (காரணம்) சிரேட்டம்; பேதங் கூறப்படலான்.

காரியமும் காரணமும் அநன்னியமாயினும்,

விநாயகொ ருபுஷா ஹேகிஷ்டே (தைத். ஆரணி ௧௦. ௧௨. ௨௮)

“உலகங்களுக்கெல்லாரு சிரேட்டம் மகாஷியாகிய உருத்திரர்” என்று சுருதி கூறுதலான், ஈண்டுக் காரியமாகிய சித்சிதபிரபஞ்சத்தினின்று காரணஞ் சிரேட்டமென்று அறியப்படுகின்றது. அங்ஙனம் பின்னர்ப் போதாநஞ் சுருதிகளினாலே, பேதநிர்த்தேசம் என்று சூத்திரம் கூறினமை யின், ஆன்மாவும் சிவபெருமானும் வேறென்று காட்டப்படுகின்றனர்.

விநாயா ஸ்விஷ்டே ருபுஷாதே யஸூ ஸோஹ்ரி (சுவே. நு. ௧)

(௧) “வித்தையையும் (ஆன்மாவையும்) அவித்தையையும் (அசே தனத்தையும்) ஆளும் ஈசுவர் வேறு”

கூதாநாநா லீஸதெ டேவ ஷாக் (சுவே. க. ௧௦)

(௨) “(பிரதானமாகிய) கூதரத்தையும் ஆன்மாவையும் தேவர் ஒரு வர் ஆளுகின்றனர்”

வ்யுதாநாநா ப்ரெஸிதாரண ஷோ (சுவே. க. ௧௧)

(௩) ஆன்மாவையுஞ் செலுத்துபவரையும் வேறு என நினைந்து”

உாஸுபணா ஸயுஜா ஸவாயா (சுவே. ச. ௬)

(ச) “பிரியா நண்பிதே இரு அழகிய பசுளிகள் (ஆன்மா பரமான் மாக்கள்)”

உெ ஸ்ரஹணீ வெழிதவெ ஸுஹாவாஹ (மைத். ச. ௨௨)

(ரு) “பரமம் (பரமான்மாவும்) அபரமம் (ஆன்மாவுமாகிய) இரு பிரமங்களும் அறியற்பாலன”

ஜா டஜௌ உாவஜாவீஸாநீஸௌ (சுவே. க. ௬)

(சு) “பிறவாதவராகிய அறிஞனும் அஞ்ஞனமும் இருவரும் (முறையே) ஈசரும் (சிவபிரானும்) அநீசனமாம் (ஆன்மாவுமாம்)”

நிதெநா நிதூநா ஹைதநஸுதநாநாடூ (கட. ரு. ௧௩)

(எ) “அவர் நித்தியப்போருள்களுள்ளே நித்தியரும், சேதனப்போருள்களுள்ளே சேதனரும்”

கஹீ ஸ்ரவிஷ் ஸாஸூ ஜநாநாடூ (தைத். ஆரணி, நட. ௧௧. ௨௧)

(அ) “அவர் (பரமான்மா) ஜனங்களுள்ளே (ஆன்மாக்களுள்ளே) பிரவேசித்து, அவைகளை ஆளுபவராயினர்”

ஸாயாஹு ஸ்ரகூதி விஷ்நாநாயிநஹு ஸிஹஸூரூ

(சுவே. ச. ௧௦)

ஸஸூநாயீ ஸுஜதே விஸுதேததஸிஸூநூநூர ஸாயயா ஸஹிரூஜீ

(சுவே. ச. ௯)

(கூ) “மாயையைப் பிரகிருதி என்றும், மாயையுடையாரை மகேசர் என்றும் அறிக;” “இதினின்று மாயியானவர் இந்த கிசவத்தைச் சிருட்டிக்கின்றனர்; அதிலே மற்றது (ஆன்மா) மாயையாற் கட்டுண்டது”

ஜுஷு யஹ வஸூகூநூரீஸூ (சுவே. ச. ௭)

(க௦) “அன்னியமாகிய இன்பமுடைய ஈசரை ஆன்மா காணுங்கால்”

ஸ்ரயாந க்ஷத்ரஜ்வகிதஸுஹைஸீ (சுவே. ச. ௧௬)

(க௧) “பிரதானம் ஆன்மா என்னும் இரண்டுக்கும் பதியாகிய குணங்களுடைய ஈசர்”

யெஷாநீஸௌ வஸுபதிஃ வஸுநாடூ (தைத். சங். நட. ௧. ௪. ௩)

(க௨) * “இந்தப் பசுக்களைப் பசுக்களுக்கு (ஆன்மாக்களுக்கு) பதியாயினர் ஆளுகின்றார்” என்றற்றொடக்கத்த அனந்த சுருதிகளாற் சிவபெரு

* இங்ஙனம் உதகரிக்கப்பட்ட பன்னிரு சுருதிகளும் இவைபோன்ற ஏனைய அஸ்விலாச சுருதிகளும் ஆன்மாவும் (பசுவும்) பரமான்மாவும் (பதியும்) வேறென்

மான் என்று மற்றோர் நாமம் பூண்ட பிரமமே விசுவத்திற்கு (பசுபாசன் சூக்கு) அதிகம் (சிரோட்டம்).

(ஆகேஷம்) “ததநன்னியத்துவம்” என்னும் (உ. க. ௧௫-ஆம்) சூத் திசன் கொண்டு அபேதம் பிரதிபாதிக்கப்படலானும், “அதிகந்து” என் னும் (உ. க. ௨௨-ஆம்) சூத்திரத்தினாலே பேதம் பிரதிபாதிக்கப்படலானும், (சேதன அசேதனப்) பிரபஞ்சம் பிரமம் என்பவற்றுக்குப் பேதாபேதம் சாதிக்கப்படுகின்றதாலோ எனின்,

(உத்தரம்) அங்ஙனஞ் சாதிக்காது விசிட்டாத்துவிதத்தைச் சாதிப் பேம்.

கடமும் படமும் போலப் பிரமமும் பிரபஞ்சமும் அத்தியந்த *பேதம் என்றும் கூறேம்; அது அநன்னியம் என்னும் பரசுருதிக்கு விரோதமுது தலின்.

நாம் இப்பி வெள்ளி என்பவற்றிற் போல, ஒன்றை மித்தை என்று கூறும் அத்தியந்த அபேதவாதிகள் அன்று; பிரபஞ்சத்துக்கும் பிரமத்தின் சுவாபாவிக்குணத்துக்கும் பேதங் கூறுஞ் சுருதிகளுக்கு விரோதமுதுத் தலான்.

நாம் நித்தியவஸ்துக்கள் என்றும் இதிகாசபுராண சிவாகமங்களுக்கு மாறுபடாவண் ணம் உதகரிக்கப்பட்டவிடத்தும், இவற்றை ஆதாரமாய்க்கொண்டு கிளர்ந்த க. உ. ௧௧-ஆம், க. உ. ௧௧-ஆம், க. உ. ௨௧-ஆம், க. ட. ௨, ௪, ௬-ஆம், உ. க. ௨௨-ஆம் பிரம சூத்திரங்களும் பிறவும் உபயான்மவாதபாத்தனவாகி ஏகான்மவாதியார் ஏகான் மவாதத்துக்கிணக்கமுறாமையின், (உபக்கிரமணிகை உஅ-ஆம் இலக்கத்திற்கண்ட) முக்கியோபநிடதங்களில் இல்லாதனவாய், (வைதிக சுத்தாத்துவித சைவசித்தாந்த தத்துவப்படவினாவிடையின் ௧௧௧-ஆம் இலக்க வினாக்களிற் கண்ட) சர்வசாரமுதலிய மாயாவாதோபநிடதங்களிற் காணப்படுவனவாய்க்கிடந்த கடாகாய மகாகாயத் துற விவில்கையைக் கொணர்ந்து புகட்டிக் காட்டிவிட்ட, ஆன்மாவைப் பொய் என்று கெடுத்தல் வாயிலாக, உபயான்மவாதசூத்திரங்களுக்கும் சுருதிகளுக்கும் பொருட்டி ரிவுபடுத்திவிட்டமை இவர்க்கு நியாயமாகுமா? நீதியாகுமா? அன்பர்காள்! இவற்றை யோசித்து, ஏகான்மவாதியாரோ? லோகண்டசிவாசாரியரோ? சூத்திரங்களுக்கு உண் மைப்பொருள் பொதிந்து வைத்தார் என்பதை உணர்ந்து கூறுதிர? உபயான்மவாதசு சுருதிகளுக்கு மாறுபடாது பதி பாச பசக்களை உணர்ந்திப் போதிக்கும் சிவஞான போதத்துக்கு வித்தியாரணியர் பாடியும் ஒன்று எழுதிவைத்துள்ளார் என்று ஏகான் மவாதிகள் சிலர் புண்ணு அது இருக்குமிடம் எங்கேயாம் என்று ஆராய்வாராயினர். தாயுமானவர் “வேதமுதனுமம்” என்ற செய்யுளிற் கூறியாங்கு, உபயவாதிகளா கிய எங்கள் உபயான்மவாதச் சிவஞானபோதத்துக்கு அவவித்தியாரணியர் எழுதி வைத்தார் எனக் கொள்ளப்படும் பாஷ்யமும் அவர் ஆசாரியராகிய ஏகான்மவாதியார் இசூத்திரங்களுக்கும் இசூத்திரங்களுக்குமூலமாய் நின்ற சுருதிகளுக்கும் கடாகாச மகாகாசவிக்கைத கொண்டு பொருள்செய்கின்றேமென்று செய்து அவை கெடுக்கப் பட்டாற் போலக் கெடுக்கப்பட்டதொன்றென்று யாரும் உணர்ந்துகொள்வாராக,

ஈ ஈண்டி லோகண்டசிவாசாரியரால் மறுக்கப்பட்ட துவிதம் (பேதம்), ஏகான்ம வாதம் (அபேதம்), துவிதாத்துவிதம் (பேதா பேதம்), என்னும் மத்துவம், மாயா வாதம், வைஷ்ணவமாதிய மும்மதத்தையும் ஸ்ரீ உமாபதியார் சிவப்பிரகாசத்துப் “புறச்சமயத்தவர்க்கிருநாய்” என்னுந் திருச்செய்யுளிற் “பொற்பணிபோல பேதப் பிறப்பிலதா யிருந் வெளிபோற பேதமுஞ் கொற்பொருள் போற் பேதா பேதமுமின்றி” என்றருளினர்.

பேதாபேதவாதிகளும் அன்று; வஸ்துவிரோதவுண்மையான்.

ஆயின் நாம். சரீரசரீரிபோன்றும் குணகுணிபோன்றுங் கூறும் விசித்
டாத்துவிதிகளே. பிரபஞ்சத்துக்கும் பிரமத்துக்கும் அநன்னியத்துவமா
வது மண்ணும் கடமும் போலவும், குணமும் குணியும் போலவும் (முறை
யே) காரண காரியத்தினாலும், விசேஷண விசேடியத்தினாலும் வேறுபடா
திருத்தலேயாம். மண்ணைவிட்டுக் கடம் காணப்படாதவாறு போன்றும்,
நீலநிறத்தை விட்டு நீலோற்பலமில்லாதவாறு போன்றும் பிரமத்தை விட்
டுப் பிரபஞ்ச சத்தி இல்லை; சத்திக்கு வேறுபடப் பிரமம் ஓர்போதும் இல்லை;
உஷ்ணத்தைவிட்டு அக்கினி இல்லாமை போல. எதை விட்டு எதைக் கண்
டதில்லையோ, அது அதனோடு விசிட்டந்தான். அது (குணம்) அதாவதும்
(குணியாவதும்) இயற்கையே; (சூடு தியாவதும்) இயற்கைதான். ஆகலின்,
எப்பிரகாரத்தானும் பிரமம் பிரபஞ்சத்தினின்று வேறுறாது. அதுபற்றி
அநன்னியம் என்று கூறப்படுகின்றது. அவ்விரண்டுக்கும் வேற்றுமை
இயற்கை. ஆகலின், பிரபஞ்சத்தினும் பரப்பிரமம் (அதிகம்) சிரேட்டமே.
காரணமாயும் காரியமாயுமிருத்தல் (உ. க. கூ) ல ந்ருபிக்கப்பட்டது. ஆக
லின், பேதாபேத சுருதிகளுக்கு இந்நெறி விரோதமற்றதே. (உஉ)

சுருதிவஸ்து துருவவஸ்து (உ. க. உஉ)

(ககக) கல் முதலியவற்றிற் போல, அது பொருந்தாது.

(ஆகேஷம்) எப்பிரகாரத்தானும் அபேதசுருதிகளால் ஆன்மாவும்
சிவபெருமானும் அபேதர் எனின்,

(உத்தரம்) அங்ஙனம் இன்று; பொருந்தாமையின். அசேதனமா
கிய கல்லு, கட்டை, மண், புல் முதலிய போல ஆன்மாவுக்கும் அறியாமை
யுண்மையின் முற்றறிவு முதலிய குணங்கடையுடைய சிவபெருமானினின்று
அவன் அத்தியந்த விஜாதீயமாம் எனக் கேட்கப்படலான், அவ்விருவரும்
ஒருவராமெனல் பொருந்தாது. ஆகலின், ஆன்மாவிலிருந்து சிவபெருமான்
மற்றோர்பொருளே. இங்ஙனம் ஆன்மா நோதனனாயினும், சிவபெருமான்
சிரேட்டகுணமுடையாராம் பேதத்தினால், ஆன்மா சிவபெருமானோடு ஒப்
பாகான். முற்றும் வேறுகிய அசேதனப்பொருள் சிவபெருமானுக்கு ஒப்
பாகாதென்று கூறவும் வேண்டுமா!! எவ்வாற்றானுஞ் சுருதி ஸ்மிருதி நியா
யங்களினாற் காரியமாதல்பற்றித் தம்மினின்று வேறுறாத சேதன சேதனப்
பிரபஞ்சம் அனைத்துக்கும் சர்வஞ்ஞரும் சர்வசக்தியினருமாகிய சிவபெரு
மான் சிரேட்டரே (விசுவாதிகரே) (உஉ)

(அ) உபசங்காரதர்சநாதிகரணம்.

உவஸுஹாஸுஹா-நாஹெதி வெஹ சூராவயி (உ. க. உச)

(௧௬௨) (உபகரணக்) கூட்டம்காணப்படலான் எனின்,
அன்று; மெய்யாய்ப் பாலிலே போல.

வளகடுவோழித்யு (சாந். சு. ௨. ௧)

“ஏகந்தானே அத்துவிதியம்”

ஈராவா வ்யயிலீ ஜநயநெவ வளகஃ (தைத். ஆரணி. ௧௦. ௧. ௩-)

“விண்ணையும் மண்ணையுஞ் சிருட்டித்து ஏகராகிய தேவர்” என்றற்றொ
டக்கத்த சுருதிகளிற் சிவபெருமான் ஒருவரே உலகத்துக்குக் காரணரா
மென அறியப்படுகின்றார் (என்பது விஷயம்)

இந்த ஒருவரே உலகத்துக்குக் காரணராயிருத்தல் யுத்தமா? அன்றா?
என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) யுத்தம் அன்றென்பேம்; அது பொருந்தாமையின்,
ஆகாய வாயு அக்கினி சலவடிவுடைய காரியம் பல்வகைத்து. இது விசித்
திரகாரணமின்றி எங்ஙனம் உண்டாம்? இரத முதலிய காரியங்களை அநே
கர் கூடிச் செய்தல் காணப்படுகின்றது. ஆகலின், ஒரே காரணமாயிருத்
தல் எய்தாதாம எனின்,

(சித்தாந்தம்) இது யுகமும் அன்று. எங்ஙனம் கூறாம ஒன்று தயிரா
கின்றதோ, அங்ஙனம் காரணமொன்று காரியருபமாகப் பரிணாமிக நேரமும்
ஆகலின், உலகமானது பிறமமாகிய ஒரே காரணத்தின் காரியமாக. காரி
யம் விசித்திரமாதலின், காரணமும் விசித்திரமாதல் வேண்டுமெனல்
பொருந்தாது. உரோமம் நகுதலிய பல்வகைக் காரியம் ஒரே வேதனப்
பொருளிலிருந்து தோன்றக் காண்டலின். இதுபற்றி விசித்திரமாகிய உல
கத்தை உண்டாக்குதற்குச் சிவபெருமான் மற்றோர் காரணத்தை அபே
க்ஷிப்பதில்லை. (௨௪)

சத்தியுடையார்க்கு யாவும் ஆகும் என்று ருத்திரகாரர் கூறுவாராயி
னர்.

டெவோழிவடிவி லொகெ (உ. க. ௨௫)

(௧௬௩) உலகத்திலே தேவாதிகள் போன்றும்.

சாஸ்திரங்களிலே சத்தியுடையராகக் கூறப்படும் தேவாதிகளுக்கு எங்ங
னந்தார்தாம் வேண்டிய வடிவங்கள் கொள்ளுதற்கு வன்மையிருக்கின்றதோ,
அங்ஙனஞ் சாஸ்திரங்களிற் கூறப்பட்டவாறு சத்தியுடைய சிவபெருமா
னுக்கும் எல்லாம் ஆகும்.

ய ஐரோ நூகா தீஸக ராஸா நீஜி-ந நீஜி வரோதிஜி

(அதாவசிக)

“எவர் இவ்வுலகம் அனைத்தையும் பிறப்பிக்கவும் ஆளவும் வல்ல பரமசத்தி களையுடையராகின்றனரோ” என்னுஞ் சுருதியினுற் சிவபெருமான் அந்ந் சத்தியுடையர் எனக் கேட்கப்படுகின்றது. அவர்க்கு எது அசாத்தி யம்!! (௨௫)

(க) கிருத்திரபிரசக்தியதிகரணம்.

கூசுலபுஷ்பதினி-பாவயவகூஸஸ்கொவொ வா (௨. க. ௨௬)

(க௬௪) முழுமையும் (காரியமாதற்கு) இயைகின்றது; இன்றேல் நிரவயவசுருதிக்கு மாறுபடுகின்றது.

ஈண்டுப் பிரமம் ஜகதாசாரமாகப் பரிணமிக்கும் என முன் உரைத் தமை பொருந்துமா? அன்றா? என்பது சந்தேகம்.

(பூசுவபகூஸம்) எங்ஙனம் பொருந்தும்? ஒன்றுதானே ஜகதாசார மாகப் பரிணமிக்கும் எனக் கூறப்பட்டது. பால் தயிரானது பேரால் அவர் உலகமாய்ப் பரிணமிப்பாரேல், பிரமமானது முழுமையுங் காரியமாய் ஆகி அது சேஷிக்கமாட்டாது. இன்றேல், அவர் ஓர் அம்சத்தினுற் பரிண மித்தாரெனின், பிரமம் நிரவயவம் என்னுஞ் சுருதியோடு விரோதமுறும். ஆகலின், பிரமம் பரிணாமமாதல் யுத்தம் அன்றும் எனின், (௨௬)

(சித்தாந்தம்) கூறுதும்.

ஸ்ரூதெவஸு ஸஸுஜேஷுகூஸ (௨. க. ௨௭)

(க௬௫) ஆயின் சுருதியும் (அங்ஙனமே), சுருதி மூல மாயிருத்தலின்.

பிரமம் உலகமாகப் பரிணமித்தல் யுத்தமே; சுருதி அங்ஙனம் கூறு தலின். இவ்விஷயத்திற் சுருதியே பிரமாணம், வேறு பிரமாணம் இல்லை; சுருதி மூலமாயிருத்தலிலேதான், பிற பிரமாணங்களைத்தினாலும் அறி யப்படும் வஸ்துக்களுக்கெல்லாம் அவர் விஜாதியமாய் அபூருவமாகிய சத்தி யோடு கூடினமையின் விரோதம் இன்று. ஆகலின், பரிபூரணராகிய அவ ருக்கே காரியத்துவமும் காரணத்துவமும் எய்துகின்றன. தார்க்கிகர்க்கு அத்தியந்தம் பேதமுடைய கண்ட முண்டமாய அளவில்லாத வஸ்துக்கள் ஒவ்வொன்றினும் சாதியானது ஒன்றாய் இருக்கின்றது. கண்டு வேறுவஸ்து திருஷ்டாந்தங்கொண்டி ஆசங்கை செய்ய இடம் பெறாது. ஆகலின், பிரம சொருபத்தை நிரூபித்தலிற் சுருதியே மூலமாயிருத்தலின் யாதும் விரோ தம் இல்லை. (௨௭)

சூதநி வெவஸு விவிசுரூபு ஹி (௨. க. ௨௮)

(கக௬) அங்ஙனமே ஆன்மாவினும் அவை பல பிரகாரமன்றோ.

ஆன்மா விஜாதீயமாயிருத்தலினால் அசித்தருமங்களுக்கு விரோதமாகிய சித்தருமங்களோடீயைந்திருக்கின்றது. தீ நீர் முதலிய அசேதனப் பொருள்கள் ஒவ்வொன்றும் அன்னியோன்னியமாகிய வெவ்வேறு சத்திகளையுடையனவாய் விசித்திரமாய் இருக்கின்றனவே. ஆகனின் சுருநிப்பிரமாணத்தினால் எய்திய பிரமமும் விசித்திரமாகிய அனந்த சத்தியையுடையதாவதின், முழுமையும் விரோதமின்று.

(௨௮)

ஸுபக்தபொஷாது (௨. க. ௨௯)

(கக௭) சுவபக்தத்திலே தோஷம் உண்மையினாலும்.

(காரண முழுமையும்) காரியமாதன் முகலிய தோஷம் நிரவயவமும் ஜட சஜாதீயமாயுமுள்ள பிரதானமுதலியவற்றிலின்றிச் சாஸ்திரத்தைப் பிரமாணமாகவுடைய பிரமத்திற் செல்லாது.

(௨௯)

சர்வசத்தியுடைமையின் பிரமத்துக்கு எதுவும் பொருந்தும் எனச் சூத்திரகாரர் கூறுவாராயினர்.

ஸவெ-ஹவெ-தா வ-தஹ-ஹநாஜ (௨. க. ௩௦)

(கக௮) (அவரது சத்தி) அனைத்தையும் கூடிற்று, சுருதியிற் காண்டலானும்.

பராஜஸு மகி வி-வியெவ மூ-யெவ ஸாஹாவிஃ ஜாநவது கியா அ ராயாஹு ப்ரகூ-தி-விஹா-நாயிநஹு லெஹா-நாயி-தஸு-வயவஹ-தெநஸு-வஹ ஸவ-விஹ-ஹமக (சுவே. ச. ௮; ச. ௧௦)

“அவரது பராசத்தி சுவாபாவிகமாய் ஞானசத்தியும், பலசத்தியும், கிரியாசத்தியும் எனப் பலதிறப்படும்; மாயையைப் பிரகிருதி என்றும், மாயையுடையாரை மகேசுவரர் என்றும் அறிக; அவர் அவயவத்தினால் இவ்வுலகம் அனைத்தும் வியாபிக்கப்பட்டது” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளாற் சத்தியனைத்தும் பிரமத்தை ஆசிரயித்தனவாக அறியப்படுகின்றது. அது பற்றிச் சர்வசத்தியுடைய அவர்க்கு எதுதான் ஆகாது !!

(௩௦)

விகாணகூரெஹி வெதஹுஹு (௨. க. ௩௧)

(கக௯) கரணம் இன்மையால் (அவர் காரணமாதல்) இல்லையேல்; அது இறுக்கப்பட்டதாயிற்று.

(ஆகேஷம்)

த தஸு காயு-ஹ கரணஹ விஹிதெ (சுவே. ச. ௮)

“அவருக்குச் சரீரமும் இல்லை, கரணமும் இல்லை” எனப் பிரமத்துக்குக் கரணமின்மை கூறப்படுகின்றது. ஆகலின், அவர் காரணமாகாரோ வலின்,

(உத்தரம்) அன்று. அதற்குச் “சுருதி மூலமாயிருத்தலான்” என (௨. க. ௨௭) ல் முன்னரே உத்தரம் இறுததாயிற்றே.

போயாஹு ப்ரகூ அஸி ம்நிஷ்டாபி நகத ௦ லீலஹு ப்ரகூ

(சுவே. ச. ௧௦)

“மாயையைப் பிரகிருதி என்று, மாயாபுண்டாயாவ ஓசைவரா என் னும் அறிக” எனவும்,

தஸ்யாவயவஸிசெதந வ்யூஷூ ஸவபிஜிப லமசு

(சுவே. ச. ௧௦)

“அவருடைய அவயவத்தினால் (சத்தியினால்) இவ்வுலகம் அனைத்தும் வியா பிக்கப்பட்டது” எனவும் சிரோ ட வேதப் பிரமாணமுன்மையானும்,

விஹோதரோதரஸி லிஹிசு லீலநாஸயஸ்ய யவெஹிசுதாதி லாக்ஷெ ஸகதஸஸிவஃ | சுஹநஜீவதீஜிவிஹி வடினி கிஹெஸு டீஸகத யொகவிசுக்ஷணாய (வாயு. பூ. ௭: ௨௩)

“பிரபஞ்சத்துக்கு மேன்மேலாகக் கிளருகின்ற விசித்திர மநோரதமுடைய எவர் சத்தியின் ஓர் பாகத்தில் யாவும் முற்றுப்பெறுகின்றனவோ, எவரை (ஆறு) அத்துவாவாகவும் அத்துவபதியாகவும் அத்துவாவை அறிந்தவர்கள் கூறுகின்றார்களோ, உலகமனைத்துக்கும் வேறுபிரருக்கும் அவ்வியல்பினர்க்கு நமஸ்காரம்” என அவ்விஷயம்பற்றி உளதாம் புராணவசனத்தினாலும் விசித்திரமாகிய அனந்தசத்தியையுடைய பல்வகை மாயையாம் பரமசத்தி யோடினந்தவராய்ச் சிவபெருமான் தமது சத்திபாகத்தினால் உலகாகார மாகியும், நாமே பிரபஞ்சத்துக்கு அதீதராயுமுள்ளார். இங்ஙனம் சமஸ்த தோஷுகளங்கமில்லாத சுருதிப்பிரமாணத்தினுற் சித்தமாயினவரும் சர்வ சத்திசம்பத்விலாசருமாகிய பரமேசுவர பரப்பிரம சிவனாகு ஒன்று கூடும் கூடாதென்று விசாரித்தற்குச் சிறிதும் இடமின்றே. (௩௧)

(௧௦) லீலாகைவல்லியாதி கரணம்.

சுத்திரகாரர் வேறுபிரகாரமாக ஆகேஷித்துப் பின்னரும் உத்தரம் இறுக்கின்றார்.

ந வ்யொஜநவகூஸ (௨. க. ௩௨)

(௧௭) இல்லை; (ஒவ்வொரு செயலும்) பபனுடைமையின்.

சாஸ்திரங் கூறுமாறு சர்வசத்தியுடைய சிவபிரானுக்குச் சமஸ்த காரியங்களினும் காரணமாயிருக்கும் சாமர்த்தியம் உளதென நிர்ணயிக்கப்

உ. க. ௩௪] வைஷம்பரியநர்க்கிருண்ணியாதிகரணம். ௩௫௫

பட்டது. அங்ஙனமாயினும், எந்தப் பிரவிருத்தியும் பயனுடைமையின், சகல காமமும அடையப்பெற்ற சிவபெருமானுக்கு உலககிருட்டி. முதலிய வியாபாரங்களிற் பிரவிருத்தி பொருந்துமா? பொருந்தாதா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) எங்ஙனம் பொருந்தும்?

சூ நமோ ஸ்ரவஹ (தைத். ௩. ௪. ௧)

விஷய விஜாநடி பிரதிவெஜ்ஜாதேஹிஸஹாயடி (கைவ)

“ஆனந்தம் பிரமம், வியாபகமும், சிதானந்தமும், அநுபநம், அபுத்தமும், உமாசகாயமும்” என்றற்றொடக்கத்தா நிருதிகளால் சீர்திசையானந்த சொரு பநம், சித்தியதிருபதருமாவா சிவபெருமான் என்றே கேட்கப்படுகின்றது. இவா பின் சிருட்டியாதி வியாபாரங்களில் எங்ஙனம் அபேகைப்பின் றிய பிரவிருத்தியாய்? அவரது பிரவிருத்தி பிரயோசனத்தை நோக்கி யிருக்குமேல், அவரது சித்தியதிருபதிக்கு ஸ்ராய்யாகும்; இன்றேல் அறி விலையா உதரது போல உசிதமல்லாத காரியத்தைச் செய்தோராவர் என அபேகிவ,

(௩௨)

(சித்தாந்தம்) உதரது

தொடவது ஸீலமாதெவதுடி (உ. க. ௩௩)

(௧௩௧) ஸ்ரமிணம், உதரத்திற் போல ஸீலமாத்திரம்.

சித்தியதிருபதியுடைய சிவபெருமானுக்குப் பிரயோசனமின்மையின் அப்பிரயோசனமாய உலககிருட்டியாதி பிரவிருத்தி பொருத்தமுறாதே னின், அங்ஙனமன்று; பொருத்தமே, கேவலம் ஸீலமாத்திரத்தினுற் சிவ பெருமானுக்கு ஸ்ரமிணயோசனமாய பிரவிருத்தியும் நேரும். உலகத்திலே பிரயோசனமின்றேனும் கேவலம் ஸீலமினுலே பந்தடித்தல் முதலியவைகளிற் பிரவிருத்தி உதரதாமாறு போல, சிவபெருமானும் சமஸ்த காமமுற்ற ஸ்ரேனும் ஸீலமினு சிருட்டியாதி பிரவிருத்தி செய்தல்பற்றி ஹேத மிலை.

(௩௩)

(௧௩) வைஷம்பரியநர்க்கிருண்ணியாதிகரணம்.

வெவ்வேறு விவரம் உடனடி ந ஸாவெக்சுதா துமா ஹி ஸ்ராய்யகி

(உ. க. ௩௪)

* கூச்சதனியவானுயகுவலமுமெல்லோமுய

உதரதம்பலத்தது உதரதும்வினையாடி

(சூருவபக்ஷம். ௩௨)

(க௭௨) *வீஷமமும் இல்லை; இரக்கமின்மையும் இல்லை; (கண்ம) சாபேக்ஷமுண்மையின். மெய்யாய் அங்ஙனமே சுருதியும் கூறுகின்றது.

பிரயோசனமின்றேனும் லீலையினுற் சிவபெருமானுக்கு உலகசிருட்டி யாதிகளிற் பிரவிருத்தி உளதாதல நிரூபிக்கப்பட்டது.

சண்டுப் பின்னரும் இது கூடுமா? கூடாதா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) பரிபூரணராயிருத்தலில் லீலையினாலும் சிவபெருமானுக்குச் சிருட்டி பொருந்தாது; இராகத் துவேஷமுதலிய அற்று எல்லோர்க்குஞ் சமமாகி மத்தியஸ்தராயிருப்பவர் அச்சிவபெருமானே. இவர் சிலர்க்கு இன்பமயமாகிய தேவாதி சரீரத்தையும், சிலர்க்குத் துக்கமயமாகிய மனுஷ்யாதி சரீரத்தையும் படைத்தலான், அவர் வைஷ்ணவமுடையவரென்பதைத் தவிர்த்தல் கூடாது. பின்னருஞ் சிருட்டியானது சங்காரத்துக்கு முன் இருந்தமையின், அனைத்தையும் ஒரே முறையிற் சங்கரிக்கும் சிவபெருமானுக்கு இரக்கமின்மையும் எய்துகின்றது. ஆகலின், புருஷார்த்தமின்மையைக் கொணரும் உலகத்தைச் சிருட்டித்தலிற் சிவபெருமானுக்கு யாது பயனும் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். எப்பிரகாரத்தினாலும் உலகசிருட்டி செய்யுஞ் சிவபெருமானாகு வைஷ்ணவமும் (பாரபக்ஷமும்), இரக்கமின்மையும் எய்தா; சிருட்டிபேதத்துக்குக் கண்மசாபேக்ஷமுண்மையின்.

ரூணியவரணா ரூணியாஃ யொமிரிவபுஜெத | கவ-உயவரணாஃ கவ-உயபு (சாந். நு. க௦. ௭)

“நன்மை செய்தவர் நற் செனனத்தையும், தீமை செய்தவர் தீச் செனனத்தையும் அடைகின்றார்” என்று சுருதியும் கூறுகின்றது. (௩௪)

ந கரீ-வாலிவாநாதிதி வெனாநாஹிவாஹவபுஜெத வாவூ வபுஜெத உ (உ. க. ௩௫)

(க௭௩) கண்மம் பகுப்பின்மையால் இல்லை எனின், அன்று; அநாதிக்கண்ணதாதலின் அது முற்றும் பொருந்தும்; அனுபவத்தினும் அறியப்படுகின்றது.

உவேண்டுதல் வேண்டாமை யிலானடி சேர்ந்தார்க்
கியாண்டு பிடும்பை யில.

(திருக்குறள், ௪)

தன்பொழுது பமதெல்லங்கடந்தவர்

(திருக்கற்குடி, ஞான, ௧)

உ. க. ௩௫] வைஷ்ணவியைநர்க்கிருண்ணியாதிகாரணம். ௩௫௭

(ஆசேஷம்) சிருட்டிக்கு முன்னர்க் கன்மம் இல்லை; சேதத்திதரஞ்ஞர் (ஆன்மாக்கள்) இல்லாமையின்.

ஸபேவ ஸௌரேஜேமூ ரூவீசு (சாந். சு. உ. க)

“சௌமிய, சத்துத்தான் முதற்கண் இருந்தது” என்னுந் நருதிபில் ஏவ (தான்) என்பது பிறிதொன்றை மறுக்கின்றமைபற்றி, ஆன்மாக்கள் இல்லை எனின்,

(உத்தரம்) அன்று.

ஜாஜேவ ஶாவஜாவீஸா நீரௌ (சு. ௩௦. க. ௧)

“பிறவாத இருவர் அறிஞரும் அஞ்ஞனுமாய ஈசரும் அரிசனும்” என்று சுருதி கூறும் பிரகாரம் ஆன்மாக்கள் அநாதிக்கண்ணாக, கன்மமும் அநாதிக்கண்ணதாகப் பெறப்படுகின்றது. ஆகலின், சம்சாரம் கன்மப்பிரவாகத்தி ருந்து வினைத்ததாகின்றது. சிவபெருமானே முற்றறிவினராதலின் ஆன்மாக்க ளுடைய விசித்திர கன்மத்தையும் அறிந்து, தமது சத்தியினால் அவர் அவர்க ளுக்கு வாய்ந்த குணமாகவே போக சரீரமாகிய தேவாதிசரீரத்தைச் சிருட் டிக்கின்றனர். இங்ஙனம் சிருட்டிபேதத்துக்குக் கன்மமேமூலம். சங்காரமும் சம்சாரத்தில் உழன்று இளைத்த ஆன்மாக்களுக்குச் சுழுப்தி போல விசிரார் திக்குக் காரணமாயிருத்தலின், சிவபெருமானுக்கு வன்கண்மை இல்லை.

(ஆசேஷம்) ஆன்மாக்களுடைய இன்ப துன்ப முதலியவற்றுக்குக் கன்மமே பிரயோசகமாயின், அப்பிரயோசகராகிய சிவபெருமானால் யாது பயன்? எனின்,

(உத்தரம்) அன்று; கன்மமும் அவர் ஆதினமாதலின், அவர் சவாதந்தி ரியத்துக்கு ஹாகி இல்லை. பின்னரும் கட்டகுடிப்பிரபாதநியாயத்தினாற் கன் மத்துக்குச் சவாதந்திரியமில்லாவிடின் சிவபெருமானுக்கு வைஷ்ணவியமுத லிய தோஷம் எய்துகின்றதெனின், அங்ஙனம் கூறலாகாது; மாயையிலே உள்ள அளவிறந்தகன்ம சத்திகளைச் சிவபெருமான் வசுக்கின்றனர். கன்மமே தனது சத்திவசத்தினாற் பல்வகைச் சிருட்டிக்குக் காரணமாதலின், அதனை ஆன்மாக்களுக்கு வசுப்பவராகிய அவர் பாரபகூழ்முறார்.

(ஆசேஷம்) சடமாகிய கன்மமானது சேதனப்பொருளினால் அதிட் டிக்கப்படாமல் ஆன்மாக்களுடைய சரீரத்தை ஆக்க இயலாமையாற் சேத னராகிய சிவபெருமானே பிரயோஜகர் (உஞ்றுபவர்) என்று கூறற் பாற்று. சிவபெருமான் பரமகாருணிகராயிருந்தும் சிருட்டிக்கு முன்னர்ப் போகசாதனம் ஒடுக்கப்பட்டிருந்தமையாற் சம்சாரகிலேசம் நீங்கிச் சுகிக ளாயிருந்த ஆன்மாக்களை மீட்டும் சம்சாரத்துக்குக் காரணமாகிய சரீரத் தோடு எற்றுக்கு இசைக்கின்றாரெனின்,

(உத்தரம்) கூறுதும். சர்வானுக்கிரகராகிய சிவபெருமான் ஆன்மாக்களுக்குக் கன்மபரிபாகமின்றி ஞானோதயமாகாமையானும், ஞானமில்லாது நிரதிசயானந்த மோக்ஷமின்மையானும், கன்மபரிபாகமும் போகமின்றி எய்தாமையானும், அநதக் கன்மபலபோகத்தின் பொருட்டுப்பின்னரும் அவைகட்குச் சரீராதிகளைக் கற்பிக்கின்றனர். இந்தப் பிரகாரம் அவரவர் கன்மமானது போகத்திற் படிப்படியே பக்குவமடைந்த காலத்திலே சத்தார்த்தக் கரணமுடைய ஆன்மாக்களுக்குத் தம் விஷயமாகிய ஞானத்தை உண்டாக்கி, நிரதிசயானந்தரூபமாகிய * மோக்ஷலட்சுமியைப் பிரகாசிப்பிக்கின்றனர். இங்ஙனம் சர்வசத்திமானும் பரமகாருணிகருமாகிய சிவபெருமான் எதனால் ஒரே முறையிலே சமஸ்த ஆன்மாக்களுடைய கன்மத்தையும் பாசப்படுத்தி அனைவர்க்கும் சமமாகவே மோக்ஷநந்தத்தைப் பிரகாசிப்பிக்கவில்லை? எனின்,

(உத்தரம்) எத்தியாம். சிவபெருமானால் யாவர்க்குஞ் சமமாகஅதக்கிரகஞ் செய்யாபாடினும், அவர் பக்குவமலமுடையரோ, அவர் வீடுறுகின்றார்; அபக்குவமலமுடையராயினா காலக்கிரமத்திலேதான் முத்தியடைவர். சூரியகிரணசூதகம் சமமாய் சிந்தரதரமாயிருப்பினும் † பக்குவமுள்ள தாமரைகளே அலர்கின்றன, அபக்குவமலர்கள அனறு. சிவபெருமான் பூரணரேயாயினும் பிராநயத்தின்பொருட்டே யாவஞ் செய்கின்றனர். அவர் சர்வாநுக்கிரகர் என்பதைப் பிரதிபாதித்தல்வாயிலாக (மேலே கூறிய) அர்த்தம் அனைத்தையும் புராணசுலோகங்கள் தெளிவாகப்பின்வருமாறு விளக்குகின்றன.

சூரிதெதுந யயாஹீநா கரோஹ-ஓகஜிஹ ஜகக் |
 பர்வெநாஹி பிபா கததெஜே அஹி கஜிஹஜகக் |
 வெஹேஸ் பிபா கிராஹாஹி க்ருஷ்ண ரோத்னோ யயா |
 ஸிவா விதா கிராஹாஹி க்ருஷ்ண ஹி ஜகத்யா |
 வ்யாபீநாஸ் ஹேஹேஸ் யகித்ர சிவஹ்ஸ் ஸ்ராவதக் |
 ஸ்வஹ்ஸ்ஸாரா ஹேஹேஸ்ஸாஸ் வ்ருதிவஹ்ஸ் ஸ்ராவதக் |
 யயாநாஹிபுரவ்யுதோதயஸ் வெஹேஸ்ஸாஸ்ஸாராஹ்ஸ் |

*இருவினைசெயல்க ளொப்பி னீசன்றன் சததி தோயக்
 குருவருள் பெற்று ஞான யோகதஸைக் குறுகி முன்னைத்
 திரிமல மறுத்துப் பண்டைச சிற்றறி வொழிந்து ஞானம்
 பெருகிநா யகன்றன் பாதம் பெறுவது சுதத மாமே.

(சித்தியார். ச. ௯0)

†பகலலர்த்தங் தாமரைபோ
 னேசத்திற் நன்னுணர்ந்தார் நோர்

(வெஞானபோதம். ௧௧. ௩)

தயாநாடி ஸ்ரவஸ்தோயஸி ஸ்வஸஸ்வாஸஸி ஹுஃ||

(வாயு. உ.ந். ௧௨. ௧௫, ௧௬, ௧௭, ௧௮)

“ஆதித்தியன் இல்லையேல் இவவுகம் அனைத்தும் இருளாய்போமாறு போல, சிவபிரானார் இல்லையேல் இவவுகம் முழுமையும் இருளாய்விடும்; வைத்தியர் இல்லையேல் இன்பமில்லாத உலோகிகள் வருகதமாறு போல, சிவபெருமான் இல்லையேல் உலகம் இன்பமில்லாதாகித் துன்புறும். இயற்கையால் மருந்து வியாதிக்கு மாற்றுவதுபோல, சம்சாரதோஷத்துக்குச் சிவபெருமான் சுவபாவமாக மாற்றுகின்றான். இந்தக் கோரமாகிய சம்சாரமண்டலம் அநாதிக்கண்ணது போல, சம்சாரமோசகராகிய சிவபெருமானும் அநாதியே உள்ளார்” ஆகலின், சாவா நுகிரகப் பிராநிநுத்தியஸ்ய சிவபெருமானுக்கு உலகசிருட்டியாதி வியாபாரம நிகழ்கின்றதே. (௩.௫)

(௧௨) சர்வதர்மோபபத்தியதிகரணம்.

ஸ்வஸஸ்வஸஸி தோயஸி (உ. க. ந.சு.)

(௧௭௭) சர்வகுணங்களும் இயைபுடையனும்.

அதிசுரு சொல்லி என்! பிரதானத்துக்கும், பாபமானுவுக்கும், கன்மத்துக்கும், காலமுதலியவைகளுக்கும் இயையாதனவாகிய எல்லாக்குணங்களும் சிவபெருமானுக்கே இயைவன. ஆகலின், அனைத்துக்கும் மேலாய சிவபெருமானே உலகசிருட்டி முதலியவற்றுக்குக் காரணமாயினுரென்பது சாமஞ்சசம். (௩.௬)

* அருளினு லுடைத்த தூலின் ஒழிவாராதன்மஞ் செய்யி
னிஞளுலா நியத் துன்பத் திம்மரும பாவந் தோப்பன்
பொருளுலாந் சுவாக்க மாநி போகததாற் புணியந் தோப்பன்
மருளுலா மலபக லாககு மருந்திலை வயிந் திய தூதன்.

(சிவஞானசித்தியார். ௨. ௩௩)

இரண்டாம் அத்தியாயத்து

இரண்டாம் பாதம்.

—0—

(இப்பாதம் சாங்கியமுதற் பரஞ்சராத்திரமிறுதீயாகிய
பரபக்ஷிராகரணத்தின்மேற்று)

(க) இரசநா நுபபத்தியதிகரணம்.

(சாங்கியமதிராகரணம்)

ரஹநாநுவவதெது நாநுஹாநு வுவுதெது (௨. ௨. ௧)

(௧௭௫) அநுமானம் (பிரதானம், காரணம்) ஆகாது ;
சிருட்டி பொருந்தாமையானும், (அறிவுடைத்தலைவனெதி
ரே) பிரவிருத்தித்தலினாலும்.

முந்திய பாதத்திற் சாங்கியமுதலிய தர்க்கங்கொண்டு ஆகேஷிக்கப்
பட்டவைகளுக்குச் சமாதானம் கூறி, (சிவாத்துவித) சுவபக்ஷசாதனஞ்
செய்யப்பட்டது. பின்னர் சண்டுத் தர்க்கவாயிலாகச் சாங்கியமுதலிய பர
பக்ஷந் துஷ்டிககப்படுகின்றது.

முதற்கண்ணே சாங்கியருடைய பிரதானகாரணவாதம் யுத்தமா?
அன்றா? என்பது சந்தேகம்.

சந்தேகத்துக்குக் காரணம் யாண்டும் பிரசித்தமேயென யூகிக்கற்
பாற்று.

(பூருவபக்ஷம்) பிரதானத்தைக் காரணமாய்க் கூறுவதே யுத்தமெ
னப் புலப்படுகின்றது. பிரதானமானது இராசச சாத்துவிக தாமசரூப
மாயுள்ளது. இதுவே உலககாரணமாதற்கு இயைகின்றது; யாண்டும்
அதன் காரியமாகிய இன்ப துன்ப மோகம் என்பவை காணப்படலான்.
பெறப்பட்டவிடத்து வஸ்திரமுதலியவைகள் சரீரங்களைப் போர்த்தல் முத
லியவைகளுக்கு உபயோகப்படுதல் வாயிலாக இன்பம் விளைவிப்பனவாயும்,
பிறரால் அவை அபகரிக்கப்பட்டவிடத்துத் துன்பத்தை விளைவிப்பனவாகவு
மாகின்றன; எதற்கும் உபயோகமில்லை என உபேக்ஷிக்கப்பட்டவிடத்து
அவை மோகத்துக்கு ஏதுவாகின்றன. இங்ஙனம் இன்பமுதலியவற்றின்
தொடர்ச்சியுண்மையின் முக்குணங்களாய் பிரதானமே உலககாரணமாகு
மெனின்,

(மறுப்பு) கூறப்படுகின்றது. பிரதானம் உலககாரணமன்று; அசே
தனமாகலின். எங்ஙனமெனின்? அறிவுடையானொருவன் இயக்காது அசே

தனமாகிய கட்டைமுதலியன இரதம் பிரசாதமுதலியவற்றை ஆக்கமாட்டா; அவை அறிவுடை ஒருவனாற் பிரவிருத்தியும் எய்துகின்றன. ஆகலின், சேதனத்தினால் அதிட்டிக்கப்படாது பிரதானம் ஜகத்காரணமாதற்கு அருகமரகாது. இன்பமுதலியவற்றின் தொடர்ச்சியினாலாவதென்பதும் பொருந்தாது; சுகமுதலியன (சரீரத்து) உள்கிஷயமாக, பட்டமுதலியன புறகிஷயமாதலின். ஆகலின், பிரதானத்தைக் காரணமாகக் கூறல் பொருத்தமன்று. (க)

பின்னரும் ஆசங்கித்துச் சூத்திரகாரா பரிகரிக்கின்றனா.

வ்யொஹைவவ்யௌ தூதூவாஸி (உ. உ. உ)

(கஎசு) (அது) பாலும் நீரும் போலக் காரணமாமெனின், ஆண்டும் (இன்று).

(ஆகேஷம்) ஓர் அறிவுடை அதிட்டானமில்லாது பாலும் நீரும் (முறையே) தயிர்முதலியவாகவும் ஆலங்கட்டிமுதலியவாகவும் ஆதல் போல, பிரதானமும் பிரபஞ்சமாகுமே எனின்,

(உத்தரம்) அன்று, ஆண்டுங் கூறப்பட்டதே காரணம்; பாலும் நீரும் அசேதனப் பொருளாகக் கொள்ளப்பட, அவை அனுமானத் தொகுப்பின் பாலனவாதலின். (உ.)

மேலும்,

வ்யுதிருகா நவவ்யுதிருகா நவெககூகாஸு (உ. உ. க-)

(கஎஎ) அபேகைஷயின்மையின் வேறான நிலைமை எய்த மாட்டாமையானும்.

அசேதனப்பொருளானது ஓர் அறிவுடைப் பொருளின் அபேகைஷயின்றிப் பிரவிருத்தி செய்யுமாயின், எக்காலமுஞ் சிருட்டியுளதாய் அதற்கு மாறாகிய பிரளயம் இலதாகும். ஆகலின், அசேதனப்பொருள் ஜகத்காரணமன்று. (ந)

சுந்யூதூலாவா ஹந்யூணாஹிவசு (உ. உ. ச)

(கஎஅ) (பசுவினால் உண்ணப்படும்) புல் முதலிய போலவும் இன்று; பிறிதோரிடத்தின்மையின்.

பாலாதற்பாலதாகிய பசுவுண்ட புன்முதலிய போல, அசேதனமாயினும் பிரதானமானது காரணமாம் எனக் கூறல் யுத்தம் அன்று. எருது முதலியவற்றால் உண்ணப்படினும், மற்றொன்றால் உண்ணப்படாவிடினும், புல் முதலிய பாலாக மாறுணக் காணப்படாமையின், அவையும் ஓர் அறிவுடைப் பொருளினால் அதிட்டிக்கப்பட்டனவே. (சு)

வாஸுஷாபவதிதி வெதுயாவி (௨. ௨. ௫)

(௧௭௯) மனிதனும் காந்தமும் போலாமெனின் (அன்று.

(ஆகேஷம்) குருடனை முடவன் செலுத்துமாறு போன்றும், அயத் தைக் காந்தமணி செலுத்துமாறு போன்றும், அசேதனமாயிருப்பினும், பிரதானமானது புருஷசந்நிதானத்திற்றே பிரவர்த்திக்கின்றது. ஆகலின், அறிவுடைப்பொருள் வேண்டியதின்றும் எனின்,

(உத்தரம்) அங்ஙனமாயினும், பிரதானத்துக்குப் பிரவிருத்தி இல்லை; புருஷன் அவிசாரணுபிருத்தலின். முடவனும் காந்தமணியும் முறையே மார்க்கோபதேசஞ் செய்தலானும் இரும்பின் சமீபத்துறைதலானும் விசாரம் எய்த நேர்ந்தன. ஆகலின், அவிசாரமில்லாத புருஷசந்நிதியானது பிரதானத்தைப் பிரவிருத்தி செய்தற்குக் காரணமாகாது. (௫)

சுமிக்ஷாநுபவதெது (௨. ௨. ௬)

(௧௮௦) (அங்க) அங்கித்துவம் பொருத்தமின்மையானும்.

குணங்களின் உற்கர்ஷ அபகர்ஷபாவம் அங்காங்கிபாவம் என்றும், இக்குணங்களிலிருந்து உலகம் உண்டாகின்றதென்றுஞ் சாங்கியர் கூறுகின்றனர். சங்காரகாலத்திற் சாமியாவஸ்தை அடைந்திருக்கும் குணங்கள் வைஷம்மியம் ஒன்றும் அடையாமைபின், அவற்றாலாகும் அங்காங்கிபாவம் பொருந்துமாறின்று. ஆகலின், பிரதானகாரணவாதப் பிரகாரம் உலக சிருட்டி சொல்லுதல் பொருத்தமின்று. (௬)

சுந்யாநுபிதௌ அ ஜ்ஞாநிவியொநாஸ (௨. ௨. ௭)

(௧௮௧) வேறு பிரகாரமாக அனுமானிக்கும்போதும், அறிவின் சத்தியில்லாமைபின்.

கூறப்பட்ட பிரகாரம் ஒழிந்து, வேறுபிரகாரமாகப் பிரதானஞ் செய்வதாக அனுமித்தாலும், அறியுஞ் சத்தியின்மையிற் சிருட்டி செய்யும் என்பது ஆகேஷபத்துக்கிடமே. (௭)

சுஜ்ஞுவதஜேஷுஷுபாலாவாஸ (௨. ௨. ௮)

(௧௮௨) அங்கீகரித்துக்கொண்டவிடத்தும், பயனின் மையின்.

பிரதானத்தைக் காரணமாக அங்கீகரித்தலிற் பிரயோசனமுளதாயின், ஒருவாறு அங்கீகரிப்பேம். அங்கீகரித்தலில் யாதும் பயனில்லை; புருஷனும் நிர்விசாரியாயிருத்தலிற் பிரதானத்தைக் காண்டன் முதலிய விசாரம் அவனுக்கெய்தாதாகலின், அதுபற்றிப் பிரகிருதிக்குரிய குணங்

களை அவனுக்கேற்றுகலான் எய்தும் போகமும் அதனைப் பகுத்தறிதலினால் எய்தும் கைவல்லியமும் அவனுக்கெய்தாவாம். ஆகலின், பிரயோசனமின்மையின பிரதானத்தை அங்கீகரிக்கவேண்டியதின்று. (அ)

விபுர்திஷ்யா ஹாஸஸேஜஸ்ய (உ. உ. ௬)

(கஅ௩) விரோதமுண்மையின், அது யுத்தம் அன்று.

அறிபவனும், போக்தாவும், நிராகாரியுமாம் எனப் புருஷன் அநேக ஆயிரவிருத்த தருமங்களை யுடையதாகக் காணப்படுகின்றான். ஆகலின், காபிலமதம் யுகதம அன்று. (க)

(உ) மகத்தீர்க்காதிகரணம்.

(கணுதமதிராகரணம்)

இப்பிரதாரம் பிரதானகாரணவாதம் நிஷ்பிரமாணம் என நிபுநிக்கப் பட்டது. இதன்மேற் பரமானுக்கள (உலக) காரணமாம் எனக்கொள்ளும் மதத்தை பிரசனஞ் செய்யும் பொருட்டெழுந்தது இந்த இரண்டாம் அதிகரணம்.

ஹேதீயா-வஹா ஹஸ்யஹ்ஸீணாஹ்ஸீஸ்ய (உ. உ. ௧0)

(கஅ௪) இருஸ்வ பரிமண்டலங்களிலிருந்து மகத்தீர்க்கம் உண்டாவது போல.

நான் இவைசேடிகமத சித்தமாகிய பரமானுகாரணவாதம் யுத்தமா? அன்றா? என்பது சந்தேகம்.

(புருவபக்ஷம்) சிவபெருமானை உலக அதிஷ்டாதாவாகப் பிரதானமதம் அங்கீகரியாமைபின், பிரதானத்தை உலககாரணமாகக் கோடல் விருத்தமென்று தவிர்க்கப்பட்டவிடத்தும், பரமானுகாரணவாதம் யுத்தம். அங்ஙனமாயின் உலகம் ஒடுங்கிப்போக, சிவபெருமான் சிருட்டிக்க விரும்புமபோது, பிராணிகளுடைய கன்மவசத்தினால் நிச்சலமாகிய பரமானுக்களிலே முதற்கொழிந் நிகழ்கின்றது. இத்தொழிநிகழ்ச்சியின் ஓர் பரமானுமற்றோர் பரமானு வேறாய்விடின்றது. இதின் சேர்க்கையிலிருந்து துதியனுகம் ஒன்று எய்துகின்றது. மூன்று துதியனுகள் சேர்ந்து திரியனுவையாக்குகின்றது. இந்தக் கிரமமாக உலகம் முழுமையும் சிருட்டிக்கப்பட்டது. ஆகலின், பரமானுவைக் காரணமாகக் கோடல் விரோதம் அன்றாம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) வருமாறு. கணுதமதப்பிரகாரம் இருஸ்வத்திலிருந்தும் பரிமண்டலத்திலிருந்தும் மகத்துவதீர்க்கத்துவம் பொருந்திய திரிய

னுக்கும் அனுத்துவ இருஸ்வத்துவம் பொருந்திய துவியனுக்கும் முறையே தோற்றுக்கின்றன. இஃதெங்ஙனம் பொருந்தும்? அஃதாமாறு:— பரமானுக்கள் பரிமாண்டல்லிய பரிமாணமுடையனவேயன்றி அனுப்பரிமாணமுடையனவன்று. அனுப்பரிமாணமற்ற இரு பரமானுக்களிலிருந்து அனுப்பரிமாணமாயுள்ள துவியனுக்கும் உண்டாகின்றது என்றும் அறியப்படுகின்றது. அங்ஙனமே இருஸ்வ பரிமாணமுடையதாய்த் தீர்க்கப் பரிமாணமற்றதாய் துவியனுக்கும் மூன்று கூடி, தீர்க்க பரிமாணமுடையதும் அனுப்பரிமாணமற்றதுமாகிய திரியனுக்கத்தை உண்டாக்குகிறதென்றும் அறியப்படுகின்றது. இவையெல்லாம் தவறே; அவர்கள் அங்கீகரிக்கும் காரணத்தின் குணம் காரியத்திலே தோற்றவேண்டும் என்னும் பிரக்கிரியை (தொடர்ச்சி) விரோதமுறுதலின். அவயவங்கள் தம் ஆறு பக்கங்களுடன் இயைந்து பெரிய அவயவியை உண்டாக்குகின்றன. பரமானுக்களுக்குப் பக்கமின்மையின் அவையெல்லாம் ஓர் பெரும் பொருளை ஆக்க இயையா. ஆகலின், பரமானுகாரணவாதம் யுத்தம் அன்று. (க0)

சூத்திரகாரர் மற்றோர் பொருத்தமின்மை காட்டுகின்றனர்.

உலயயாவிந சுபிதாதுஷுலாவஃ (உ. உ. கக)

(கஅரு) ஈரிடத்தும் கருமமில்லை; ஆகலின் அஃதின்று.

அனுக்களிடத்து முதற்கண் கன்மமின்மையின், அக்கன்மத்தால் இயலும் இசைவும் இல்லையே. ஆன்மாக்களுடைய அதிஷ்டகன்மம் பக்குவப்படுவேண்டாதாயின், அனுக்களிடத்திற் சேர்ந்த கன்மம் முன்னரே உற்பத்தியாகலாமே. அது (பக்குவம்) வேண்டுவதாயின், அதனால் சில வேளைகளிலே தோற்றற்பாஸனவாகிய அனுக்களிடத்திற் கன்மம் நிகழாது. விபாகம் என்பது கன்மத்தின் ஓர் தர்மமன்று. ஆனால் எந்தக் கன்மமானது எக்காலத்தில் விதிப்படி எவ்விதபலனைக் கொடுக்கவேண்டுமோ, அந்தக் கன்மத்துக்கு அக்காலம் வாய்ப்பதே விபாகம்; காலவிசேஷம் நியமிக்கப்படாத கன்மங்களுக்குப் பிரபலமாகிய மற்றோர் கன்மம் இடையூறுகாததும் விபாகம். அதிட்டங்கள் என்பன அவ்வக்கன்மத்துக்குத் தகுதியாய் பயனைக் கொடுக்கும் இயற்கையுள்ளவைகள். ஆகலின், வெவ்வேறு காலத்தின் பயனைக் கொடுக்கக்கூடியவாய் அனந்த ஆன்மாக்கள் அதுட்டித்த கன்மங்களுக்கு ஒரே காலத்தில் ஒரேவிதமான விபாகம் பொருந்தாது. ஆகையார் பரமானுகாரணவாதம் யுத்தமன்றே. (கக)

இன்னும் பொருந்தாமையைச் சூத்திரகாரர் கூறுகின்றனர்.

ஸூவாயாஹுபௌஹு ஸூரூடிநவவ்யுதேஃ (உ. உ. கஉ)

(கஅசு) சமவாயம் என்பது அங்கீகரிக்கப்படலானும்,

(சமவாயத்திற்கும் ஒருசம்பந்தம் வேண்டுமென்னும்) சாமி
 லத்தினால் அநவஸ்தை நேர்கின்றமையானும்.

சமவாயம் என்னும் சம்பந்தமானது அங்கீகரிக்கப்படுகின்றது. ஆக
 லின், இது பொருத்தமின்று. அஃதெங்ஙனம்? சாதிகுணமுதலியவற்றுக்
 குப் போலப் (பதார்த்தங்களுக்குச்) சமவாயசம்பந்தம் உளதாக, மேன்
 மேல் முடிவின்றி வேறுகிய ஓர் சம்பந்தம்கோடல்வேண்டுமாதலின், அந்தக்
 கணமதம் யுத்தமன்று. (கஉ)

நித்யவேத (உ. உ. கூ)

(கஅ௭) (அங்கங்களும்) நித்தியமே; (சமவாயம்) உள
 தாகலின்.

சமவாயம் நித்தியமாம் என அங்கீகரிக்கப்படுதலின், சம்பந்தப்படு
 பொருள் நித்தியமிலாதிருப்பச் சமவாயம் நித்தியமாதல் கூடாது; இதனால்
 அவயவ அவயவிகளும் நித்தியமாக நேரும்; ஆகலின் இது யுத்தமன்று. (கஉ)

ரூபவாழிக்ஷா வியயுய்யொடிநாசு (உ. உ. கச)

(கஅஅ) ரூபமுதலியன உண்மையானும், (அனுபவத்
 தில் அவற்றின்) வேறுபாடு காணப்படலான்.

பரமானுக்கள் ரூபமுதலியவுடைய என்பது அங்கீகரிக்கப்படுகின்
 றது. அதனால் (நாம் காணும் கடாதிகள் போல) அவை நித்தியமாகா;
 எதனால்? (ரூபமுதலியவற்றையுடைய) கடாதிகளின் காணப்படலான். அது
 அசாமஞ்சசம். (கச)

உயயயாது லொஷாசு (உ. உ. கந)

(கஅக) இருதிறத்தானும் தோஷமுண்மையின்.

அநித்தியத்துவ தோஷத்தை நீக்குமாறு பரமானுக்களுக்கு ரூபமுத
 லியன இல்லை என்று கொள்ளின், (காரியமானது) காரணகுணத்தை முன்
 உடைத்தாதல் வேண்டுமென்னுங் கொள்கை பொருந்தாது. காரியமானது
 காரணகுணத்தை முன்னுடைத்தாதலென்னுங் கொள்கை சித்திப்பதற்கு
 மீண்டும் ரூபமுதலியவற்றை அங்கீகரிப்பின், அநித்தியத்துவ முதலிய அநர்
 த்தம் விளைகின்றது. ஆகலின், இருதிறத்தானும் குற்றம் நேர்தல்பற்றிக்
 கணமதம் அசாமஞ்சசம். (கரு)

சுவரிமுஹாதுகீநிபெக்ஷா (உ. உ. கங)

(கக௦) அங்கீகரிக்கப்படாமையானும் அது முற்றும்
 வேறாம்.

சாங்கியபக்தம் சுருதிக்கும் நியாயத்துக்கும் விரோதமுறினும், (தோற்றத்துக்கு முன்னும் காரணத்திற் காரியம் உளது என்னும்) சற்காரியவாத முதலிய சில அம்சத்திற் சாங்கியம் வைதிகரால் அங்கீகரிக்கப்படுகின்றது. கணுதமதம் எந்த அம்சம் பற்றியும் அங்கீகரிக்கப்படாமையான், முழுட் சக்களால் இது முற்றும் பராமுகஞ் செய்யற்பாற்று. (கசு)

(ஈ) சமுதாயாதிகரணம்.

(பௌத்திற் சமுதாயகாரணவாத நிராகரணம்)

ஸஹோய உஸ்யஹெதௌகெஹி தஹ்ராவீஃ (உ. உ. கஎ)

(ககக) இரு காரணத்துக்குரிய தொகுதியினும், அது (தொகுதி) நிகழ்கின்றது.

ஏகதேசவைதிகா மதம் நிராகரிக்கப்பட்டது. இப்போது வேதபாகியருடைய மதம் கண்டிக்கப்படுகின்றது.

முதற்கண் பௌத்தமத சித்தாந்தங்களிலே கூறப்படும் சமுதாயகாரணவாதம் யுத்தமா? அன்று? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்தம்) அது யுத்தம். பின் வருமாறு இங்ஙனம் கூறுகின்றனர்; புறமும் அகமும் எனச் சமுதாயம் இருதிறப்படும். புறச்சமுதாயம் பிருதிவி முதலியவாம். அகச்சமுதாயம் சித்தசைதன்னியம். சமஸ்தப்பிரபஞ்சமும் இரு சமுதாயத்துள் அடங்கும். எங்ஙனமெனின், புறச்சமுதாயத்துக்குப் பரமானுக்கள் காரணம். அவை பிருதிவி, அப்பு, தேயு, வாயு என நால்வகைப்படும். இவைகளிலிருந்து ஒரேமுறையிறேற்றி இசைந்தே புறச்சமுதாயம் உண்டாகின்றது. அகச்சமுதாயத்துக்கு ஐந்து ஸ்கந்தம் காரணம். அவை ரூபம், வேதனை, விஞ்ஞானம், சமஞானம், சம்ஸ்காரம் என்பவைகளே. மனசினுல் அறியற்பாலனவாய சத்தப்பரிசு ரூபமுதலியவைகளே ரூபஸ்கந்தம். அதின் வெளிப்படுகை விஞ்ஞானஸ்கந்தம். இதிலுண்டாகியதுக்கம்வேதநாஸ்கந்தம். தேவதத்தன்முதலிய பெயர்கள் சம்ஞாஸ்கந்தம். இவற்றுள் வாசனை சம்ஸ்காரஸ்கந்தம். இவைகள் ஒன்றாக இசைந்து நிற்க அகச்சமுதாயம் உண்டாகின்றது. இங்ஙனம் இரு சமுதாயகாரணவாதம் விரோதமுறதாம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) நிரூபிக்கப்படுகின்றது. இரு சமுதாயகாரணவாதம் பொருத்தம் இன்று. அவர்கள் (புத்தர்கள்) க்ஷணிகவாதிகள்; காரணம் க்ஷணிகமாதல்பற்றி அப்பொழுதே நட்பு முற அது காரியத்தை ஆக்க மாட்டாமையான், அவைகளுக்கு (க்ஷணிகங்களுக்கு) சமுதாயம் எங்ஙனமாம்? (கஎ)

உதரோதர பூத்யகூடிவவஹிதி வெஹ ஸரஹாஹாவா
தூகாசு (உ. உ. ௧௮)

(௧௯௨) (அவித்தையும் இராகாதிகளும்) ஒன்றுக்
கொன்று காரணமாதலின் அது கூடுமாமைனின், அன்று ;
(அவித்தை) சமுதாயத்தை ஆக்கமாட்டாமையின்.

(புத்தன்) நிலையில்லாததை நிலையெனக்கொள்ளும் அவித்தையும்
இராகாதிகளும் ஒன்றுக்கொன்று காரணமாயிருத்தலின், இந்தச் சமுதாயம்
கூடுமாம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) அன்று ; அவித்தை சமுதாயத்தை ஆக்காமையின்.
அவித்தை காரணமாக இப்பியானது வெள்ளியாகத் திரித்துணரப்படுங்கால்,
அவ்விப்பி முதலியன வாஸ்தவத்தில் வெள்ளிமுதலியவற்றின் காரியத்தை
ஆக்கா ; அறிவுடையானுக்கு அப்பொழுதே அத்திரிவுணர்ச்சி தீர்தலின்.
அவித்தை காரணமாக இராகாதிகளும் எய்தமாட்டா. ஆகலிற் சமுதாய
காரணவாதம் அயுத்தம். (௧௮)

(குத்திரகாரர்) மற்றோர் யுத்தி கூறுகின்றனர்.

உதரோதரஹ உ பூவஹிரோயாகு (உ. உ. ௧௯)

(௧௯௩) முந்தியது நட்புமாகுங்கால், பிந்தியது உற்
பத்தியாதலின்.

பிற் கடம உற் பத்தியாகுங்கால், முற்கடம நட்பு மாகின்றது. அபா
வமே காரணமாக யாண்டும் உளதாதலின், எக்கால்மும உங்கும் உற்பத்தி
யாகலாம். (௧௯)

கலகி ஸூகிஜோவரோயொ யெஹவஹிதிஹா

(உ. உ. ௨௦)

(௧௯௪) சத்து இல்லையானற் பிரதிஞ்ஞாவிரோதம்;
இன்றேல் ஒரேமுறையில் நிகழ்வது.

காரணமில்லாமலே காரியம் உற்பத்தியாவதேல், (இந்திரியம் பிரகாச
முதலாயினவே) ஞானத்துக்குக் காரணம் என்னும் கோட்பாடு விரோதமா
கும். * (காரியமாகும் வரையிற் பூருவகட அபாவகாரணம்) உளதென்று
கொள்ளின், இரு குடங்கள் ஒரே முறையில் இருப்பக் காணலாம் ; (காரிய
மாகும் வரையிற் காரணம்) இல்லையேல், (பொருளுக்கும் இந்திரியத்துக்
கும்) இசைவாகிய அறிவுக்கும் ஏககாலநிகழ்ச்சி எய்தும். (௨௦)

* இந்திரியத்துக்கும் பொருளுக்கும் சம்பந்தமாய்ப் பின்னர்த் தோற்றற்பால
நாயே அறிவு ஏககாலத்துளதாம் என்னும் தோஷம் நிகழும் என்பது தாற்பரியம்.

பு.தி.லு.ஷா பு.தி.லு.ஷா கிரோயா பு.ஷா ரவிஷாஷா

(௨. ௨. ௨௧)

(௧௧௫) (ஸ்தூல) நாசமும், (சூக்கும) நாசமும் எய்தா ;
(சந்தானதிரவியம்) உண்மையான்.

நிரோதம் என்பது மீதமின்றி ஒழிவது. அந்தவிநாசம் ஸ்தூலவிநாசமாகவாவது சூக்குமவிநாசமாகவாவது இராமது ; கபாலாதி ரூபத்தையடைந்தவிடத்தும் கடம் நாசமுற்றதெனச் சொல்வதினாலும் ; சத்தாகிய திரவியம் அழியாமையினாலுமாம். அதுகொண்டு கூணிகத்துவ வாதஞ் சித்தியாமது.

(௨௧)

உலயயா உ ஷோஷாஷ (௨. ௨. ௨௨)

(௧௧௬) இருதிறத்தும் தோஷமுண்மையான்.

தோற்றப்பட்டது இன்மையாவதும், இன்மையிலிருந்து உற்பத்தியாவதும் பொருந்தா ; இன்மையிலிருந்து உற்பத்தியாதல் கூடாமையானும், இன்மையாகும் காரியமே உற்பத்தியாகுமென்னும் தோஷமுண்மையானுமாம். ஆகலின், இந்தக் கோட்பாடு ஒவ்வாமது.

(௨௨)

சூகாபெ வாவியெஷாஷ (௨. ௨. ௨௩)

(௧௧௭) ஆகாயத்தினும் வேறுபாடிண்மையான்.

ஆகாயத்தையும் சூனியம் என்று கோட்பாற்றன்று ; பருந்து முதலிய பட்சிகள் பறத்தற்கியன்ற பூதமாக அதனுண்மை தவிர்க்கப்படாமது அனுபவஞ் சித்தித்தலான்.

(௨௩)

சுநுஸ்யுதெது (௨. ௨. ௨௪)

(௧௧௮) நினைப்பூட்டுகையானும்.

நினைப்பூட்டுதல்பற்றியும் கூணிகவாதம் நிலைக்காமது. “அதுவே இது” என்னுமிடத்துச் சாமாநாதிகரணியத்தினால், சென்றகாலத்துக்கும் நிகழ்காலத்துக்குமுரிய வஸ்து ஒன்றென்று அறியப்படுகின்றது. முன் அனுபவத்தினால் உண்டாகிய சம்ஸ்காரமுடைய புருஷனது இந்திரியசம்யோகமே அதற்குக் கருவியாகின்றது. ஆகலின், கூணிகத்துவமுதலாகிய பொருந்தாத அர்த்தத்தைச் சொல்வதிற் சமுதாயகாரணவாதமானது முற்றும் தவறும்.

(௨௪)

(௪) திருஷ்டத்துவாதிகரணம்.

(பௌத்தரீல் ஞானாருமேயத்துவவாதநிராகரணம்).

பாகியார்த்த ஆஸ்திகவாதிகளுள்ளே, பசு தடமுதலாயின பிரத்திய

கூத்தினால் அறியப்படுவனவாம் என்னும்பொதத் கோட்பாடு நிரசிக்கப் பட்டது. (பாகியார்த்தங்களின் ஆஸ்திகம்) அறிவினால் அனுமானிக்கப்படும் என்னும் வாதிகள் நிரசிக்கப்படுகின்றனர்.

நாஸகொ டுஷுஷுக்ஷாக் (௨. ௨. ௨௫)

(௧௬௯) அசத்திலிருந்து (தர்மம்) இல்லை; காணப்படா மையான்.

(பாகியார்த்தங்களின் இருப்பு) அறிவினால் அனுமானிக்கப்படல்வேண் டும் என்னும் ஓர் சார்பெனத்தர்களின் கொள்கை யுகதமா? அன்று? என் பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) ஒருபொருள் தான் நாகமுறுவகால் தன் உருவை அறிவிற் புகட்டி அழிகின்றது. அறிபவன் அப்பொருளை அறிவின் வைசித் திரியத்தைக் கொண்டு அனுமானிக்கின்றான். ஞானவைசித்திரியத்தினால் அர்த்தவைசித்திரியம் அனுமானிக்கப்படுகின்றதெனின,

(சித்தார்த்தம்) இது இசையாது; அர்த்தம் கூணிகமாதலினாலும், இல் லாதொழிந்துபோய தர்மியின் தருமம் மற்றொன்றுக்குச் செல்லக் காணப் படாமையானுமாம்.

(௨௫)

உதாவீநாநாபீஷி மெவெ விரிஸீ (௨. ௨. ௨௬)

(௨௦௦) இங்ஙனமாயின் உதாசீனருக்கும் சித்தி எய்தும்.

கூணிகத்துவத்தை அங்கீகரிப்பின் ஒருவன் ஒன்று செய்ய மற்றவன் பலத்தை அடைபவனாவன். ஆகலின், பிரயத்தனம் எதுவும் செய்யாதவர்க ளும் சர்வார்த்தசித்தியும் எய்துவதாம். இங்ஙனம் இவர் கோட்பாட்டை விளக்குதல் கஷ்டம்.

(௨௬)

(௫) உபலபதியதிகரணம்.

(பௌத்தர்விஞ்ஞானமாத்நிரவாதநிராகரணம்)

நாஹவ உவகெஸ்பீ (௨. ௨. ௨௭)

(௨௦௧) (பாகியப்பொருள்) அபாவமாகாது, அறியப் படலான்.

ஈண்டுப்பௌத்தருடைய கேவல விஞ்ஞானவாதம் யுக்தமா? அன்று? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) அது யுக்தம். வடிவத்தோடு கூடிய விஞ்ஞானமே அகத்தத்துவம்; புறப்பொருள்கள் தத்துவமன்று; சொப்பனத்திலே புறப்

பொருள் வேண்டாது கேவலம் புத்தியினாலே வியவகாரம் நிகழச்சுணப் படலான். இங்ஙனம் சாக்கிரவியவகாரத்துக்கும் வியவஸ்தை பொருத்தமாகும். ஆகலின், விஞ்ஞானமாத்திரம் தத்துவமாம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கடத்தை அறிகின்றேன் என்னுமிடத்து அறிபவனுக்குச் செயப்படுபொருளாய் பொருள் தோன்றுதலால், அதை இல்லை என்று மறுத்தல் கூடாது. விசேஷ பொருளை வியவரிசுத் துமாறு புருஷனுக்குத் தக்கவாறு தோற்றவிபரிகே ஞானத்தின் ஆகாரம். (௨௭)

சொப்பனதி நஷ்டாததவா மிலாகச் சாக்கிரவியவகாரமும் சூனியமாம் என்றதற்குச் சூத்திரநாதர் கூறுகின்றனர்.

வெவ்யேகம் ஆ ந ஸ்வாபிவக் (௨.௨.௨௮)

(௨௦௨) பேதமுண்மைவினாலும் சொப்பனாதிபோலன்று.

இநதிரியதோஷத்தின் வாதை இல்லை என்னும் வேறுபாட்டாற் சாக கிராவஸ்தை சொப்பனம்போல நிகழையாகாது. ஆகலின், விஞ்ஞானமாத்திரம் தத்துவமன்று. (௨௮)

ந ஹ்விவா ஸ்வபவஹ்ஸு (௨.௨.௨௯)

(௨௦௩) அறிவில்லாவிடத்துப் பொருளில்லை.

பொருள் சூனியமாமிடத்து ஞானம் எய்தாது; அந்த ஞானமாயானும் அனுபவத்திற் காணப்படாமையான். சொப்பன ஞானத்துக்கும் பொருள் இருக்கின்றது. ஆகலின், விஞ்ஞானமாத்திரவாதம் பொருத்தாது. (௨௯)

(௩) சர்வதா நுபபத்தியதிகரணம்.

(சர்வகுன்னியவாதநிராகரணம்)

ஸ்வாதா ஸ்வபவஹ்ஸு (௨.௨.௩௦)

(௨௦௪) எப்பிரகாரத்தினாலும் அது பொருத்தமின்மையானும்.

எண்டுச் சர்வகுன்னியவாதம் யுத்தமா? அன்று? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகஷம்) அது யுத்தம். எங்ஙனமெனின், உலகமுழுமையும் சத்தன்று, பாதிக்கப்படலான். அசத்துமன்று, அறியக்கிடத்தலின். இரண்டும் அன்று, விரோதமுறுதலான். இரண்டும் அன்றெனலும் கூடாது, அசம்பவமாதலின். ஆனால் இந்த நான்கினும் அடங்காத எல்லாம் சூன்னியமே. பிரத்தியக்ஷக்காட்சியோ எனின், அது மாயை மூலமாய்ப் போந்தது. ஆகலின், சூன்னியவாதநாதன் நன்றும் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறப்படுகின்றது. எல்லாம் சூன்னியம் என்பது கூடாது. எனனால்? பிரபஞ்சத்தைச் சத்தது என்றவது, அசத்தத்தென்றவது, மற்றொன்றென்றவது கூறுமிடமெல்லாம் சூன்னியத்துவம் வயது. சத்தது அசத்தது என்னும் மொழிகளும் அவற்றின் கருத்துக்களும் வஸ்துவைப்பற்றி ஒன்றுக்கொன்று வேறுபாடாகிய உளது இவ்வென்னும் அவஸ்தாவினாலேயே நமது பற்றியவாமாதலின். பிரதத்தியக்காட்சி அவித்தையினாலாம் எனின், அது பரிசுத்தமாகுகிடனாம். எல்லாநூற்சூன்னியப்பாடுகள் அவித்தைக்கு ஆசிரமமாயுள்ளது யாதும்? எதற்கு இத்தேகாற்றம் போதது? ஆகனின், சர்வசூன்னியவாதம் முழுமையாகியே போதும். (௩௦)

பொருத்தாதம் தீர்த்தது ஸ்வாதாரம் கூண்டிக்கொடுக்கின்றது.

(௮) வகவ்லரிந்தர்ப்பவாதிதகரணம்.

வகவ்லரிந்தர்ப்பவாதிதகரணம் (௮-௨-௩௧)

(௩௦௬) பொருத்தாதமற்றி ஒன்றிற் (பல) இல்லை.

(சுமைதவாதிராகரணம்)

சபதபங்கியெய்துகின்ற ஸ்வாதாரம் ஒரே பொருளினும் பலதிறத்த வஸ்தைகளை விவகருகின்றனா? இவாகன மதமாயுகதமா? அன்றா? என பது விசாரம்.

அவாகன மதம் வஸ்துமா — ஆனமா அநான்மா எனப் பதார்த்தங்கள் இரண்டு உள ஆனமா செதனம், சர்வாரிமணமுடையன்; அவயவ முடையன் அநான்மா அபவிதம். (அவற்றின) ஒன்று எனம் மலை முதலிய; எஞ்சிய ஸூர்தம் ஆசிரவம், சமவரம், நீரஜரம், பந்தம், மோகூதம் என பன ஆசிரவம் என்பது இரத்தியததொருதி இவை வாரிவாக ஆன்மா புற விஷயங்களிற் பற்றுகின்றது. சமவரம் என்றது அவிவேகம். இதனால் அவிவேகம் மறைக்கப்படுகின்றது. நீரஜரம் என்பது தவம்; அது மயிர் பறித்தல், சூடுகல்லேறல் முதலியவாம், காமக்குரோத முதலியவெல்லாம் இதனால் ஒழிந்துபோகின்றன. பந்தம் என்பது எண்வகைக் கருமங்களினால் எய்தும் ஜன்மபரம்பரை (அலையாவன) — இம்மை செய்யும் நால்வகைப் பாவச்செயல்களும், இம்மை செய்யா நால்வகைப் புண்ணியங்களும். மோகூதம் என்பது இககருமங்களினின்று வீடுறும் ஆன்மா இடைவிடாது மேற்கதி அடைதலாம். இத்தச் சபத பதாராதங்கள் சபதபங்கி நியாயத்தினால் ஸ்தாபிக்கற்பாலன. அவை இவை:— உண்டாம் உண்டு; உண்டாம் இல்லை; உண்டாம் உண்டுமாம் இல்லையுமாம், உண்டாம் சொல்லொணாதமாம்; உண்டாம் உண்டுமாம் சொல்லொணாதமாம், உண்டாம்

இல்லையுமாம் சொல்லொணாததுமாம்; உண்டாம் உண்டுமாம் இல்லையுமாம் சொல்லொணாததுமாம் என்பன சப்தபங்கிரியாயம். உண்டாம் என்பது சிறிது என்பதின் மேற்று.

ஆகலின் சப்தபங்கிரியாயத்தினுற் சப்த பதார்த்தம் சித்திக்கின்றதெனல் அயுத்தம். எதனால்? உளதாதலும் இலதாதலும் நித்தியமாதலும் அநித்தியமாதலும் பேதமாதலும் அபேதமாதலும் ஒரே பொருளில் இருத்தல் கூடாமையின். ஒன்றன்பின் ஒன்றாகத் தோன்றிய மட்பிண்டம் கடம் கபாலம் என்பவைகள் உளவாதலும் இலவாதலுமாம் ஒன்றுக் கொன்று மாறாகிய அவஸ்தைகள் ஒரே பதார்த்தத்தில் ஒரே காலத்தில் ஒருங்கிரா. ஆகலின், சைனமதம் விருத்தம். (௩௧)

வனவஹுரூபாழகாஹீ (௨. ௨. ௩௨)

(௨௦௬) இங்ஙனமும் ஆன்மாவுக்குப் பூரணமின்மை.

இங்ஙனம் ஆன்மாவுக்குப் பூரணமின்மை பொருந்தாது. ஆன்மா சரீர பரிமாணமுடையதேற் பெருஞ் சரீரத்திருந்து சிறு சரீரத்துக்குப் பிரவேசிக்குங்காற் குறைவு நேரிடுமே. ஆகலின், ஆன்மாவைச் சரீர பரிமாணமுடையதெனல் அயுத்தமே. (௩௨)

ந ஁ வயுரூபாழகாஹீவிரோயொ விகாராஹீ (௨. ௨. ௩௩)

(௨௦௭) (மாறி மாறி) வேறுபடுதல்பற்றியும் அவிரோத மில்லை, விகாரமுதலியவுண்மையான்.

ஆன்மா அவ்வவ் வடிவத்துக்கியைந்த உருப்பெறுமெனினும், முன் உரைத்த பொருத்தமின்மை தீராது; ஆன்மா கடாதீபோல விகாரமடை கின்றதென்னும்தோஷமுறலான். (௩௩)

கஹீவஹீதெஹீவஹீகாஹீவஹீ (௨. ௨. ௩௪)

(௨௦௮) இறுதி நிலை காரணமாக இரண்டும் நித்தியமாதலிற் பேதம் இன்று.

இறுதி முசுதிதசையிலே பரிமாணம் ஏகரூபமாயிருத்தலின், இயற்கையாய் ஆன்மாவும் அதன் பரிமாணமுமாகிய இரண்டும் நித்தியமாயிருப்ப, முந்திய தசையிலும் பேதமில்லதாகும். பல்வகைப் பரிமாணமுடையதென்ப திற் குறைவே நேரும். ஆகலின், ஒன்றில் உளது இலதென்னும் வாதத்தினாலும், ஆன்மா தேகபரிமாணமுடையதென்னும் வாதத்தினாலும் சைனமதமும் தவறும். (௩௪)

(௭) பாசுபதாதிகரணம்.

(பூருவாசாரியர் கொள்கைப் பிரகாரம்)

அவைதிக நகுலீச பாசுபதமத நிராகரணம்)

வஞ்ஞரஸாஜஸ்யாசு (உ. உ. நூ)

(உ0க) பதி (நிமித்தகாரணமாதல் இன்று), பொருத் தமின்மையின்.

(மாயாதத்துவத்து வைகும் ஓர்) ருத்திரர் அருளிய (அவைதிக பாசு பதி) ஆகமநிஷ்டராய் அதன் மதப்பொருள் அறியாதவராயுள்ள ஏகதேச தாந்திரிகர் * (அவைதிகபாசுபதர்) பதியாகிய சிவபெருமான் சுருதிமுடிவின்

* (பூருவாசாரியர் கொள்கைப்பிரகாரம்) ஸ்ரீலக்ஷ்ணேசுவராவதாரமும், சக்ர ராசாரியராவதாரம், இராமாநுஜாசாரியராவதாரம், மதுவாசாரியராவதாரம், இந்தப் “பாசு பதாதியதிகரண”த்தினும், ஸ்ரீலக்ஷ்ணேசுவராவதாரமும் சக்ரராசாரியராவதாரம் “பாஞ் சராத்திராதிகரண”த்தினும் நிராகரணஞ் செய்யப்பட்ட மதங்கள் முறையே அவைதிகபாசுபதமும் பாஞ்சராத்திரமும்.

வஞ்ஞர ஞானவெரு வுண்ணு ஸ்ரீநயொ முகமெயினு:

ரஞ்ஞர ஞானவெரு வுண்ணு ஸ்ரீநயொ முகமெயினு:

தக் கௌவிநமதி காலயொமெரு ஞானவெரு:

கநாவ்வுஷி ராத்வொ முகமெயினு கவநாஸிநி:

ஸநெரு ஸவெரு ஸ்ரீநயொ மெரு கவலாஸிநி:

கயாஸுத க்ஷயாவ்வுஷி க்ஷயாஸுத க்ஷயாஸுத:

ஸநெரு ஸ்ரீநயொ முகமெயினு ஸ்ரீநயொ முகமெயினு:

“முன்னோர்கால் கிரகஸ்தாசுசரிமிகளாகிய முனிவர் ஆயிரக்கணக்காயினோர் திவ்ய மாகிய தாருவணத்திலே சிவராஜனையின் பொருட்டுத் தபஞ்செய்துவந்தார்; கால பேதத்தினால் ஓர் காற் பெரிதாயதும், கடத்தற்கரியதும், அதிக உக்கிரமுடைய தும், உயிர்களை வதைக்கற்பாலதுமாய ஓர் தூர்ப்பிஷ்டம் உண்டாயிற்று; அப்போது தபசுக்கு நிதியாயுள்ள கௌதமரை அம்முனிவரெல்லாம் அடைந்து பசியினால் வருந் திப் பிராணதாரமாகிய ஆகாரம் வேண்டுமென அவரை யாசித்தார்கள். அம்முனிவர் அவர்கட்கு மிகுதியாகப் பாஞ்செய்யப்பெற்ற அன்னமளித்தார்;” பின்னர் அவர் கள் அசம் யாதுமின்றி அவரது ஆசரிமத்தில் இருந்து பன்னிரு வருஷம் உண்டு வருவாராக, தூர்ப்பிஷ்டம் நீங்கிற்று; மழைபெய்து நாடு செழித்தமையால் அவர்கள் அவ்வாசரிமம் விடுத்ததுத் தம்முறைவிடம் போதற்கு முயன்று முனிவரிடம் வந்து அமுகிதேட்க, அவர் பின்னும் சிலகாலம் தமது ஆசரிமத்திருந்து சுகமே உண்டு வாழ்மாறு கூறி, அவர்களைப் போகாவண்ணம் தடுத்தார், அப்போது அம்முனி வர்கள் மாயாருபமாகிய கரிய பசுவொன்றை (மந்திரத்தினால்) ஆக்கி, கௌதமர் சமீ பத்தில் நிற்குமாறு செய்ய, அம்முனிவர் அப்பசுவைக் கோட்டத்திற் கொணர்ந்து கட்டித் தொட்டமாத் திரத்தில் அது வீழ்ந்திந்தது; இவ்விஷயத்தை முனிவர் அறியாது கோமத்தி நிகழ்ந்துபோயிற்றே என்று சோகித்தார்;

மொவெரு ஸ்ரீநயொ முகமெயினு யாவதவ ஸ்ரீநயொ:

தாவெரு ஸ்ரீநயொ முகமெயினு யாவதவ ஸ்ரீநயொ:

“அம்முனிவர்கள் கௌதமரை நோக்கி விப்பிரசிரேஷ்டரே! இது பசுக்கொலை; நமது சரிம நீங்கும் வரையும் நமது அன்னம் புசிக்கற்பாலதன்று; நாய்கள் (இவ் விடம்விட்டுப்) போகின்றேம்” என்று கூறிப் போய்த் தமது தாருவணத்தை அடைந்

(பூருவபசுமம்) உபாதானமல்லாத குலாலன் தண்டாதிகளைச் செலுத்துதலாற் கர்த்தாவாகின்றான். ஆகலின், தடஸ்தராகிய ஈசுரர் நிமித்தமாத் திரரே. மாயை உபாதானம். சத்திகள் சுரணம். இன்றேல் மண் முதலிய போல ஈசுரர் உபாதானமாயின், அவா விகாரமுதலியவையாவா. ஆகலின் ஈசுரர் நிமித்தமாத் திரரெனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறப்படுகின்றது. பதியாகிய ஈசுரரைக் கேவலம் நிமித்தகாரணமாகக் கூறுவது யுத்தம அனாறு. சுருதி நியாயத்துக்கு விரோதமாய்ப் பொருந்தாமைமயின். (௩ ௭)

எங்ஙனம் விரோதம் என்று சூத்திரவாதி காட்டுகின்றனா.

சுயலோபாநாநுபவவெ தூ (௨. ௨. ௩ ௭)

(௨௧௦) அதிட்டானம் பொருத்தரினமைவினாலும்.

சரீரமிலராகிய ஈசுரர் உபாதானமாகிய மாயையை அதிஷ்டிக்கின்றனர் எனல் கூடாது. உலகத்திலே சரீரமுடைய குலாலன் முதலாயினோர் மட்டிண்டமுதலிய உபாதானகாரணத்தை அதிஷ்டிக்கக் காண்கின்றோம். ஆகலின், குலாலாதி திருட்டாந்தம் பொருத்தாது. மாயையை ஈசுரர் அதிஷ்டித்தவர் எனகொள்ளின், அவர் பிரயோசனமில்லாக, சாங்கியர் கூறும் மதமே யுத்தமாதும். ஆகலின், ஈசுரர் நிமித்தகாரணமாகல கூடாதெனப் பின்னரும் ஆகேஷ்டித்துக் கூறுவாராயினா. (௩ ௭)

கூரணவெனுந் ஹோநாதிஷ்டி (௨. ௨. ௩ ௭)

(௨௧௧) இந்திரியம் போலெனின், அன்று ; போகாதி களெய்துமாதலின்.

அதிஷ்டானத்துக்கும சரீரம் வேண்டாம; எங்ஙனம் சரீரமில்லாத இந்திரியம் சரீரத்தை அதிஷ்டிக்கின்றதோ, அங்ஙனமே ஈசுரர் பிரதானத்தை அதிஷ்டிக்கின்றனர் எனின்,

வேதவிருத்தமில்லாத காமிகாதி சித்தாந்த ரைவாகமம் அன்று” என்று பவுஷ்கரா கமலிருத்தியில் ஸ்ரீஉமாபதிசிவாசாரியர் கூறியிருக்கிற வரைந்தருளினார் தூலப்பிரகீர தீப் பாற்பட்ட நிமித்தகாரணம் கூறும் அவைதிக பாகபதாதகரணம், இரணணியகர ப்பாகமம் முதலியன கண்டிக்கப்படுவனவேயாக, ஞானபாதத்து ஷட் திரிம்சத தத்துவாதிக வைதிக சைவசித்தாந்த வைவாகமம் கண்டிக்கப்படாது போதல், கண்காண்டம்பற்றி ஒருவன் “பெண்களைக் காழற்றுக” என்று கண்டிக்கப்படுவா னாக, ஞானகாண்டம்பற்றி (பதினாறுயிரம் கோப) ஸ்திரீகளைக் காழற்ற க்ருஷ்ணபகவான் கண்டிக்கப் படாதுபோதல்போலாம்

* இந்த ஈசுர சப்தம் சங்கராசாரியர் நலகண்டசிவாசாரியர்களுக்கு முற்பட்டிருந்த பூருவாசாரியர் கொள்கைப் பிரகாரம் சிருடபாசுபதத்து நந்திரர் மேற்றே னும், சைவபாடியகாரா கொள்கைப்பிரகாரம் இரணணியகர்ப்பாப் மேற்றேனும் செல்லும்.

(சித்தாந்தம்) அன்று; அவர் பிரதானத்துக்குரிய இன்பதூன்பமெல்லாவற்றுக்கும் இயைந்தோராவராதலின். சரீரமில்லாத ஆன்மா சரீரத்தை அதிஷ்டிக்குங்கால் சரீரத்துக்குரிய இன்பதூன்பங்களுக்கெல்லாம் அது ஆளாமாறு போல, பிரதானத்தை அதிஷ்டிக்குங்காற் பிரதானத்துக்குரிய இன்பதூன்பத்துக்கு அவர் ஆளாவார். ஆகலின், ஈசுரர் நிமித்தமாத்நிரலல்லர். (௩௭)

சுஷ்வகூஸிலவ-ஆதா வா (உ. உ. ௩௮)

(உகஉ) முடிவுண்மையும் முற்றறிவின்மையும்.

(குத்திரத்தில்) வா என்பது உம்மைப்பொருட்டு.

(ஆகேஷ்பம்) குலாலன் மட்பிண்டத்தை அதிஷ்டிப்பது போல, ஈசுரர் சரீரமுடையராய் வேறு நின்று உபாதானத்தை அதிஷ்டிக்கின்றனர் எனின்,

(உத்தரம்) அன்று; அங்ஙனமாயின் ஈசுரர் ஓர் சம்சாரியைப் போல, முடிவுடைமையும் முற்றறிவின்மையும் உடையராவாராய், இன்பதூன்பமாம் போகத்துக்கு ஆளாகின்றமைபின், ஈசுரர் பிரதானத்தைச் செலுத்துபவராகார்.

(ஆகேஷ்பம்) பிரதானத்தை அதிஷ்டித்தாலும்,

சுநாந் னநெந்நா டலிவாகுரீதி (முண். ௩. க. க)

“உண்ணுது மற்றொன்று சாட்சிமாத்திரமாய் இருக்கின்றது” என்னுஞ் சுருதியுண்மையான், ஈசுரர் அந்த இன்பதூன்பமாம் போகத்துக்கு ஆளாகார் எனின்,

(உத்தரம்) அங்ஙனமாயின், தாக்கபலத்தை விடுத்துச் சுருதிபலமே பற்றத்தக்கதாகும்.

தஜாதாநா ஸயகோரூத (தைத். உ. ஏ. க)

“அப்போது அவர் தாமே தாமாகச் செய்தனர்”

வஹுஸ்யாஃ ப்ரஜாயேய (சாந். சு. உ. ௩)

“நான் அநேகமாயாவேகை”

ஸவெ-ஹ வெ ருஜுஃ (தைத். ஆரணி. உச. சஉ)

“மெய்யாய் எல்லாம் உருத்திரர்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளினாலே

இதேவலம் நியித்தகாரணம் ஈசுரர்க்குக் கூறியநிருடபாகபதமாகிய அவைதிக நகுலீச பாகபதமாகத்தை நிராகரணஞ்செய்யுமாறு, குத்திரங்கடோறும் உத்தரமிறுக்கத் தொடங்கியது வைதிகபாகபதமேயாம்.

உபாதானமும் சிவபெருமான் என அங்கீகரிக்கற்பாறது. சிவபெருமான் உலகத்துக்கு உபாதானகாரணமும் கீழ்த்தகாரணமுமாய் இருப்பினும்,

நிஷ்டை நிஷியடி (குவே. ௪. ௧௯)

“நிஷ்களமும் நிஷ்கிரியமுமாய் அவர் உயர்வு உயர்த்துக்கூறக் கூரு திகவினிலே அவர் கீழ்க்காரமுடையவாவா.

ஸக்தி: ப்ரஹ்மணுத: (பஞ்சு) கீ. ௧. ௧. ௧.

தகொ ராயா தகொ: ஸிதகொ: வா: ஸிதகொ: ப்ரஹ்மணுத:

ஸாணுதீதவஹ ஜெஜ் தகஸூனிலிவஹ ப்ரஹ்மணுத:

“சாந்தியாதீதசத்தியே முதற்கண் இருந்தது. அதிலிருந்து மாயை பிறந் தது; அதிலிருந்து அவ்விபத்தம் பிறந்தது. சத்தியேயே உயர்வு பிழையிய சிவபெருமானிடத்திலிருந்து சாந்தியதீதாதம் பிறந்தது. அதிலிருந்து சாந் திபதம் பிறந்தது” என்றற்றொடக்கத்த வாய்மையிதது கலெநகருவின் மாயாதிபிரபஞ்சத்திலே சத்திமானாகிய சிவபெருமான் உபாதானகாரணந் அடைகின்றனர் என அறியப்படுகின்றது. பின்னரும் அவ்வாய்வுக்கிணை யிலே,

ஸக்தி: ப்ரஹ்மணுத: (பஞ்சு) கீ. ௧. ௧. ௧.

தெனெநெருதது துஜா: ப்ரஹ்மணுத: (பஞ்சு) கீ. ௧. ௧. ௧.

(வாய். ௧. ௧. ௧. ௧. ௧.)

“சத்திதத்துவர் தொடுத்துப் பிருதிவியந்தமாய்ள்ள எல்லாங் சிவநத்துவத் திலிருந்து பிறக்கின்றன; குட முதலிய மண்ணினால் வியாபிக்கப்பட்டாற் போல, அவ்வொருவராலே எல்லாம் வியாபிக்கப்பட்டன” என்னும் மட் கட நியாயத்தினற் சிவபெருமானே உபாதானமாகிப் பிரபஞ்சத்தை வியா பிக்கின்றனர் என்று பெறப்படுகின்றது.

விஜா: தெவ ஹி ஹெவா: ஹி: ஹி: கீ. ௧. ௧. ௧.

யொ: ஹி: கிராவா: ஹி: ஹி: கீ. ௧. ௧. ௧.

“சிதான்மாவாகிய தேவர் தமக்குள்ளிருந்து இச்சாவசத்தினால் யோகி போல உபாதானமின்றிப் பொருட்டொகுதியைப் புறத்தே பிரகாசிப்பிக் கின்றனர்” என்றற்றொடக்கத்த ஆகமப்பிரமாணத்தினாலும், சிவபெருமா னுக்கு உபயகாரணத்துவம் கூறல் குற்றமாகாது.

சிவாகமத்தின் ஏகதேசத்திலே சிவனாகிய பரப்பிரமம் கேவல நிமித் தகாரணராகக் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. அதனைப் பரிகரிக்கும்பொருட்டே இந்த அதிகரணம் போர்த்தென்று பூருவாசாரியர் (இங்ஙனம் மேலே கூறு யாங்கு) வியாக்கியானஞ் செய்தார்.

யாமோ வேதத்திற்கும் சிவாகமத்திற்கும் வேற்றுமை கண்டிலம்.. வேதமும் சிவாகமம் எனப்படும் வியவகாரம் யுத்தம்; சிவனே அவற்றிற்குக் கர்த்தாவாதலின். அதுபற்றி மூவருணத்தார்க்குரியதும் எல்லா வருணத்தார்க்குமுரியதுமெனச் சிவாகமம் இருதிருப்பபிடம்; வேதம் மூவருணத்தார்க்குரியது; மற்றது (சிவாகமம்) எல்லா வருணத்தார்க்குமுரியது; அவற்றுக்குச் சிவபெருமானே கர்த்தாவாதலின்.

பரமபாநுஸுவவிஷ்ணுநாடி (தைத். ஆரணி. ௨௧. ௩௯)

“சர்வவித்தைகளுக்கும் ஈசானர்” என்றும்,

ஈஸ்ய லஹதொ ஹுதஸ்ய நிஸூஸித்ய |

(பிரு. சு. ௫. ௧௧; ச. ச. ௧௦)

“(வேதம்) பரம்பொருளினற் சுவாசிக்கப்பட்டது” என்றும் போந்த சுருதிகளானும்,

சுஷாடிபாநாநா விஷ்ணுநா லெதாஸாப லிஸுவத்யுநாடி |

சூடிகத்யா ஸிவஸாக்ஷா ஹுதஸூஸிநிதி ப்ரஹ்ம |

(வாயு. பூர். ௧; ௨௪)

“பல மார்க்கமுடைய இந்தப் பதினெண் வித்தைகளுக்கும் நேரே முதற்கர்த்தாவாயுள்ளார் சூலபாணியாகிய சிவபெருமான் என்று சுருதி கூறுகின்றது” என்னும் ஸ்மிருதியினாலும், அவர் வேதத்துக்குக் கர்த்தாவாதல் பெறப்பட்டது. பிறவிடத்தும் சிவபெருமான் இங்ஙனமே கூறப்படுகின்றனர். ஆகலின், கர்த்தா ஒருவராதல்பற்றி வேதமும் ஆகமமும் ஒரே பொருளைப் பிரதிபாதித்தலின் இரண்டும் பிரமாணமே.

இதனை வேறு பிரகாரமாக ஆராயின் *பிரமம், பிரணவம், பஞ்சாக்ஷரம்,

* (௧) பிரமம் —என்னும் பெயர் உபரிடதவுபக்கிரமணிகை ௧௦௧-ஆம் இலக்கத்திற் கண்டபடி, ஐதரேய முதலிய உபரிடதங்களிற் காணப்படுமாறு போல,

உபக்கிரமணிகை ௧௧௨-ஆம், ௧௧௩-ஆம் இலக்கங்களிற் கண்டவாறு பராக்கியை அஜிதம் காமிகம் காரணம் வாதூள முதலிய ஆகமங்களிற் காணப்பட்டலானும்,

(௨) (பஞ்சபி)பிரமம் —சத்தியோஜாத வாமதேவ அகோர தற்புருஷ ஈசான மென்னும் பஞ்சப்பிரம மந்திரங்கள் தைத்திரீய ஆரணியகத்து ௧௦. ௧௭ ௩௫, ௩௬, ௩௭, ௩௮, ௩௯-ஆம் மந்திரங்களிற் காணப்படுமாறு போல,

பரமபாநா பௌருஷபெஹ்வ சுஹோஸா வாஜே லேஹுதெ |

ஸுஹோஜாதஹு உஹெஹுதெ சுயாஹ்வஸு ப்ரகீதித்ய |

என்று உபநிசாகமத்துப் பிரம்பேதத்தினும்,

ஸஹோஜைஹ்வஸு தஹுஸுஹெஸாநகௌ ஹீஜா |

என்ற காரண முதலிய மற்றை ஆகமங்களினுங் காணப்பட்டலானும்,

(௩) பிரணவம் ஓம்:—என்பன சாந். க. ௫. ௧, ௫ னும்; சுவே. ௧. ௧௩, ௧௪. னும். பிருகதாரணியத்து முதற்கண்ணும் மற்றைய உபரிடதங்களினும் காணப்படுமாறு போல,

பிராசாதாதி மந்திரம், பசுபதி பாசாதி வஸ்துவியவகாரம், பஸ்மோத்தாளன் திரிபுண்டரதாரணம், லிங்கார்ச்சனம், ருத்திராக்ஷதாரண முதலிய மற் றைப் பரதருமங்களும் மற்றெல்லாவியவகாரங்களும் இரண்டினும் சமமாகக்

ஒரிகெடுகூகூரெ லெனெவூ கவ்வ-புதபூரிவ்.

என்று சிவதருமோத்தராகமத்தினும்.

ஒரிகெடுகூர கூகூரெ ஸ்ரவற வவ்வெ வவ-பயொந்நிந்.

ஸ்ரணவர வவ-வ்வண-பாநாந ஜீவஸிஜேஹுடாஹுடகூ.

என்று வானுளாதிய மந்திரமெனும் காணப்படலானும்,

(சு) பஞ்சபஞ்சம் —

ரெருவ உ உ

என்று பசுபதருமத்தினைச் சிவசுலம்

பரவாய ரெ

என்று சைத்திய ஆகண்டகத்தினைக் காணும் வானுளாதிய மந்திரமெனும் காணப்படலானும்.

பெருங்கூகூரெ வவ்வெவூ கவ்வ-புதபூரிவ்.

வவ்வெவூ வவ்வெவூ வவ்வெவூ வவ்வெவூ வவ்வெவூ வவ்வெவூ வவ்வெவூ வவ்வெவூ வவ்வெவூ வவ்வெவூ

என்று பஞ்சபஞ்சம் பெருங்கூகூரெ சிவதருமத்தினை முதலிய ஆகமங்களிற் காணப்படலானும்,

(சு) பஞ்சபஞ்சம் —

வவ்வெவூ வவ்வெவூ வவ்வெவூ வவ்வெவூ வவ்வெவூ

இருள்வ தீர்க்க புதுதப் பிராசாதாதி அசுரகார முதலிய வந்திர காணப்படலானும் போல,

பிராசாத பெருங்கூகூரெ முமுமையு வானுளாதிய முதலிய ஆகமங்களிற் காணப்படலானும்,

(சு) பஞ்சபஞ்சம் — முண். க உ ஓ னும், சுவே. க. எ. க. னும், பிறவிடயகாரணம், பதியின் பரியாய மொழிகளாகிய பசுபதி பிந். சு. ச. உ. னும், சுவே. க. எ. னும் பசுபதி: க. உ. ச. ஓ, க. உ. னும், சிவ: மாணீ. எ. க. உ. னும், சந்தி சாந். க. உ. க. னும், ஸ்ரீ. சுவே. க. க. னும்,

பசு என்பது அதர்வசிரசினும், இதன் பரியாயமாகிய அந்நன் சுவே. க. க. னும், ஆன்யா சுவே. க. க. னும், தீவான்மா. சாந். க. க. உ. னும், சந்தியம். பிந். சு. க. உ. னும், சம்பிரதாதன் சாந். சு. க. னும்,

பசுபதி: தை. ஆரணி. க. ௨. உ. ௨. ௨. னும், பாரம் சுவே. க. க. உ. ௨. ௨. னுமாகப் பதி பசுபதி வியவாய மொழிகளாகிய காணப்படலானும் போல,

நாவிவிதனென வெதி ந விதிவெதி உலெ தியம்.

ஸ்ரவஹ ஸிவயொவெ-புதாய வவ்வெவூ வவ்வெவூ வவ்வெவூ வவ்வெவூ

என்று சைவராகமத்தினும்,

திவவாய-புதாயவவாய-புதாயவவாய-புதாயவவாய-புதாயவவாய

வவ்வெவூ வவ்வெவூ வவ்வெவூ வவ்வெவூ வவ்வெவூ வவ்வெவூ வவ்வெவூ வவ்வெவூ வவ்வெவூ வவ்வெவூ

என்று சிவாகமப்பிரகாரத்தினைக் காணப்படலானும்,

காணப்படலான், வேதம் சிவாகமம் என்னும் இரண்டும் பிரமாணங்களே; ஈகர்த்தா ஒருவரேயாதலானும் இரண்டும் ஒரே பொருளைத் தருதலானும், அவ்விரண்டும் விரோதமுறவாகலின்.

இவ்வதிகரணம் ஈகராகக் கேவலம் நிமித்தகாரணமுதலியவாகக் கூறும் இரண்ணியகருப்பரது யோகஸ்மிருதி விஷயமென்று கூறுகின்றேம். ஆகலின்,

(எ) (உத்தானன திரிபுண்டா) பஸ்மம் — ஈசா. கள. னும், இதன் பரியாயமாகிய பூதி. தைத். க. கக. க. னும், சிவோவிரதம் முண். ஈ. உ. க௦. னும், அந்தியாசிரமம். சவே. சு. உக. னும், கைவலவியத்தினும், விரதம் சாம்பவம் காலாக்கினிருத்திரத்தினும், பாகபதவிரதம் அதர்வசிரசினும், விபூதி பசிதம் பஸ்மம் கூடாரம் இரண்டை என்னும் விபூதியின் நாமங்களும், கற்பம் அனுநர்பம் உபகற்பம் அகற்பம் என்னும் விபூதிபேதங்களும் பிருகசசாபாலத்தினும், இவற்றைத் தரிக்குந் தானங்களும் மந்திரங்களும் காலாக்கினிருத்தி” பஸ்மசாபால பிருகசசாபால உபபிடதங்களினும் காணப்படுமாறு போல, கூவாயமபுஷம், சிந்தியலிசுவம், மதங்கம், காரணம், துவிசதி காலோத்தரம், சுப்பிபுஷம், சாஹ்நாநோத்தர முதலிய ஆகமங்களினும் காணப்படுகின்றமையானும்,

(அ) “உருத்திராக்ஷம்” — உருத்திராக்ஷசாபாலோபபிடதத்திற் காணப்படுமாறு போல, வானுளம் காலோத்தரமுதலிய ஆகமங்களிற் காணப்படலானும்,

(சு) “லிங்காட்சரணை” —

தவாநிரியே ரொஹொஜைபயதாஸுயதே ஜநிபி வாராஸிசுஸு |

“தேவர்கள் (பொருளும் அருளுமாம்) செல்வத்தை அடையுமாறு, (சிவபிரானாது) விசித்திரபுமாயம் மந்திரமுடைய அபிஷேகாதி பூசைசெய்தார்” என்று இரு. லே. ஈ. ஈ. ஈ. னும், (இம்மந்திரத்திற் கண்ட) ஜநம் என்னும் மொழி லிங்கத்தை உணர்த்துமென விளக்கி

ரொளஹொ லிங்கம் ஜைவலிஷு ஹக்ஷாராஸுஸு ஸிவாஸ்யஸு |

வாராஸிசுஸு ஸலிஷுஸு ஹஸுஸுஸுஸுஸு வஸுஸு |

“மகாலிஷ்ணுவானஹ தாயதாயும சிலாமயமாயுமி விசித்திரமாயமுன்ன மகாலிங்கத் தைப பகதியினால் அர்ச்சித்துப் பரமபதத்தை அடைந்தார்” என்று போந்த உபபிருங்கணத்தினும்,

ஸிவலிஷு ஜிவலிஷு ஜைவலிஷு ரஸுஸுஸுஸுஸுஸு |

“சிவலிங்கத்தைத் தரிசுத்தியினும் தினந்தோறும் அர்ச்சிக்க” என்று பஸ்மஜாபாலத்தினும்,

ஸிவலிஷுஸுஸுஸுஸுஸுஸு |

என்று தைத் ஆரணி. க௦. கக. ஈ. ஈ. னும் காணப்படுமாறு போல,

அம்சுமான். காலோத்தரம், ரொளவம், காரணம், காமிக முதலிய ஆகமங்களில் லிங்கலக்ஷணம் லிங்காராதன முதலியன விரித்துக் கூறப்படலானுமே வேதமும் சிவாகமமும் பொருளினிற் சாயியமுறுவன என்ற நிலைகண்டசிவாசாரியர் வரைந் தருளினர்.

↑ பிருகஸ்பதி பகவான் (பிருகஸ்பதி) ஸ்மிருதிக்கும் லோகாயதத்துக்கும் தாம் ஒருவரே கர்த்தாவாமாயினும், ஆஸ்திகம் கூறும் அவர் ஸ்மிருதியும் ஸஸ்திகம் கூறும் அவர் லோகாயதமும் வேறுவிதம் போல, சிவபெருமான் வேதங்களுக்கும் சிவா கங்களுக்கும் கர்த்தாவாயிருப்பினும், இவ்விரு சாஸ்திரங்களும் கருத்தினால் வேறு படாவென்பாராய்ப் பாஷ்யகாரர் “ஒரே பொருளைப் பிரதிபாதிப்பன” வாமென் தருளினர்.

இவ்வதிகரணம் † இரண்ணியகருப்ப ஆகமத்தை நிரசிக்கும் பொருட்டுப் போந்ததாமெனல் யுத்தம்.

(௩அ)

(க) பாஞ்சராத்திராதிகரணம்.

(பாஞ்சராத்திரமதநிராகரணம்)

உ. தி. து. ஸு. ஹ. வா. கி. (௨. ௨. ௩. ௩)

(௨௧௩) உற்பத்தி அசம்பவமாதலி.

பாஞ்சராத்திரமதம் வாசுதேவரற் கூறப்பட்டது. அங்கே ஆன்மாவுக்கு உற்பத்திமுதலியன கூறப்பட்டிருக்கின்றன. அது கூடுமா? கூடாதா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகுகம்) அது கூடும். எதனால்? பகவானாகிய வாசுதேவரற் கூறப்பட்டது பிரமாணமாதலின். அவ்விஷயம் வருமாறு—பகவானாய் பரமான்மாவாயுள்ள வாசுதேவர் ஒருவரே. இவ்விருந்து சங்கர்ஷணர் என்னும்பெயருடைய ஆன்மாபிறக்கின்றது; ஆன்மாவிலிருந்து பிரத்தியும்பர் என்னும் மனசு உதிக்கின்றது, மனசிலிருந்து அநிருத்தர் என்னும் அகங்காரம் உண்டாகின்றது. இந்த நான்கு விபூகமே சர்வான்மாக்களாம். ஆகலின், இரண்ணியகருப்பாதியோர்க்கு வாசுதேவர் பரமாதலின் அவர் கூறியதே பிரமாணம். அதிற் கூறப்பட்டது பொருத்தமாம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். ஆன்மா உற்பத்தியாயிற்று என்று கூறும் இந்தச் சாத்திரம் அப்பிரமாணமெனியம். எதனால்? செய்யப்பட்டது நாசமுறுதலும், செய்யப்படாத மற்றொன்று தோன்றுதலும் பெறப்படலான், ஆன்மோற்பத்தி கூடாது. ஒருவன் பண்ணியபாவஞ் செய்து பிரளயகாலத்தில் ஒழிந்து போவானாயின், சிருட்டி காலத்திலே மற்றோர் ஆன்மா தோற்

† இந்தப் பாசுபதாதிகரணத்திற் பூருவாசாரியர் கொள்கைப்பிரகாரம் நிராகரிக்கப்பட்டது அவைநீக பாசுபதமாம் என்றும், தமது கருத்துப்பிரகாரம் நிராகரிக்கப்பட்டது இரண்ணியகருப்பமாம் என்றும் சைவபாடியகாரர் கூறுகின்றனர்.

வாயுசமுகிதை பூருவபாகத்து ௨௮ ஆம் அதிகரியாயது ௧௧, ௧௨, ௧௩-ஆஞ் சலோகங்களாய், சிவாசுசமணிதீபிகையிலே காணப்படும் இந்த அதிகரணத்து ௨. ௩௮-ஆஞ் குத்திரதீபிகையிலேவெடுத்தாளபட்டனவாய், உபநிடதவுபக்சிரமணிகை ௨௧-ஆம் இலக்கத்தில் எடுத்தாசகரிக்கப்பட்டனவாயுள்ள “வைவாகமோபி” என்றற்றெடுத்தத்த சலோகங்களுக்கு உண்மைப்பொருள் செய்ய, உபகிரமணிகை ௨௮-ஆம் இலக்கத்துசுசுனற்குமாரசங்கிதா சலோகங்கள் அத்தீபிகையுடையார பா வைக்கெட்டாமையாற் காமிகாதி ஆகமங்களை அவைதிகம் என்று வழுவற ௨௧-ஆ இலக்கத்திற் வண்டவாறு பொருள் செய்யத் துணிந்தமை தவறென்றுணருமா உபநிடதவுபக்சிரமணிகை ௨௮-ஆம் இலக்கத்தின் கீழ் அவவாயுசமுகிதா சலோக கட்டு உண்மைப்பொருள் உரைக்கப்பட்டமை கண்டு தெளிந்து, காமிகாதி ஆகம கள் வைதிகாகமங்களாம் என்றும், அவை அவைதிகாகமங்கள் அன்றென்று உண்மை கடைப்பிடிக்க.

றும். ஆகலின், ஆன்மோற்பத்தி கூறும் சாஸ்திரம் அப்பிராமாண்கணிக
யம். (௩௧)

சூத்திரகாரர் மற்றோர் பொருத்தமின்மை கூறுகின்றனர்.

ந. உ. சுதீர்ஷ் காரணம் (உ. உ. ச0)

(2கச) கர்த்தாவிலிருந்து கரணமும் (பிறக்க) இல்லை.

சங்கர்ஷணர் எனப் பெயரிய ஆன்மாவினின்று பிரத்தியும்நர் எனப் பெயரிய மனசு பிறந்தது. கர்த்தாவாகிய ஆன்மாவினின்று (அந்தக்) கரணைப் பத்தி தோற்றுகுது. பிறகுருதிகாரியமாய்த் தோற்றுவதைச் சேதனத்தின்று தோற்றுவதெனல் பொருந்தாமைபின். (சு0)

(பாஞ்சராத்திரி செய்யும் ஆசங்கை)

விஜயநாடி ஹாவே வா கலெக்டிஷன் (உ.உ.சக)

(2கநு) அல்லது ஆன்மா முதலியவற்றை அபிவிருத்தப்படுத்திப் பிரதிபலிப்பதில்லை.

விஞ்ஞானம் என்றது ஆன்மா. சுண்டு ஆன்மா முதலியவற்றுக்கு உற்பத்தி கூறப்படவில்லை; பின்னையோ சங்கர்ஷணர் முதலாயினோர்க்கு ஆன்மாவாதிபாவம் கூறப்பட்டது. ஆன்மாவாதி பாவமென்பது ஆன்மா முதலியவைகளுக்குள்ளிருந்து ஆளுவதாம். ஆகலின், அந்தப் பாஞ்சராத்திரப் பிரமாணம் மறுக்கப்படமாட்டாதாமெனின், (சக)

(உத்தரம்) சூத்திரகாரர் இறுப்பாராயினர்.

வினா 1369. திரு. எ. டி. சண்முகம் (உ. உ. சஉ)

(உக்ஞ) (இது) தவிர்க்கப்படலானும்.

இங்ஙனம் ஆனமோற்பத்திக்குச் சமாதானம் கூறப்படும், பாஞ்சராத்திரமதக் கோட்பாடு அங்கீகரிக்கப்படுவதன் அருதிக்கு விரோதமாக (உலககாரணரல்லாத) ஈசுரரை (வாசுதேவரை, உலக) காரணராகவும் முத்திக்குக் காரணராகவும் கூறலும், (சரீரத்திலே வேதவிருத்தமாகிய) தப்தமுத்திராதிக்ஷாத் தரிததல் பரதரும் எனக் கூறலும் பிரதிஷேதிக்கப்படலான் (தனிச்சுப்பதலான்). ஆகலின், பாஞ்சராத்திரமதம் அசமஞ்சம்.

வாஸுதேவ உபௌதேவ தயா கர்ஷாஸுபௌவி உ
 ஸ்ரீயா தீக்ஷிதா யமுயம் உவத் ஸ்ராவணாஸ்யோஃ॥

(*சூதசங்கிதை யஞ்ஞவைபவகண்டம். ௩௨. ௩௯)

*உ.உ. நடு-ஆஞ் சூத்திரபாடியக் குறிப்பிற் கண்டவாறு கௌதமமுனிவரிடத்துப் பன்னிருவருடம் அன்னமயின்று

எந்நன்றி கொன்றார்க்கு முய்யுண்டா முய்யவில்லை
செய்ந்நன்றி கொன்ற மகற்கு.

“பாஞ்சராத்திரத்தினும்பெளத்தத்தினும் காளாமுகத்தினும் சிரத்தையோடு
 தீக்ஷிக்கப்பட்ட நீங்கள் பிராமண அதமர்களாவீர்கள்” என்றற்றொடக்
 கத்தவற்றினும் விசேஷமாக நிரூபிக்கப்படுதல் காணப்படுகின்றது. ஆக
 லின், பாஞ்சராத்திரமதம் மறுக்கப்படுவதொன்றாயிற்று. (௪௨)

என உத்தரவேதங் கூறியாங்கு, உடனே உண்ட நன்றி கொன்றமுனிவரெல்லாம்
 வேதபாகியராய்ப் போமாறு அக்கௌதம முனிவரார் சபிக்கப்பட்டவரிடத்திற் (ருத்
 சங்கிதையிலே) காணப்படும் இச்சுலோகம் சைவபாஷ்யகாரரால் ஈண்டு ரூத்திரப்
 பொருட்கியைய எடுத்து உதகரிக்கப்பட்டது.

இரண்டாம் அத்தியாயத்து மூன்றாம் பாதம்.

(க) வியபதிகரணம்.

(வேத) விருத்தமாகிய சமஸ்த சமய நியாயங்களும் கண்டிக்கப்பட்டன.

எஞ்சிய அத்தியாயத்தினாலே அவார்த்த விரோதங்களுக்குப் பரிகாரம் கூறப்படுகின்றது.

ந வியபுருகோ (உ. ந. க)

(௨௧௭) ஆகாயம் (உற்பத்தி) யாகவில்லை, சுருதிப் (பிரமாணம்) இன்மையான்.

அவயவமிலாமைபற்றிக் காரியமாகாதென்னும் மயக்கத்தினால் ஆகாயத்துக்கு உற்பத்தி உளதா? இலதா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) ஆகாயம் உற்பத்தியாகவில்லை என்பது பெறப்பட்டது; எதனால்? சுருதிபிற கூறப்படாமையான். எங்ஙனமெனின்? சாந்தோக்கியத்திலே,

ஸபேவ ஸௌரேஜேஜிதூ சூலீக் (சாந். சூ. உ. க)

“சௌமிய! சததாம் இ” மதற்கண் இருந்தது” என்று தொடங்கி,

௩௩ (சாந். சூ. உ. ந)

“அது தேயுவை உல எனத் தேயு முதலாகிய பூதங்களின் சிருஷ்டி கூறப்படுகின் பகே ஆகாயோற்பத்தி கேட்கப்படவில்லை.

தஸூரூ வனத ஸூரூதந சூகாஸஸூஹூகோ (தைத். உ. க)

“ஆன்மாவிலிருந்து ஆகாயம் பிறந்தது” என்று தைத்திரீயத்திற் கூறப்பட்டது கவுணமாதற் கருகமாகின்றது; ஆகாயத்தோற்றத்துக்குச் சமவாய காரணமுதலியநிரூபித்தல் கூடாமையான்.

(க)

ஆகலின் ஆன்மாவைப்போல ஆகாயமும் பிறக்கவில்லை எனின்;
(உத்தரம்) கூறுதும்.

சுலூ ௩௩ (உ. ந. உ)

(௨௧௮) ஆயின் உண்டு.

ஆகாயத்துக்கு உற்பத்தி உண்டுதான்; ”

கலாபா வந்தலாபாது ந சுகாபா ஸுலபிதம் (தைத். உ. க)

“இந்த ஆனமாவிலிருந்து ஆகாயம் பிறந்தது” என்று சுருதி கூறலின்.

ந ஜாயதெ ப்ரியதெ வா விவபிதிக் (கட. உ. கஅ)

“அறிஞன் பிறப்பதில்லை, இறப்பதில்லை” என்று மறுக்கப்படலான். ஆன் மாவுக்கோ உற்பத்தி இல்லை. ஆகாய உற்பத்தியை மறுக்குஞ் சுருதி இல்லை. ஆகலின், ஆகாயம் உற்பவிக்கின்றதே. (உ)

(பூருவபதிகம்) இந்த உற்பத்தி கவுணமாமோ? எலில்,

சுத்திரகாரர் கூறுவாராயினர்.

மொணுஸுலவாஹஸாபு (உ. ந. ந)

(உகக) (அது) கவுணம், அபம்பபித்திஞலும் சுருதி யினாலும்.

கடுதெதொஸுபுதிக் (பா. ந. உ. ந)

“அது தோலவை படைத்தது” எனத் தோலிதரு முன்னர் சிறுஷ்டி வசனமுணமையான்,

சுகாபாஸுலபிதம் (தைத். உ. க)

“ஆகாயம் பிறந்தது (சம்பூத) என்னுஞ் சுருதி கவுணம்; அவயவாவிலாத ஆகாயம் பிறத்தல் கூடாமையானும்,

வாய்முறாஹரிக்கப மெலகதரீக (பிர. ௧. ந. ந)

“வாயுவும் ஆகாயமும் அழியாதன” என்னுஞ் சுருதி ஆகாயத்துக்கு நிதத் யததுவம் உரைத்தலானுமாம். (ந)

ஸுரமெலுகஸுரவி ஸுஸுஸாஷ்வக (உ. ந. ச)

(உஉ௦) பிரமசப்தம் போல ஓர் மொழி இருவழியினும் வழங்கல் கூடுமாகலின்.

(சுருதியின்) ஒரே பிரகரணத்து இரு வேறு வாக்கியங்களில் ஒரே மொழி ஆவிருத்தியாய் நேருங்கால்,

கலாபெத ஸுஸு நாரோபவீணஹ ஜாயதெ (முண். க. க. க)

“அங்கிருந்து இந்தப் பிரமம் (பிரகிருதி) நாமமும், ரூபமும், அன்னரு மாகப் பிறக்கின்றது” என்னுஞ் சுருதியிலே பிரமம் என்பது பிரகிருதியைப் பற்றிப் பேசும் போது கவுணமாயும்,

கவலா ஹ்யதெ ஸுஸு (முண். க. க. அ)

“தியானத்தினுற் பிரமம் ஒங்குகின்றது” என்னும் வாக்கியத்தில் ஆவிருத்

பற்றி முக்கியமாயும் வழங்கியவாறு போல, ஈண்டும் பிறந்தது (சம்பூத:) என்னும் ஓர் மொழி ஆகாய விஷயத்திற் கவுணமாயும், பிறவிடத்தில் முக்கியமாயும் வழங்கல் கூடும். ஆகலின், ஆகாயம் பிறந்ததெனல் பொருந்தாது என,

(௪)

பின்னர்ச் சூத்திரகாரர் பரிகரிக்கின்றார்.

வ்ருதிஜாஹாபி ரவூதிருகாசு (௨. ௩. ௩)

(௨௨௧) வேறுபடாமையான் பிரதிஞ்ஞைக்கு ஹானியுருமை.

ஆகாய முதலியன பிரமத்தினின்று பிறந்து, அப்பிரமத்திலிருந்து வேறுபடாதிருக்கும்போது மாத்திரந்தான்,

யெநாஸூதௌ ஸூதௌ லவதி (சாந். கூ. க. க)

(கலிஹுஹவொ விஜாதெ ஸவதிஹு விஜாதௌ லவதி)

(முண். க. க. ௩)

“கேட்கப்படாதது கேட்கப்படுகின்றது” “(ஒன்றை) அறிந்தால் யாவும் அறியப்பட்டதாகும்” என்னும் பிரதிஞ்ஞை ஹானியுருது. ஆகலின், பிறந்தது என்னும் சப்தம் கவுணமன்று, பிரதிஞ்ஞைக்கு ஹானி முதலியவற்றை விளைவிக்குமாகலின். எங்ஙனம் பிரதிஞ்ஞைக்கு ஹானி வராதிருக்குமோ அங்ஙனம் இணக்கற்பாற்று.

(௫)

மஸூதௌ (௨. ௩. ௬)

(௨௨௨) சுருதிகளுண்மையான்.

ததெஜோஸூதௌ (சாந். கூ. உ. ௩)

“அது தேயுவைச் சிருட்டித்தது” என்னுமிடத்து, ஆகாயம் கூறப்படாமை பற்றித் தேயுவுக்கு எய்தும் முதன்மை

சூதௌ சூகாமஸூதௌ (தைத். ௨. க. க)

“ஆகாயம் (பரம) ஆன்மாவினின்று பிறந்தது” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளாற் கூறப்பட்ட ஆகாயோற்பத்தியைத் தடுக்காது.

(௬)

யாவூகாரஹு விஹொ ஹொகவசு (௨. ௩. ௭)

(௨௨௩) எப்படியும் உலகப்பேச்சிற் போல, விபாகம் சிருஷ்டி முழுமைக்குமாம்.

வெதஹாஸூதௌ ஸவதி (சாந். கூ. கூ. ௪)

“நதெல்லாம் (பரம) ஆன்மாவாயது” என்பதினால் ஆகாய முதலிய சிருட்டிச் சப்பட்டனவாகப் பெறப்படும். தேயுமுதலாகக் கூறப்பட்ட விபாகவசனம்

சிருஷ்டிமுழுமைக்குமாம் எனப் புலப்படுகின்றது. உலகத்திலே ஒருவன் தனக்குப் பத்துப் புதல்வர் உண்டென்று கூறி, பின்னர் அப்புதல்வர் சிலருடைய பிறப்பைப்பற்றிப் பேசுதல் போல ஈண்டுமாம். ஆகலின், ஆகாயத்துக்கு உற்பத்தி கோடல் யுத்தமே. (௭)

(உ) மாதரிச்சுவாதிகரணம்.

வனதெந ஶாதரிஸா வுஷாஷாஃ (உ. ந. ௮)

(உஉச) இதனால் வாயு வியாக்கியானஞ் செய்யப்பட்டது.

(உ. ந. ௧௦-ஆஞ் சூத்திரத்தில்) சூத்திரகாரர் தேயுவைப்பற்றிக் கூறப் போகின்றனர். அது பற்றி வாயு வேறுக எடுத்தாளப்பாற்று.

ஆகாயத்துக்குப் போல வாயுவுக்கும் உற்பத்தி கூறப்பட்டதா? அன்றா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவகுகம்) வாயுவுக்கு உற்பத்தி இல்லை; சாந்தோக்கியத்திலே தேயுவை முதன்மை கூறல் வாயிலாக வாயுவுக்குச் சிருட்டி கூறப்பட்டாமை யானும், பிருகதாரணியத்தில்

வெஸஷா ஸநஸூதிதா யவாயுஃ (பிரு. ந. ௫. ௨௨)

“வாயு ஓர்போதும் ஒழியாதது” என அதன் உற்பத்தி மறுக்கப்பட்டலானுமாம். எப்பிரகாரத்தினாலும் வாயுவுக்கு உற்பத்தி இல்லையாலோ எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். சாந்தோக்கியத்திலே வாயு உற்பத்தி கேட்கப்பட்டாதொழியினும், குணோபசங்காரநியாயத்தினால்

சூகாபராயுஃ (தைத். உ. க. ௧)

“ஆகாயத்தினின்று வாயு (பிறந்தது)” என்று தைத்திரீயோபநிடதத்திற் கூறப்பட்ட வாயு உற்பத்தி சாந்தோக்கியத்தினுங் கூறப்பட்டதாகக் கொள்ளப்படும்.

வெஸஷா ஸநஸூதிதாயவாயுஃ (பிரு. ந. ௫. ௨௨)

“இந்த வாயுவானது ஓர்காலும் ஒழியாதது” என்னும் சருதியானது உபாசனப்பிரகரணம்பற்றி அர்த்தவாதமாக. ஆகலின், வாயுவுள் பிறக்கின்றதே. (அ)

(ந.) அசம்பவாதிகரணம்.

கஸௌவஸு வதெதாஸு வவதெஃ (உ. ந. ௯)

(உஉரு) கூடாமையான் சத்துக்கு (உற்பத்தி) பொருந்தாது.

ஸுஷெவ ஸௌஸ்யேஹி ஸுலீக (சார். சு. உ. ௧) .

“சௌமிய! சத்தாம் இதுவே முதற்கண் இருந்தது” என்னுள் சுருதியி னால் சத்தாகிய பிரமத்தினின்று ஆகாய முதலியன பிறந்தவென்று நிரூ பிக்கப்பட்டது.

ஆகலின், ஈண்டுச் சர்வகாரணமாய சத்தாகிய பிரமத்துக்கும் ஓர் கார ணத்தினின்று உற்பத்தி உளதா! இலதா! என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) காரணமாகிய ஆகாயத்துக்கு உற்பத்தி உளதாயினாற் றேபால, பிரமத்துக்கு உற்பத்தி உண்டு; “முதற்கண் இருந்தது” என்று கூறப்படுதலின். சிருஷ்டிப பொருளுக்கெல்லாம் முதற்கண்ணே உற்பத்தி உளதாயிற்று. அதற்குக் காரணம் என்னை என்று வினாவின், அசத் தேயாம.

சுஸுடா ஹிஹி ஸுலீகதோ வெ ஸுஷ்யாயத|

(தைத். உ. எ. ௧)

“அசத்தாம் இது முதற்கண் இருந்தது, இதினின்று சத்தே பிறந்தது;” எனச் சுருதி கூறலான். ஆகலின், சத்ருபமாகிய பிரமத்துக்கும் உற்பத்தி உண்டு எனின்,

(சித்தாந்தம்) பிரமம் பிறப்பதில்லை. எதனால்?

ஸுஷெவ ஸௌஸ்யேஹி ஸுலீகெகலேவாஹித்ய|

(சார். சு. உ. ௧)

“சௌமிய! சத்தாம் இதுவே முதற்கண் இருந்தது, ஏகமே அத்துவிதியம்” எனவும்,

யதா தஸ்ய ஹிவாந நாக்ருண-ஸுஷ்யாயஸுஷிவ வஸவ கெவமஃ|

(சுவே. ச. ௧௮)

“எப்போது இருள் உளதாய்ப் பகலுமின்றி இரவுமின்றி சத்துமின்றி அசத்துமின்றி இருந்ததோ, அப்போது சிவன் ஒருவரே இருந்தார்” என லும், சிவனாகிய பிரமம் ஒன்றே இருந்ததென வற்புறுத்தல் வாயிலாக நீஷேதிக்கப்படலான், அதற்கு உற்பத்தியில்லை. மற்றெல்லாவற்றுக்கும் உற்பத்தி உண்டு, ஒவ்வாமையான்.

(ஆகேஷ்பம்) எங்ஙனம் பிரமம் அனைத்துக்கும் காரணமாகக் கூறப்படு கின்றதோ, அங்ஙனம் சுருதியிற் பிரமத்துக்கும் மற்றொன்று காரணமாகக் கூறப்படுகின்றது;

சுஸுடா ஹிஹி ஸுலீக (தைத். உ. எ. ௧)

“அசத்தாம் இது முதற்கண் இருந்தது”

கதொ வெ ஸஜாயத (தைத். உ. ஏ. க)

“அதினின்று சத்துப் பிறந்தது” என்று கூறப்படுதலின், அசத்தே சத்துக்குக் காரணமாயிற்றெனின்,

(உத்தரம்) இங்ஙனம் கூறல் அடாது

கயஸ்தஸஜாயத (சாந. ச. உ. உ.) .

“அசத்தினின்று சத்து எங்ஙனம் பிறக்கும்?” என்று சுருதி ச்ஷேதித்தலான்; சத்தினின்றே சத்துப் பிறந்ததெனல் ஜீன்மாசிரயம் என்னும் குறம் பற்றுதலான். ஆகலின், சத்தாகிய பிரமத்துக்குப் பிறப்பில்லை; “ஒன்று அறியப்படுங்கால் எல்லாம் அறியப்படும்” என்னும் பிரதிஞ்ஞை பொருந்தாமையின், மற்றெல்லாவற்றிற்கும் உற்பத்தி உண்டு. (சு)

(ச) தேஜோதிகரணம்.

தெஜோதஸயாஹு (உ. ந. க0.)

(உஉசு) அதினின்று தேயு பிறக்கின்றது; அங்ஙனமே அது சொல்கின்றது.

ஈண்டு வாயுமுதலிய காரியம் நேரே பிரமத்தினின்று பிறக்கின்றதா? இன்றேல் அததற்கு நேரே முற்பட்டுள்ள காரணங்களினின்று பிறக்கின்றதா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) அவற்றில் ஒவ்வொன்றும் அததற்கு முற்பட்டதொன்றினின்று பிறக்கின்றது.

சூகாமாபாயுஃ (தைத். உ. க. க)

“ஆகாயத்திருந்து வாயு பிறக்கின்றது” என்னும் சுருதியினால் வாயு ஆகாயத்திருந்தே பிறக்கின்றது; நேரே பிரமத்திலிருந்து பிறக்கவில்லை. அவ்வாறே தேயுவும் வாயுவினின்றே தோன்றுகின்றது. ஆகலினாலே சுருதியும்,

வாயொரஹி (தைத். உ. க. க)

“வாயுவினின்றே தேயு பிறந்தது” என்று கூறுகின்றது. (க0)

சூவஃ (உ. ந. கக)

(உஉஎ) அப்புக்கள்.

சுரு ராவஃ (தைத். உ. க. க)

“தேயுவினின்றே அப்புக்கள்” என்னும் சுருதி அப்புக்களும் தேயுவினின்றே பிறக்கின்றன என்று கூறுகின்றது. (கக)

வ்யுபிவீ (உ. ந. ௧௨)

(உஉஅ) பிருதிவி.

சுஹீஃ வ்யுபிவீ (தைத். உ. க. ௧)

“அப்புக்களினின்று பிருதிவி பிறக்கின்றது” என்னும் சுருதி அப்புவின்னரே பூமி பிறக்கின்றதெனக் கூறுகின்றது. ஆகலின், பூதங்கள் நேரே பிரமத்தினின்று பிறக்கவில்லை. (௧௨)

சுயிகாராபவஸூக (உ. ந. ௧௩)

(உஉ௧) அதிகாரத்தினாலும், நிறத்தினாலும், சுருதிகளினாலும்.

தா சுஹீஸூஜை (சாந். சு. உ. ௪)

“அவைகள் அன்னத்தைச் சிருட்டித்தன” என்னுஞ் சாநதோக்கிய சுருதியிற் கண்ட அன்னம் என்னும் மொழி பிருதிவியையே குறிக்கின்றது; சர்வபூதசிருட்டி அதிகரணத்தில் உண்மையானும்,

யதூஷ ஹீஸூஜை (சாந். சு. ௪. ௧)

“கருநிறம் அன்னத்துக்குரியது” என்னுஞ் சுருதியினால் அன்னத்தின் நிறமும் விதிக்கப்படுகின்றமையானும்,

சுஹீஃ வ்யுபிவீ (தைத். உ. க. ௧)

“அப்புவினின்று பிருதிவி” என்னும் சுருதியும் வெளிப்படையாயுள்ளது. ஆகலின், அப்புவினின்று ஆதியிற் பிறக்கின்றது பிருதிவியேயாம். (௧௩)

இதனைப் பிரமம் நேரே அனைத்துக்கும் காரணமாகாது பரம்பரா காரணம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதம்.

தஹீஸூ நாரெவதௌ தஹீஸூ (உ. ந. ௧௪)

(உ௩௦) சங்கற்பம் என்னும் அவ்விவிங்கத்தினால் அவர்காரணரே.

நேரே பிரமத்தினின்றே பூதங்களெல்லாம் உற்பத்தியாயின.

தஸூதா வஸதஸூதா து நூகாஸஸூக (தைத். உ. க. ௧)

“அவ்வாரே இவ்வான்மாவிரிந்து ஆகாயம் பிறந்தது” என்று தொடங்கி வாயுமுதற் பிருதிவி ஈறாக ஒவ்வொன்றும் அததற்கு முற்பட்டதொன்றினின்று உதித்ததாகக் கூறப்படவில்லை. ஆயின் முன்முற் காரணமாகிய

ஆகாயாதி லிசிட்டு பிரமத்திலிருந்து பிற்பின்னாகிய வாயு முதலிய உற்பத்தியாயின என்று கூறப்படுகின்றது. ஆதலினால் பரமான்மாவாகிய சிவனே சர்வபூதங்களையும் உற்பத்தி செய்வர்;

தமிழகத் தலைநகரம் புதுச்சேரி (சாந. சூ. உ. ந.)

“யான் அநேகமாவேனாக எனச் சங்கற்பித்தது” என்றதிற் றோல,

தென்குடி வெண்குடி ஸ்ரீராமபுரம் பஞ்சாயத்தி (சாந். சூ. உ. நு)

“யான் அநேகமாவேனாக எனத் தேயு சங்கற்பித்தது” எனவும்,

தா சுவ வெண்குந்த வஹு ஸாராஜ்யஜாயேஹி

(தாந. கா. உ. ச)

“அந்த அப்புக்கள் அநேகமாவேமாக எனச் சங்கற்பித்தன” எனவும் போந்தவற்றைச் சங்கற்பமாகிய அவரது விங்கம் இருக்கின்றமையான்.

ஸதாஸிவநாஸ்தே-தி-ஃ ஸந-ஃ-தி-ஃஸ்யே நாமஃ

நாடி வெஜோயி ஸாக்கா தவசி-குதி-ஜ-நாடி-நாடி

முயிடுதிட்டாவது, ஐதெ வெஹிடுதயி:

“சப்தமூர்த்தியாகிய சதாசிவர், ஸ்பரிசமூர்த்தியாகிய மகேசுவரர், ரூபமூர்த்தியாகிய உருத்திரர், ரசமூர்த்தியாகிய நாராயணர், கந்தமூர்த்தியாகிய நான்முகனயினோர் பஞ்சமூர்த்திகள்” என்னும் வாக்கியத்தினையே சப்தாதிகளுக்கு ஆன்மாவாயிருக்கும் சதாசிவாதிரூப பிரமத்தின்மேலாய் முதலியவற்றுக்கு உற்பத்தியாம். பஞ்சபூதங்களில வசிக்கும் ஆன்மாக்களாய் ஐந்து பிரமங்களாய்க் குறிக்கப்படும் இந்தச் சதாசிவர் முதலாயினோர் (மகாசதாசிவ) பரப்பிரமத்தின் சரீரமாகின்றனர். பஞ்சப் பிரம சரீரத்தையுடைய பரப்பிரமத்திருந்தே பிரபஞ்சகிருட்டி. முதலாயின பிரவர்த்தித்தன. பஞ்சபூதங்களாகின்ற இந்தச் சதாசிவர் முதலாயினோர் பரப்பிரமத்தினின்று பிறக்கின்றனர்.

(ஆகேஷ்பம்)

சுகாமஸம்மூதம்: (தைத். உ. க. க)

“ஆகாயம் பிறந்தது” என்றற்றொடக்கத்தவற்றூற் பூதோற்பத்திமாத்திரங் கூறப்பட்டதன்றிச் சதாசிவர் முதலாயினோர்க்குச் சிருட்டி நேரே கூறப் படவில்லையே எனின்.

(உத்தரம்) அதுவும் கூறப்படுகின்றதே. அது பிற சுருதிகளால் அநி
யத் பார்த்து. எங்ஙனமெனின்,

சுராய்தகராநம் ப்ரகரயிதவ்யம் ஸவ-^{ஸா}திதம் ப்ரவ்ருவிஷ்ணா^{ஸா}நா^{ஸா}தே
 த்ரா^{ஸா}வெ^{ஸா} ஸா^{ஸா}ப்ர^{ஸா}ஸா^{ஸா}த்ய^{ஸா}தெ^{ஸா} ஸவ-^{ஸா}தி^{ஸா}ணி^{ஸா} தெ^{ஸா}நி^{ஸா}யா^{ஸா}ணி^{ஸா} ஸ^{ஸா}த்ய^{ஸா}த^{ஸா}

(சித்தாந்தம்) மேலே கூறிய சிந்தைக் கிரமம் யுக்தம்.

சுனமீரம் ஹி ஸொஜிதே சுவொயம்: ஓராணவெஷ்டஜோதிவாக்.

 $(\mathcal{F}, \mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{P})$

“பிருதிவிமயம் மனம், அபபுமயம் பிராணன், தேயுமயம் வாக்கு” என ஊஞ் சுருதியினால், பிராணன் முதலாயின பௌதிகமாகக் கேட்கப்பட லானும், அவைகள் பூதங்களுள்ளே அந்தர்ப்பாவமாதலினாலும், அது கொண்டு அவைகளுக்கு வேறுகச் சிருட்டிக்கிரமம் கூடாதல் அநாவசியம். பிரமாபுதலாயினோர்க்கும் பூதங்களோடு கூட உற்பத்தி கூறப்படுகின்றது; அவர்கள் அவைகளின் ரூபமுடையராய், அவைகளுள் அநந்தர்ப்பாவமுடையராதலின். மேலே கூறிய சிருட்டிக் கிரமத்தில் விரோதம் யாதும் இல்லை. (கரு)

(கரு)

சுதாராவிராஜநாதன் குணே தவிழாதி மெனாவொஷாசு!

(உ. ஈ. சக்ரா)

(உருஉ) அவ்விவிங்கமுண்மைபாற் கிராமமாக இந்திரிய
மும் மனசும் அவற்றுக்கிடையே (போதருகின்றனவே)
எனின், இன்று ; பேதமின்மையிள்.

(ஆகேஷம்) ஆகாயம், வாயு, தேயு என்றற்றோடக்கத்த முண்டக சுருதியிற் பிராணனுக்கும் பூதங்களுக்கும்மையே இந்திரியக்கூட்டமும் மனசும் ஒன்றன்பின் ஒன்றாகப் பிறந்தன என்று கூறப்படுகின்றது; பிற சுருதிகளிற் சித்தித்த கிரமத்தை அறிவிக்கும் ரூபத்தையுடைய இலிங்க முண்மையான். ஆகலின், இந்த (முண்டக) சுருதியும் பாரம்பரியமாகிய சிருட்டிக் கிரமத்தையே உணர்ந்துகின்றதெனின்,

(உத்தரம்) அங்ஙனமன்று:

வனதலாஜாயதெ (முண். உ. க. ந)

“இதிலிருந்து பிறக்கின்றது” என்பது பிராணன்முதற் பிரதிநியந்தமாக அனைத்தினும் ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியே அகவயர் செய்யப்படல் வேண்டுமாதலின். ஆகவின், அனைத்துக்கும் சிவபெருமானே காரணர்.

மாண்புமிகு உறுப்பினர் சிவசுப்பிரமணியன் :

மெய்யென நன்கெனத் துதிப்பாவுந் தோகும் லாடிகம் யயா.

(வாயு, உத். உரு: கா)

“சத்திமுதற் பிருதிவியந்தமாயுள்ள தத்துவமெல்லாம் சிவதத்துவத்தினி ன்று பிறந்தன; சூம்பமுதலிய மண்ணினால் வியாபிக்கப்பட்டாற்போல, அச்சிவதத்துவமொன்றினாலே அவை அனைத்தும் வியாபிக்கப்பட்டன” என அங்ஙனம் புராணவாக்கியமும் போந்தது; கிராமிருதாலும் அனைத்

தம் சிவதத்துவத்தினின்றே உற்பத்தியாகின்றனவென (அது) கூறுகின்றது. ஆகலின், சர்வகாரணம் பிரமம் என்பது சமீபினம். (௧௬)

(௧௭) சராசரவியபாசிரயாதிகரணம்.

உராஅரஸுவாஸ்யஸு ஸ்ரூததுவபெரொ லாஹஸுஜாவ லாலிகாஸு (உ. ந. ௧௭)

(உ௩௩) சரம் அசரமாம் பொருள்களைக் குறிக்குஞ் சொற்களைக் கொண்டு பிரமத்தைக் குறித்தல் கவுணமன்று; அப்பிரமம் அப்பொருள்களாயாகும் என்னும் எண்ணம் தழுவப்படலான்.

முன்னர் பிரமமானது ஆகாயமுதலிய சப்தங்கொண்டு பிரதிபாதிக் கப்பட்டது. அது இங்கே விசாரிக்கப்படுகின்றது.

சேதனசேதனமாகிய சராசரவஸ்துக்களைக் குறிக்கும் பதங்கள் பிரமத்திலே முக்கியப்பொருளிற் போந்தனவா? அன்று? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) அது முக்கியப்பொருளிற் போந்ததன்றென்பேம், ஒரு வஸ்துவைக் குறிக்கும் பதம் மற்றொன்றை முக்கியமாகக் குறிக்கமாட்டா மையின்.

சூஷிதேஜா யுஹிவஃ (தைத். பிரா. உ. ௧. ௩. ௩. ௩)

யஜுரீநஃ ப்ருஸுநஃ (தைத். பிரா. ந. ௩. ௩. ௬. ௬)

“ஆதித்தியன் (யஞ்ஞ) ஸ்தம்பம், யஜமானன் சிலை” என்னும் வாக்கியங் களில் யஞ்ஞ ஸ்தம்ப முதலியவைகள் சூரியன் முதலியவாகக் கூறப்பட்ட மை துல்லியரூபமுதலிய குணசம்பந்தத்தினாலன்றி முக்கியத்தினாலன்று. என்க,

ததெஜ ஜெனக்ஷி (சாந். ௬. உ. ௩)

“அந்தத் தேயு சங்கற்பித்தது” என்றற்றொடக்கத்தவற்றிலே தேயு முத லிய அசேதனப் பொருள்களுக்குச் சேதனப்பொருள்களுக்குரிய குண மாகிய சங்கற்பம் கூடாமையின், அந்தத் தேயு முதலிய சப்தங்களினால் அத்தேயு முதலியவற்றை ஆசிரயித்திருக்கும் சேதனமாகிய பிரமம் இலட் சியப்பொருளாகின்றது; மஞ்சம் கூப்பிடுகின்றது என்றதிற்போல. ஆக லின், ஆகாயாதி சப்தங்கொண்டு பிரமத்தைக் குறிப்பது கவுணமெனின்,

(உத்தரம்) கூறுதும். சராசரப்பொருட் சம்பந்தமாய் சொற்களாற் பிரமத்தைச் சுட்டுதல் கவுணமன்று; பின் முக்கியமே;

ஸெயஸ டெவவெதெக்ஷத ஹஜாஹஜீராவீஸ்யோ டெவதா சுநெ
ந ஜீவெநாத்நா ௨௬௦ பூவியூ நாரீர-விவெ ஷ்யாகூரவாணி|

(சா. ௬. ௩. ௨)

“அந்தோ! நான் இந்த மூன்று தேவதைகளாக இந்தச் சீவான்மாவோடு
பிரவேசித்து நாமரூபங்களை வேறு செய்வேமாக என்று அந்த (மகா)தேவர்
சங்கற்பித்தனர்” என்னுஞ் சருதியிலே கண்டவாறு, சர்வவஸ்துக்களோடும்
நாமரூபவிபாகத்தின் பொருட்டு அவ்வவர் ஆன்மாவாகப் பிரமம் பிரவே
சித்துளதாம் என்னும் கருத்துக் கொள்வாபபட்டான். பூபஸ்தமப முத
லியவும் ஆதித்தியன் முதலிய சப்தத்திறை கூறப்படல் முக்கியமன்று.
மஞ்ச முதலிய விஷயத்திலோ எனின், இவற்றிலே புருஷர் இருக்கும் சம்
பந்தமாத்திரம்பற்றி அவாகளை மஞ்சம எனக் கூறல் முக்கியமாகாது.
இங்கே பிரபஞ்சத்துள் ஆன்மாவாய்ப் பிரவேசித்தமையின் அந்தப் பிர
மத்தை அந்தச் சப்தத்திறை கூறுதல் முக்கியமே; பிராமணர் முதலாயி
னோருடைய சரீரத்திற் பிரவேசித்த ஆன்மாவானது பிரம முதலிய மொழி
யிறை கூறப்படுதல் முக்கியமாதல் போலாம். அல்லாஹின்,

சுஷுபஷ்ட-ஸ ஹாஹுண ஸ்வநீயத |

(கௌதம தருமசூத்திரம். அ. ௨௩)

“எட்டு வாய்ப் பிராமணனை உபநயனஞ் செய்கிக்” என்னும் உபநயன
சம்ஸ்கார முதலாயின சரீரத்துக்குமாத்திரம் இவையும என்னும், அந்த
உபநயனத்தினால் ஆன்மா யாதும் சமஸ்காரம் அடையவில்லை என்றும்
பெறப்படும். அதுகொண்டு,

யதெஸ்யுதெ வகூரபிரஸுதஸாரா சுஷுபா த்ஜுமணாஃ ஸ
ஹாஹுணஸ்யாயுஜ்ய (கௌதம தருமசூத்திரம். அ. ௨௩)

“எவன் நார்ப்பது சம்ஸ்காரமுமடைந்து எண்ணுங்களை யுமுடையனாகின்
றானோ, அவன் பிரமத்தோடு சாயுச்சியமடைகின்றான்” என்றுரைக்கும்
சூத்திரப்பிரகாரம் சம்ஸ்காரவாயிலாக ஆன்மாவுக்கு எய்திய பல சருதியும்
பிரயோசனமில்லையாய் முடியும்; அஃதன்றி,

ஹாஹுணோ யஜெக |

“பிராமணன் யருளுஞ் செய்வானாக” என்னும் விதிகளும் வியாத்தமாய்
முடியும். ஆதலான் சகல சராசர வஸ்து சரீரங்களைப் பிரவேசித்த பிரமம்
அவ்வம் மொழிகளால் உரைக்கப்படுதல் முக்கியமே. (௧௭)

(௭) ஆத்துமாகருத்தியதிகரணம்.

நாதா ஸூக்தெநி-குகூஹு தாஹு (௨. ௩. ௧௮)

(௨ ௩௪) சுருதிப்பிரகாரம் ஆன்மா பிறக்கவில்லை; அச் சுருதிகளாற் கூறப்பட்டவாறு நித்தியமாயுமிருத்தலின்.

மேலே ஆகாய முதலியன பிரமத்திலிருந்து நேரே உதித்தன என்று கூறப்பட்டது. அந்த நியாயத்தினால் ஆன்மாவும் பிரமத்திலிருந்து பிறக்கின்றதா? அன்றா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபுகழ்) ஆன்மா பிரமத்தினின்று பிறக்கின்றதென்பது.

யதா தரிஷுஹ ஷ்வாந ராத்ரிஹ-ஃ ஸஹவாஸஹிவ ஸவ கெவஹி|

(சுவே. ச. ௧௮)

“எப்போது இருள் உளதாய், பகலுமின்றி இரவுமின்றி, சத்துமின்றி அசத்துமின்றி இருந்ததோ, அப்போது சிவன் ஒருவரே இருந்தார்”

ஸகலேவாஹிதீயஸு (சாந். சு. ௨. ௧)

“ஏகமேவாத்துவிதீயம்” என்னுஞ் சுருதிகளாற் சிருட்டிக்கு முன்னே பிரமம் ஒன்றே இருந்தது என்றும், சத்தும் அசத்தும் இல்லை என்றும் வற்புறுத்தப்படுகின்றது. ஆகலின் சிருட்டிகாலத்திலே பிரமத்தினின்று ஆன்மாக்கள் உற்பத்தியே ஆகின்றன.

யயாமெஹி க்ஷுஹா விஸுஹிநாவுஹூஹி ஸவவெவெவதஸூ ஷாத்தநஸுவெ-ஃ ப்ராணாஸுவெ-ஃ ஹொகாஸுவெ-ஃ டேவாஸுவ-ஃ ஹி-ஹி-ஹி ஸவ-ஃ ஸவாஹூஹொ ஷுஹூஹி (பிரு. ச. ௧. ௨௦)

“தீயிலிருந்து பொறிகள் பிறப்பது போல, பரமான்மாவிலிருந்து எல்லாப் பிராணன்களும், எல்லா உலகமும், எல்லாத் தேவரும், எல்லாப் பூதங்களும், எல்லா ஆன்மாக்களும் கூட்டமாய்ப் பிறக்கின்றன” என்று சுருதி கூறும் பிரகாரம் தீப்பொறிக் திருட்டாந்தம் ஆன்மோற்பத்திக்கு இயைய இருக்கின்றது. ஆகலின் தீயிலிருந்து பொறிகள் பிறப்பது போல, ஆன்மாக்களும் பிரமத்தினின்று பிறக்கின்றன எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். ஆன்மா பிறப்பதில்லை;

ந ஜாயதெ த்ரியதெ வா விவஸுஹி (கட. ௨. ௧௮)

“அறிஞன் பிறப்பதில்லை, இறப்பதில்லை” எனவும்,

நிகெஹா நிக்ஷாநா ஹெதநஸுதநாநாஸு (கட. ௩. ௧௩)

“நித்தியப் பொருள்களுள்ளே நித்தியமும், சேதனப் பொருள்களுள்ளே சேதனமும்” எனவும்

ஜா. ஜெள. ஜாவஜா வீராநீஸௌ (சுவே. க. கூ)

“பிறவாத இருவரும் அறிஞனும் அறிவிலனுமாய ஈசனும் அநீசனும்” எனவும் போந்த சருதிகளானும் ஆன்மா நித்தியன் எனப் பெறப்படுகின்ற மையின். சிருட்டிக்கு முன்னே பிரமமாத்திரம் இருந்ததென்று வற்புறுத்தினமை ஆன்மாக்களும் பாசங்களும் அந்தப் பிரமாகிருதியாகி நாமரூப வியவகாரம் ஒழிந்து நின்றமையாலாம்; ஆன்மாவின் சொரூபம் அசத்தா யிருந்தமையாலன்று. பொறியைப்பற்றிய சருதியும் இவற்றின் நாமரூபத் தோற்றத்தைக் குறித்ததன்றிப் பிறப்பைக் குறித்ததன்று. இன்றேல், ஒருவர் தாள் செய்த கன்மத்துக்குப் பலனடையாதபோதன் முதலிய தோஷப் பிரசங்கம் எய்துமாதலின், பிரமத்தினின்று ஆன்மா பிறக்க வில்லை.

(௧௮)

(௮) ஞாதிசுரணம்.

ஜோ. ஜெள. ஜாவ (௨௭. ௩. ௧௧)

(௨௭௩) ஆகலின் (அவன்) அறிஞனே.

மேலே ஆன்மா நித்தியன் என்று சித்தமாயிற்று. பின்னர் இவனுக்கு இயற்கையறிவு உளதா? இலதா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்டம்) ஆன்மா இயற்கையாகவே ஞானமற்றவன்.

ஜா. ஜெள. ஜெள (சுவே. க. கூ)

“அறிஞனும் அறிவிலனுமாகிய இருவர்” என்னும் சருதியினால், ஆன்மா அறிவிலன் எனப் பெறப்படுகின்றான். ஆகலின், ஸைதன்னியமாதிரி ரூபமாகிய இவன் அறிவிலனே. ஆயின் மாயாசத்தியினற் சரீரேந்திரியாதி கணையடைந்து, இது கடம், இது படம், நான் மனிதன், நான் தேவன் எனப் பலதிறப்பட்ட அகங்காரத்திற் கட்டுண்டு போக்குவரவுடையன யிருத்தலின், சம்சாரதசையில் இவன் அறிவிலனேயாகின்றான். இவனுக்கு இயற்கையாய்ச் சிறிதும் அறிவிலலை. இன்றேல் அவனுக்கு எவ்வளம் முத்தி உண்டாம்? எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும்; ஆன்மா அறிஞனே.

சுய பொ வெபெஹ ஜிவராணீதி ஸகூதா (சாந். அ. கஉ. ச)

“எவன் இதை நான் மணக்கின்றேன் என்றறிகின்றானே, அவன் ஆன்மா”

நெவெதா நாராநாநாநாநாநாநா (சாந். அ. கஉ. ௩)

ய வளதெ ஸ்ரஹொகெ (சார். அ. கஉ. ௬)

பேநாழஸ்ய லெடிவஹுகூஃ (சார். அ. கஉ. ௭)

“அவன் பிரமலோகத்திலேயுள்ள இந்த இன்பங்களை ஞானத்தினால் கண்டு களிக்கின்றான்; மனசே (ஞானமே) அவனுக்குத் திவ்யகண்” என்றற்றொடக் கத்த சுருதிகளாற் குணமாகிய ஞானமே அவனுக்கு மனசு. ஆகலின், ஆன்மா சுவயமாக ஞாதாவே. மாயாசத்தியின் சம்பந்தத்தினால் சம்சார தசையில் அவனுக்கு அறிவுளதென்று முற் கூறியது சத்தியம். மாயா சத்தியினால் மறைப்புண்ட இயற்கை ஞானவிலாசமுடையனாய் பிராகிருத மனசோடு சம்பந்தமுற்றுச் சுகதுக்கங்களைப் போக்தாவாக நின்றனுப வித்துச் சரீரம் அகங்காரம் என்பவற்றில் முற்றிய ஞானமுடையனாய்ச் சஞ் சரிப்பவன் ஜீவான்மா. இவன் பின் எப்போது பிரமஞான உபாசனாபி யாசத்தினால் மும்மலசம்பந்தத்தையும் அகற்றுக்கின்றானே, அப்போது பிரம சாதிரூபியனாய், அபிவிருத்தமாகிய தனது நிரதிசயஞானதருமமுடையனாய் முக்தான்மா எனப்படுகின்றான்.

புராணாராபே பேந சூநஸ்டி (தைத். க. கூ. ௨)

“பிராணாராமம், மந ஆனந்தம்” என்னுஞ் சுருதியினால் பிரமத்துக்கு நிரதி சயான்மானந்த விஷயமாயுள்ள மனசு இயற்கைக் கரணம் என்றறியப்படு கின்றது. அதுபற்றிப் பிரமசாம்மிய குணமுடைமையால், சம்சாரம் நீங்கிய ஆன்மாவுக்குச் சொரூபானந்தத்தை அனுபவித்தற்குச் சாதனமாயும் பாகி யாந்தக் கரணத்தை அபேக்ஷியாததாயுமுள்ள மனசு (ஞானம்) உண்டென்று பெறப்படுகின்றது.

ஜா?ஜௌ (சுவே. க. கூ)

“அறிஞனும் அறிவிலனும்” என்ற சுருதியில் ஆன்மாவுடைய அறிவின்மை சிற்றறிவின் மேற்று. அசஞ்சாரியாகிய சிவபெருமானுடைய அறிவு முற் றறிவின் மேற்று. ஆகலின், ஆன்மா சமசாரத்திற் சிற்றறிவையும், முகதி யில் முற்றறிவையும் உடையன் என்பது. ஆகலின் ஆன்மா ஞாதாவே. (கக)

(க) உற்கிராந்தியதிகரணம்.

உத்யானிக்யாமதீநாஸு (௨. ௩. ௨௦)

(௨௩௬) புறப்படுதல், போதல், மீடல்களான் (ஆன்மா அனுவினன்.)

மேலே அறிஞனாகச் சித்தித்த ஆன்மாவுக்குப் புறத்துச் சேறன் முத லிய கேட்கப்படலான், அவன் அனுத்துவமுடையன். இது யுத்தமா? அன்றா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகம்) அவனுக்கு அனுத்தன்மை ஒவ்வாது.

ல வா வனஷ லீஹாநஜ சூதா (பிரு. ௩ ச. ௨௨)

“இந்த ஆன்மா பெரியதும் பிறவாததும்” என்னுள் சுருதி ஆன்மாவை வியாபகன் என்று கூறுதலானும்,

கஹர வி ரு ஹவந லீஹவத் (தைத். ந. ௧௦. ௩)

“நான் பிரபஞ்சம் அனைத்தையுங் கடந்துள்ளேன்” என்னுள் சுருதி அவன் வியாபகத்தினுற் சமஸ்த புவனத்தையுங் கடந்துள்ளான் என்று கூறுத லானும், எப்பிரகாரத்தானும் இந்த ஆன்மா வியாபகன் என்று பெறப் பட்டதாம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) இந்த ஆன்மா அணுவினனே; உற்கிராந்தி கதி, ஆகதிகள் கேட்கப்படலான்.

தெந ப்ருஷோதெ நெநஷ சூதா நிஷ்ராஜிதி

(பிரு. ௩. ச. ௨)

“அந்த மினு மினுபபோடு ஆன்மா புறப்படுகின்றது” என்னுள் சுருதியில் உற்கிராந்தியும்,

யெ நெவெகெ ஹலூஹோகா ப்ரீயணி ஹ்ரஸெவெ தெ நஹ்னி

(கௌஷீ. ௧. ௨)

“இவ்வுலகத்தைவிட்டுப் போகின்றவா சந்திரனை அடைகின்றனர்” என் னுள் சுருதியினால் அவனது போதலும்,

தலூஹோகா துநரெதூரெவெ ஹோகாய கபெனெ

(பிரு. ௩. ச. ௩)

“அந்த உலகத்திலிருந்து கன்மத்தின்பொருட்டு இவ்வுலகததுக்குப் பின் னர் மீண்டு” என்னுள் சுருதியினால் அவனது மீளுதலும் கூறப்படுகின்றன. ஆன்மா வியாபியாயிருப்பின் அவன் வெளியேறலும் போதலும் மீளுதலும் பொருந்துமாறில்லை. (௨௦)

ஆன்மா வியாபியாயிருப்பினும் சரீரத்தை விடுவதே உற்கிராந்தியா கலாம். அங்நனமாயினும் போதலும் மீளுதலும் இங்நனம் ஆகா என்று சூத்திரகாரர் கூறுகின்றனர்.

‘ லூதூநா ஹோதூயொஃ (உ. ந. ௨௧)

(௨௩௭) பின்னுள்ள இரண்டும் தன்னால் (முடிக்கப்படு மாதலினாலும்)

பின் உரைக்கப்பட்ட போதல் மீளுதல் இரண்டும் தன்னுற் செய்து முடிக்கற்பாலனவாதலின், இந்த ஆன்மா அணு.

ஹோநஜ சூத்ரா (பிரு. கூ. ச. ௨௨)

“ஆன்மா பிறவாதவன் பெரியவன்” என்னுஞ் சுருதி ஈகரப் பிரகரணத்தில் வருதலான் அது ஆன்மாக்களைக் குறிக்காதென்று கூறுவர். உலகபுவனங்களைத் தான் வியாபித்தலினால் அவன் கடந்துள்ளான் என்றமை மலமறைப்பு நீங்கியகாலத்து வெளிப்பட்ட சத்தி ஒளியானது வியாபித்தது என்னும் சீவன்முத்தனது விஷயமாம். ஆகலின், ஆன்மா அணுவே. (௨௧)

ஆசங்கித்துப் பரிகரிக்கின்றனர்.

நாணு ருதஹுதெ ரிதி வெநெதராயிகாராக்|

(௨. ௩. ௨௨)

(௨௩அ) சுருதி வேறுபடக் கூறுதலான், அவன் அணுவினன் அல்லன் எனின், அன்று; அது வேறு அதிகரணத்ததாதலின்.

(ஆகேஷ்பம்)

ஸ வா னஷ ஹோநஜ சூத்ரா (பிரு. கூ. ச. ௨௨)

“ஆன்மாவோ மகானும் அதனும்” என்னுஞ் சுருதி ஆன்மா அணுவின் னல்லன் என்று கூறுகின்றதெனின்,

(உத்தரம்) அன்று;

யஸ்யாநுவிதூ வுதிஸுஜ சூத்ரா (பிரு. கூ. ச. ௧௩)

“ஆன்மாவை அறிந்து தியானிப்பவன்” என்று தொடங்கிச் சிவபெருமானையுற்றுப் பேசும் அதிகரணத்தில் அச்சுருதி காணப்படலான். (௨௨)

ஸாஸொநாநாநாஸாஸா (௨. ௩. ௨௩)

(௨௩க) சுவசப்பத்தினாலும் உன்மானத்தினாலும்.

ஸாஸொநாநாநாஸாஸா வெதஸா வெதிகவெஸா யஸிஹ்ராணாஹிபா ஸாஸொஸா (முண். ௩. ௧. ௧)

“எவனிடத்தில் ஐந்து பிரகாரமாய்ப் பிரவேசித்ததோ, அவ்வணுவாகிய ஆன்மா மனசினால் அறியற்பாலன்” என்னுஞ் சுருதியில் அணு என்னும் பதம் கூறப்படலானும்,

சூராஹு ரோஹோஹு ரொஹோஹு (சுலே. ௩. ௮.)

“சிறிதவனுப் முட்கோலின் நுனி அளவினனுப் காணப்படுகின்றான்” என்னுஞ் சுருதியில் உன்மானம் கூறப்படலானும், ஆன்மா அணுவே. அணு

வுக்கொப்பாகிய வஸ்துவை உதகரித்து அதன் அளவை எடுத்துக் காட்டுவதே உன்மானம். (உ௩)

ஆன்மா சிறிதாயிருந்தாற் சரீரமுழுதும் வியாபிக்கும் அனுபவவுணர்ச்சி எங்ஙனமாம் எனச் சூத்திரகாரர் கூறுவாராயினா.

சுவிரோய ஸூதாவசு (உ. ந. உச)

(உ௪௦) சந்தனம் போல விரோதநின்று.

சந்தனவீந்து ஓரிடத்திருப்பினும் தேகம் முழுதும் வியாபித்துச் சுகம் பிறப்பிக்கின்றது; அது போல, விரோதம் இன்று. (உ௪)

பின்னருஞ் சூத்திரகாரர் ஆசங்கித உத்தரம் இயக்கின்றனர்.

சுவஸ்தி வெவெஷாதிவெனாஹுபநாஹுஷி ஹி (உ. ந. உ௫)

(உ௪௧) குறிப்பிட்ட ஓரிடாரிருப்பதினால் பொருந்தாதெனின், அங்ஙனமன்று; இடபத்திலேநான் ஆன்மாவுக்கிடம் ஒப்புக்கொள்ளப்படலான்.

(ஆகேஷம்) குறிப்பிட்ட ஓரிடாரிருப்பதினால் சந்தனம் போல எனல் பொருந்தாதெனின்,

(உத்தரம்)

ஹுஷிஹ்யோ தா (பிர. ந. ௬)

“இதயத்திலே இந்த ஆன்மா உளது”

யொஃயம் விஜ்ஹயேப் ப்ராணேஷுஹுருதெஜோக்திஃ ப்ரஹ்மணஃ |
(பிர. ௬. ௩. ௭)

“இவன் விஞ்ஞானமயனாய்ப் பிராணன்களுள்ளே இருதயத்து அந்தர் சோதியாயுள்ள புருஷன்” என்று சுருதி கூறுமாறு ஆன்மாவுக்கு ஓர் ஸ்தானம் அங்கீகரிக்கப்படுதலின், அது பொருந்தாதென்பர் சிலர். (உ௫)

சூத்திரகாரர் தம்மதத்தைக் கூறுகின்றனர்.

முணாஹு வொகவசு (உ. ந. உ௬)

(உ௪௨) அல்லது ஒளியைப் போற் குணத்தினால்.

ஆன்மா சுவகுணமாகிய ஞானத்தினால் தேகம் எங்கும் வியாபித்து அதுபவிக்கின்றது; இரத்தினமானது தன் ஒளியினால் தனக்குச் சமீபத்துள்ளதையும் வியாபித்து விளக்குமாறு போலாம். ஆகலின் விரோதம் இன்று. (உ௬)

ஞானத்துக்கும் ஆன்மாவுக்கும் பேதமில்லையெனச் சூத்திரகாரர் கூறுவாராயினர்.

வ்யுதினொகொ முயவத்யாஹி டிராப்யதி (உ. ந. ௨௭)

(௨௪௩) கந்தத்திலே போலப் பேதமுளது; அங்ஙனஞ் சுருதி கூறுகின்றதன்றே.

பிருதிவி கந்தமுடையது என்பது போல, நான் அறிகின்றேன் என்ற விடத்து, ஞானம் ஆன்மாவுக்குக் குணமாகக் கொள்ளப்படுகின்றது. அங்ஙனம் ஞானத்துக்கும் ஆன்மாவுக்கும் பேதம் உண்டு.

ஜாநாஹெவ்யாயா வுஸூஷஃ|

“இந்த மனிதன் அறிகின்றனன்” என்னுஞ் சுருதியும் பேதத்தைக் காட்டுகின்றது. (௨௭)

வ்யுதமுபபெஸாக் (உ. ந. ௨௮)

(௨௪௪) வேறாகக் கூறப்படலான்.

நஹிவிஜாது விஹோதெ விஹிவொஹொ விஹிதெ|

(பிரு. சு. ந. ௩0)

“அறிஞனுக்கு அறிவு உலோபயில்லை” என்னுஞ் சுருதியினால் ஆன்மாவுக்கு வேறாக ஞானம் உபதேசிக்கப்படுகின்றது. இங்ஙனம் நித்திய ஞானகுணமுடையன் ஆன்மா என்பது சித்தம். (௨௮)

ஆன்மாவுக்கு ஞானம் குணமாக உளதாமிடத்து, அவன் ஞானமாகவே கூறப்படுதல் எங்ஙனமெனச் சூத்திரகாரர் கூறுவாராயினர்.

தஹுணஸாஸக்யாதூ தஹுவபெஸஃ ப்ராஜவக் (உ. ந. ௨௯)

(௨௪௫) இது அவனது விசேஷகுணமாயிருத்தலின் பிராஞ்ஞன் போல அந்தப் பெயர் (கொடுக்கப்பட்டது).

ஞானகுணசாரமாயிருத்தலான் ஆன்மாவை ஞானமென்று குறிப்பதன்றி, ஞானமாத்திரமாகவே யிருப்பதினாலன்று. அஃதெங்ஙனமெனின், ஞானமுடையதேனும் பிராஞ்ஞனைப் (பிரமத்தைச்) “சத்தியம் ஞானம்” என்று கூறுதல் போலாம். ஆகலின், ஆன்மாவை ஞானமென்று கூறுவதாற் குற்றமில்லை. (௨௯)

பின்னரும் பொருத்தமாதல் கூறுகின்றனர்.

யாவஹித்யாவிக்ஷாஹு நஹொஷஸூஸூநாஸு (உ. ந. ௩0)

(௨௪௬) அது எஞ்ஞான்றும் ஆன்மாவோடு கூட உட

னிருத்தலின், அங்ஙனம் காணப்படலானும்; அதில் யாதும் தோஷம் இன்று.

ஞானம் ஆன்மாவோடு கூட உடனிருத்தலின், அதனை ஞானமென்று கூறுவதினாற்றோஷமில்லை. பசு முதலியன பசுத்துவ முதலிய சொருப சம் பந்தமாகிய குணததையுடைமையின், பசுமுதலாய பெயர் இடப்பட்டதாகக் காணப்படுகின்றது. ஆகலின், ஆன்மாவிற்குச் சொருபத்தோடியைந்த ஞானகுண முன்மையின் ஞானம் என்னும் பெயர் கொடுக்கப்பட்டது.

(௩௦)

சுருபநி முதலிய அவஸ்தைகளில் இல்லாத ஞானம் ஆன்மாவோடு உடனிருப்பதாக எங்ஙனம் கூறலாம் எனா சூத்திரகாரா கூறுவாராயினர்.

வருஷாஹுஸ்யஸ்ய ஸுதொஹஸ்யத்யொமாஹம் (உ. ந., ௩௧)

(உச௪) பும்ஸ்துவ முதலியபோல் அதன் சத்து வெளிப்படலான்.

சுருபநி முதலியவைகளிலே சத்தாகிய ஞானம் வெளிப்படாதுளதாயினும், அது சாக்ஷி முதலியவற்றில் வெளிப்படுதலுண்மையின், ஞானம் ஆன்மசொருபத்தோடி சைந்துளதே. மனிதனுக்கு முக்கியமாகிய ஏழாவது தாது பால்ய தகைபிற் சத்தாயுளதேனும், பெளவனத்தில் வெளிப்படுகின்றது. ஆகலின், ஞானம் ஆன்மசொருபமாயிருத்தலாற் போதரும் தோஷம் யாதும் இன்று.

(௩௧)

ஆன்மா ஞானாவாரும் அனுவாரபிரபாகரப நிதிபாதிபதின் பயனைச் சூத்திரகாரா கூறுகின்றனர்.

கிரெசுராவஸ்யஸ்ய ரூபவஸ்யஸ்ய ஸுதொஹஸ்யத்யொமாஹம் (உ. ந., ௩௨)

(உ. ந., ௩௨)

(உச௪) இன்றேல் எப்போதும் அறிதலேனும், அறியாதிருத்தலேனும், அவற்றில் ஒன்று நீங்கலாக மற்றொன்றேனும் இருக்கும்.

அஃதின்றேல் ஆன்மா அறிவாரும் வியாபகமாரும் இருக்கின்றன எனக் கொள்ளின், சங்கோசமின்னையால் நிதநியத்துவம் போல எப்போதும் அறிவுத்தோற்றம் (உபலப்தி) இருத்தல்வேண்டும். அறிவுத்தோற்றமில்லையேல் அந்தக் காரணத்தினாலே இதுவும் எப்போதும் இருத்தல்வேண்டும். ஞானம் இடையில் வந்ததென்றும் ஆன்மா சர்வவியாபகனென்றும் கொண்டால், அதிலும் அந்தத் தோஷம் எய்தும்; சர்வான்மாக்களும் சர்வவியாபகமாயிருத்தலின் ஞானத்துக்குக் காரணமாகிய மனத்தின் சம்யோக

(உருக) கிரியையைப்பற்றிக் கூறப்படுதலான் ; இன்றேல் வேறுவிதமாய்க் கூறப்பட்டிருக்கும்.

விஜாந௦ யஜு௦ தநுதெ (தைத். உ. ரு. க)

“விஞ்ஞானம் யாகத்தைச் செய்கின்றது” என்றற்றெடக்கத்தவற்றினால் ஆன்மாவே யாகாதியிற் கர்த்தாவாகக் கூறப்படுகின்றனாதலின், ஆன்மாவே கர்த்தா.

(ஆகேஷம்) விஞ்ஞானம் (ஆன்மா) என்றது புத்தியையேயன்றி ஆன்மாவைக் குறித்ததன்று எனின்,

(உத்தரம்) அவ்நனமன்று. அவ்வாறாயின் விஞ்ஞானத்தினால் என வேறுபிரகாரமாய்க் குறிக்கப்பட்டிருக்கும்;

தஷேஷா௦ ப்ராணாநா௦ விஜாந௦ விஜாந௦

(பிரு. ச. க. கூ)

“இந்தப் பிராணன்களுடைய விஞ்ஞானத்தை விஞ்ஞானத்தினால் எடுத்து” என மற்றோர் சுருதியில் இந்த விஞ்ஞானசப்தம் புத்தியைக் குறிக்குமிடத்து (மூன்றாம் வேற்றுமை) கருவிப்பொருளிற் குறிக்கப்பட்டதாய்க் காணப்படலான். ஆகலின், புத்தி கருவிப்பொருளாயிருத்தலாற் கர்த்தாவன்று. (ருரு)

பிரகிருதி கர்த்தா என்பதைச் சூத்திரகாரர் தூஷிக்கின்றார்.

உவலஸிவடிநியமீ (உ. ந. ந.கூ)

(உருஉ) அறிவுத்தோற்றம் போல நியமமின்று.

மேலே வாதிக்கப்பட்ட உபலப்தியிற் போல, பிரகிருதியைக் கர்த்தாவாகக் கொள்ளின், அது சர்வசாதாரணமாதலால் முற் கூறிய அறிவுத் தோற்றத்தின் அநியமம் போற் பயனிலும் அநியமம் நேரும். (ருரு)

ஸூத்ரிவ்யுத்திராஃ (உ. ந. ந.கூ)

(உருங) (போக்திருத்துவ) சத்தி வேறுபடலான்.

பிரகிருதி கர்த்தாவாயின், கர்த்தாவே போக்தாவாகவேண்டிதலின் அந்தப் பிரகிருதியே போக்தாவாகுக; பின் ஆன்மாவின் போக்திருத்துவ சத்தி வேறுபாடுபற்றி ஹானி அடையும். (ரு௪)

ஸோஹிவ்யுத்திராஃ (உ. ந. ந.கூ)

(உருச) தியானவின்மை நேருமாதலானும்.

இன்னும் பிரகிருதி கர்த்தாவாயின், நான் பிரகிருதிக்கு வேறாயிருக்கின்றேன் என்னும் தியானத்துக்கு அபாவம் நேருமாதலினாலும், ஆன்மாவே கர்த்தா. (ரு௪)

யயா உ தக்ஷோஹயா (உ. ந. ௩௯)

(உருரு) தச்சன் போல அவன் இருவகையாயும்.

ஆன்மா கர்த்தாவாயின், தச்சன் சுவகாரியத்தில் எவ்வாறோ அவ்வாறே, விரும்பும்போது செய்தும் விரும்பாதபோது செய்யாதொழிந்தும் போதலாகிய வியவஸ்தை நேரும்.

(ஆக்ஷேபம்) விருப்பமும் புத்திக்குரியதாதலான் அவ்வியவஸ்தை வராதெனின்,

(சமாதானம்) அன்று; இச்சை சேதனத்தின் தரும். அதுபற்றி ஆன்மாவுக்கே கர்த்திருத்துவமன்றிப் புத்திக்கேனும் பிரகிருதிக்கேனும் இல்லை என்பது நிர்ணயம். (௩௯)

(௧௧) பராயத்தாதிசுரணம்.

வராது கஹுமே (உ. ந. ௪௦)

(உரு௬) ஆயின் பாத்திலிருந்தே; அதனைச் சுருதி கூறுதலான்.

அறிதலும் செய்தலும் ஆன்மாவுக்கே பிரதிபாதிக்கப்பட்டன. அந்தக் கர்த்திருத்துவம் தன்னிடத்துளதா? சிவபெருமானிடத்துளதா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) அது ஆன்மாவிலே எய்துகின்றது. இன்றேல் நன்மை தீமைகளில் ஆன்மாவைச் செலுத்திச் சிவபெருமான் பாரபக்ஷமுடையர் என்னும் தோஷத்துக்காளாவர். அதுவன்றி ஆன்மாவுடைய பிரவிருத்தி சிவபெருமான் வசத்ததாயின் ஆன்மா யாதும் செய்யாமைபின், விதிநிஷேதங்கள் வியர்த்தமாகும். ஆகலின், ஆன்மாவுடைய பிரவிருத்தி ஆன்மாவைப் பற்றியதேயாம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும்.

ய சூகூ நஹோரோ யயேதி (மத்தியந்தினசாகை)

“உள்ளிருந்து ஆன்மாவைச் செலுத்துகின்றனர்” என்னுஞ் சுருதியுண்மையால் ஆன்மாவுடைய கர்த்திருத்துவம் சிவபெருமான் வசத்ததன்றித் தன்னைப் பற்றியதன்று. (௪௦)

ஆன்மாவைச் சிவபெருமான் பிரவிருத்திப்பதால் அவர் பாரபக்ஷமுடையராவார் என்றமைக்கும் விதி நிஷேதங்கள் வியர்த்தமாகும் என்றமைக்குமாகச் சூத்திரகாரர் கூறுவாராயினர்.

கூடுகவ்யதாபெக்ஷஸு விஹிதபுதிவிஜா வெவ்யயு-காதிஷு|

(உ. ந. சக)

(உரு௭) விதிநிஷேதங்களுக்கு வியர்த்தம் வாராதிருக்க (ஆன்மாச் செய்யும்) பிரயத்தனத்தை (சகவார்) அபேக்ஷிக்கின்றனர்.

ஆன்மா தன் கர்மபாகவசமாய்ச் சுவேச்சையினாலே பிரவிருத்தி நிவிர்த்திக்கு ஏதுவாகிய முயற்சி செய்கின்றான். பிரவிருத்தி நிவிர்த்திகளின் ஏதுவாகிய ஆன்மாவின் பிரயத்தனத்தை நோக்கி அவனுக்கு அனுமதி கொடுப்பது காரணமாகப் பரம்பொருளானது அவனைச் செலுத்தி நிக்கி கானுக்கிரகங்களைச் செய்வதால், விதி நிஷேதத்தின் வியர்த்தமின்மை புலப்படுகின்றது. பாலனொருவன் மிக்க பலமுடையவனான சகாயத்தினால் ஓர் பெரிய உத்தரத்தைத் தூக்க இயன்றவனையாயினும், தான் பிரயத்தனஞ் செய்தவரையில் விதி நிஷேதங்களுக்கு யோக்கியனாகின்றான். இங்ஙனம் ஆன்மா சிவபெருமானுடைய சகாயங்கொண்டு பிரவிருத்தித்ததா லும் தானே விதி நிஷேதங்களுக்கு யோக்கியனாகின்றான். ஆகலின் ஆன்மா தான் செய்த பிரயத்தனத்தையுற்று அபேக்ஷபுடைமையாற் கன்மங்களிலே ஆன்மாவைச் செலுத்துபவராகிய சிவபெருமான் பாரபக்ஷமுடையவராகார். ஆன்மாவுக்கும் சுவாதீனப் பிரவிருத்தியுண்மையான விதிநிஷேத முதலிய நிபந்தனமாகப் போகா என்பது சித்தம்.

(சக)

(கஉ) அம்சாதிசரணம்.

கூடுகவ்யதாபெக்ஷஸு விஹிதபுதிவிஜா வெவ்யயு-காதிஷு|

(உ. ந. சஉ)

(உருஅ) ஆன்மா (பிரயத்தின்) அம்சம், வேறாய்க் கூறப்படலான் ; சில சாகையினர் வேறு பிரகாரமாயும் வலைஞர் துஷ்டர் முதலாயினோர் தன்மையை அத்தியயனஞ் செய்யுகின்றனர்.

ஆன்மா நித்தியன், அறிஞன், அணு, கர்த்தா, சிவனார் சகாயத்தை அபேக்ஷிக்கும் பிரவிருத்தியுடையன் என்றுமேலே நிரூபிக்கப்பட்டது.

ஈண்டு ஆன்மா சிவபெருமானா? இன்றேல் அவர் அம்சமா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) ஆன்மா சிவபெருமானே; ஒரு ஆகாயம் கடமுதலிய வற்றின் உபாதியினால் நானாப்பிரகாரமாய்ப் பரிச்சின்னமாய்க் காணப்

பட்டாற் போல, சிவபெருமானே அநேக உபாதிவசத்தினுற் சீவபாவம் அடைந்தாராகக் காணப்படுகின்றது. அங்ஙனம்,

சுயபோதூ ஸ்ரவஸு (பிரு. ச. நு. கக)

“இந்த ஆன்மா பிரமம்” என்று சுருதியும் கூறுகின்றது. ஆகலின், பிரமமே அஞ்ஞானத்தினுற் சீவபாவத்தை அடைந்ததெனப் பெறப்படுகின்றதே எனின்,

(சித்தாந்தம்) சீவான்மா (பரப்பிரம) சிவபெருமானுடைய அம்சமாகிய மூர்த்தியின் ஏகதேசந்தான்.

சுநெந ஜீவெநாதூநாநு ப்ரவியா நாரோதிவெ வூகாநவாணி

(சாந். சு. நு. உ)

“இந்தச் சீவான்மாவின் உருவமாய்ப் பிரவேசித்து நான் நாமரூபத்தை வகுப்பேன்”

ய சூதநி திஷநீ (மத்தியந்தினசாகை)

“எவர் ஆன்மாவில் இருக்கின்றனரோ”

பூயமாநூநாநு ப்ரெரிதாரஹ ஜீவா (சுவே. க. சு)

“ஆன்மாவையும் செலுத்துபவரையும் வேறாக அறிந்து”

போயானு ப்ரக்யுநி விஷ்நாநாயிநனு ஜீவெநாநு

(சுவே. ச. க0)

“மாயையைப் பிரகிருதி என்றும், மாயையுடையாரை மகேசுவரர் என்றும் அறிக”

தஸ்யாவயவஹிதெந வூவூ ஸவ-ஜிஷ-ஜமக (சுவே. ச. க0)

“இவ்வுலக முழுதும் அவர் அவயவத்தினால் வியாபிக்கப்பட்டது” என்றற் றொடக்கத்த சுருதிகளில் அவ்விரண்டுக்கும் பேதம் கூறப்படுகின்றது.

சுயபோதூ ஸ்ரவஸு (பிரு. ச. நு. கக)

“இந்த ஆன்மா பிரமம்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதியிற் பிரமமே ஜீவான்மா எனின்,

(உத்தரம்) கூறுவாராயினர்.

தகூலேவி (சாந். சு. அ. ஏ)

“அது நியாகின்றன”

சுயபோதூ ஸ்ரவஸு (பிரு. ச. நு. கக)

“இந்த ஆன்மா பிரமம்” என்னுஞ் சுருதிகள் வியாபக வியாப்பியபாவமா யிருத்தலின், அவ்விரண்டுக்கும் அநன்னியத்துவம் கூறின. பின்னும்,

வ்ருஷாஸா வ்ருஷாஸா வ்ருஷெ ஜே கிதவாஃ (அதர்வணம்)

“வ்ருஷர் பிரமம், தாசர்கள் பிரமம், துஷ்டர் பிரமம்” என்றற்றொடக்கத் தவற்றூர் பிரமத்தினின்று (அநன்னியததுவத்தை) வேறுருமையை அத்தி யயனஞ் செய்கின்றனர். தீயினால் வியாபிக்கப்பட்ட காட்ட முதலியவற் றைத் தீயென்று கூறுவது போல, பிரமத்தின் அம்சமாயினும் ஆன்மா அதனால் (பிரமத்தினால்) வியாபிக்கப்பட்டமையான் அபிரம் சப்தத்திற் கூறப்படுவது யுத்தமாம். அங்ஙனமாயினும் அக்கினி காட்டம் இரண்டுக் கும் பேதமுண்டே. ஆகலின் ஆன்மா பிரமத்தின் அம்சமாய் அந்தச் சொரூபமுடையனாகப் பிரதிபாதிக்கப்படுகின்றான். பிரமநதானே அஞ்ஞா னத்தினுற் சீவான்மாவாகின்றதெனக் கொளின், அது அநேக சுருதிகளுக்கு விரோதமாதன் முதலியதோஷங்களுக்குட்படுதலை நீக்கக்கூடாமையாயிருக் கின்றது. (சஉ)

ஜேவண-பாஹு (உ. ந. சந.)

(உருக) மந்திரமுண்மையானும்.

வாஷொஹு விஸா ஹிதாமி (ஸ்துத ஆணி. ந. நஉ ந.ச)

“அவருடைய பாதம் எல்லா உயிர்களுமாம்” என்னும் இமமந்திரத்தினு லும் ஆன்மா பிரமத்தின் அம்சமே.

ரோயாஹு வ்ருக்ஷி விஷா நாயி நஹு ஜெஹ்நாஸு தஸ்யாவயவ ஹிதெந வ்யாவஹு ஸவ-பிஷி ஜமக (சுவே. ச. சு)

“மாயையைப் பிரகிருதி என்றும், மாயையுடையாரை மகேசுவரர் என்றும் அறிக; இந்த உலகமெல்லாம் அவரது அவயவத்தினால் வியாபிக்கப்பட் டது” என்னுஞ் சுருதியானது மாயையைக் காரணம் என்றும், அந்த விசித்தமுடையார் சிவபெருமான் என்றும், உலகமுழுமையும் அவரது அவயவம் என்றும் புலப்படுத்துகின்றது. ஆகலின், மாயையுடைய சிவ பெருமானது அவயவ லேசமே (ஆன்மா). (சந)

சுவி ஸ்யு-பெத (உ. ந. சச)

(உசு) மேலும் ஸ்மிருதியிற் கூறப்படுகின்றது.

சுக்ஷா தஸ்யாஷ்டீ ஜேதி-ஃ ஸிவஸ்ய வாஸாதநி
வ்யாவிகெதாஜேதி-நாஃ விஸு தஸ்யாஹிவாதக்யு||

“(பிரதிவி முதலிய ஏழு) இதர மூர்த்திகளையும் வியாபித்த ஆன்மாவானது சிவபிரானாக எட்டாவது மூர்த்தியாகும்; ஆகலின் உலகம் சிவபிரானே” என்று ஸ்மிருதியிற் காணப்படும் இந்த வாக்கியத்தினாலும் ஆன்மா சிவனா ரது ஏகதேசமூர்த்தியுமாம். (சச)

வ்யாகாஹிவ ஸெவா வரஃ (உ. ந. சஞ)

(உசுக) ஒளி முதலிய போல, பிரமம் இங்ஙனமன்று.

ஆன்மா பிரமத்தின் அம்சமாயினும், சிவபெருமான் அதன் ரூபத்தையேனும் அதன் சுபாவத்தையேனுமுடையரல்லர். அவர் சர்வஞ்ஞத்துவாதி குணமுடையரே. எங்ஙனம்? ஒளி முதலிய போல. எவ்வாறு ஒளியுடைய மணிமுதலியவற்றுக்கு ஒளியானது விசேஷகுணமாயும் அம்சமாயுமிருக்கின்றதோ, அவ்வாறே ஆன்மாவைச் சரீரமாகக்கொண்டமையான் ஆன்ம விசிட்டமாகிய பிரமத்துக்கு அம்சமாயுள்ளது ஆன்மா. ஆதி சப்தத்தினால் விசேஷணத்துவத்தின் முக்கியவியற்கையாகிய சாதி குண முதலியன கிரகிக்கப்படுகின்றன. விசேஷணங்கள் விசேடியத்தின் ஏகதேசமாயிருத்தல் பற்றி அம்சமாயிருப்பினும்,

ய சூக்தி திஷ்ட் (மத்தியந்தினசாகை)

“எவர் ஆன்மாவில் இருக்கின்றாரோ” என்றற்றொடக்கத்த சுருதி கூறிய வாறு, சொரூப பேதத்திற்கு விரோதம் எய்தாது. (சஞ)

வ்யாணி உ (உ. ந. சசு)

(உசுஉ) (அங்ஙனம்) ஸ்மிருதிகளும் கூறுகின்றன.

விமுஹ0 டேவடேவஸ்ய விஸுஜேதஜ்ஜராவஸ்ய0 ஸாதேஹ0 ந ஜாநனி பாவஃ வாஸமௌரவாக் (வாயு. உத். சு: க)

“இந்தச் சரம் அசுரமாகிய உலகமெல்லாம் தேவாதி தேவருடைய சரீரம்; இவ்வுண்மையைப் பசுக்கள் பாசமிகுதியினால் அறியமாட்டா” என்னும் ஸ்மிருதியினால் ஆன்மா பிரமத்தின் அம்சமே. பிரமம் அதை அம்சமாயுடையதின் சொரூபபேதமும் சித்திக்கின்றது. (சசு)

சுநுஜா வரிஹாரௌ டேஹஸஸ்யாயாஜ்ஜோ திராஹிவக்

(உ. ந. சள)

(உசுந) சோதி முதலியவற்றிற் போலச் சரீரசம்பந்த முடைமைபற்றியே விதியும் விலக்கும் (போந்தன).

சமஸ்த ஆன்மாக்களும் பிரமாம்சமாயிருப்பினும் வேதாதிகளிலே சிலர் வேதங்களைப் படிக்கலாம் என்றும், சிலர் படிக்கப்படாதென்றும் கூறப்பட்டதே எனின்,

(உத்தரம்) வைதிகருடைய கிரகத்தினும் மயானத்தினும் சம்பந்தமுடைமைபற்றி அக்கினி முதலியவற்றுக்குப் பேதம் கூறப்பட்டாற் போல, பிரமணர் முதலாயினோருடைய சரீரசம்பந்தம்பற்றி (அப்பேதம்) போந்ததென்று கோடலே பொருத்தம்; அது பற்றி விரோதம் இல்லை. (சள)

கலனகெந்நூவுதிருகி (உ. ஈ. சஅ)

(உசுச) (ஆன்மாக்களுக்குச்) சம்பந்தமின்மையின் வித்தியாசமில்லை.

(சூத்திரத்தில்) அசந்ததி என்றது அவ்வியாப்தி. சரீரந்தோறும் வெவ்வேறாயிருத்தலின் ஆங்காங்கே அணுத்துவமாய் வரையறுக்கப்பட்டிருத்தலானும், வியாப்தியின்மையானும், நான் பருத்தவன், நான் மெலிந்தவன், நான் சுகி, நான் துக்கி, நான் பிராமமணன், நான் கூத்திரியன் என்னும் தேகாபிமானமுடையார்க்கு ஞானம் இன்ப முதலியவெல்லாம் ஓர்விதமாயிருக்கின்றன. இதனைப் பெறப்பட்டது யாதோவெனின், தேகாபிமானிகளுக்கு வியாப்தியின்மை சமானமாதலின் வரையறுக்கப்பட்ட சாம்சாரிக ஞானசுக முதலியன ஒரே பிரகாரமாய்க் கலவாமலிருப்ப, பரப்பிரமஞான விசேஷத்தினால் தேகாபிமானம் நீங்கினவர்களாய், தங்கள் மகாவியாபகத்தினால் பராஹம்பாவனையுடையவர்களாய் முக்தான்மாக்களின் சுவாபாவிக மாகிய ஞானசுகாதிகள் நிரதிசயமாயும் நித்தியமாயும் இருததலின் சாம்சாரிக ஞானமுதலியவற்றினின்றும் இவை வேறுபடுமென்பது சித்தித்தது. (சஅ)

அஞ்ஞானத்தினாலும் உபாதியினாலும் *பிரமமே கட்டுண்டது எனமேலே கூறப்பட்டதில் அவ்வியவஸ்தை நேருமென்று சூத்திரகாரர் கூறுவாராயினர்.

சூலாவ ஸவ வ (உ. ஈ. சக)

(உசுரு) போல்தியாயமுமே.

சத்தியமாயாவது மித்தையாயாவது உபாதியினால் கட்டுண்ட பிரமமே சீவான்மாவாக எய்திற்று என்னும் இருபகூத்தினும் ஏற்படும நியாயங்கள் போலிகளே. (சச)

அங்ஙனமே,

* சாங்கியமத நிராகரணமுதற் பாஞ்சராதிரமத நிராகரணமிறுதியாகப் பிரதிபாதிக்கப்பட்ட இரண்டாம் அத்தியாயத்து இரண்டாம் பாதத்தில் மாயாவாதத்தை யும் ஒருங்குகணித்து நிராகரணஞ் செய்யாது என்கு அதனை வேறாக வைத்து மறுக கப்போந்தமை மலைவாம் பிற எனின், ஆகாது, நித்தியமாயும் அழியாததாயுமுள்ள ஆன்மாவைப் பிரமமென்றேனும் மித்யைமென்றேனும் மாயாவாதிகள் தம்கள பிரம சூத்திரபாஷ்யங்களினும் பிரமசூத்திரத்துக்கு ஆதாரமாகிய ஈசகேநாதி முக்கிய உபநிடதபாஷ்யங்களினும் வருஷுநக் கூறுகின்றமையின், ஆன்மலக்கணம் விரித்துக் கூறப்போந்த இரண்டாம் அத்தியாயத்து மூன்றாம் பாதத்துப் பத்தொன்பதாஞ் சூத்திரமுதல் ஐழ்பத்திரண்டாஞ் சூத்திரமிறுதியாகப்போந்த சூத்திரங்களிலே அவர் கொள்கையை நிராகரித்தலே நெறியாமெனக்கொண்டு சூத்திரகாரராலும் சைவ பாடியகாரராலும் அது வேறாக வைத்து நிராகரணஞ் செய்யப்பட்டமையின் நேர்ந்த இழுக்கு யாதாயின்ற மாதலின். இந்த அம்சாதிகரண (உ. ஈ. சஉ.ஆஞ்) சூத்திர பாஷ்யத்தினும் மாயாவாதம் கண்டிக்கப்பட்டமை காண்க

சுடிஷாநியோசு (உ. ந. ௫௦)

(உ௬௬) அதிரட்டத்தினால் நியமமில்லாமையான்.

ஆன்மாக்கள் சத்தியமத்தியோபாதிகளினாலே தோற்றுமாயின், பிரமத்துக்கே அஞ்ஞானமும் உபாதிபுமாம். ஆகலின் அவர்களாற் செய்யப்படும் கன்மபயன்களினாலும் நியமமில்லை. (௫௦)

மேலும்,

சுலிலுய்யாஹிஷுவிஷெவஸு (உ. ந. ௫௧)

(உ௬௭) சங்கற்பமுதலியவற்றினும் இங்ஙனமே.

அதிர்ஷ்டங்களுக்குக் காரணமாகிய சங்கற்பமுதலியவற்றினும் இங்ஙனமே நியமமில்லையாம். (௫௧)

வ்யுபேசாஹிதி வெனாஹவாஸு (உ. ந. ௫௨)

(உ௬௮) இடத்தினாலோ எனின் அன்றும்; ஒடுங்குதலான்.

(ஆகேஷபம்) உபாதிசம்பந்தம்பற்றிப் பிரமத்துக்கு இடபேதம் வருதலால் விவஸத்தை உண்டாமே யெனின்,

(உத்தரம்) அன்று; உபாதிநீங்கியபோது எல்லாவிடங்களும் பிரமத்தில் ஒடுக்குகின்றமையான். ஆகலின், சத்தியமத்தியமாயுள்ள உபாதியினால் வரையறுப்புண்ட பிரமமானது சீவான்மாவாம் என்னும் இருபக்கத்தினும் நியமம் இல்லை. அதுகொண்டு பிரமத்தின் அம்சமாயுள்ள சீவான்மாவானது அதற்கு (பிரமத்துக்கு) விசேஷணமாயிருத்தலையே முக்கியசபாவமாயுடையதென்று கோடல் யுத்தமே. (௫௨)

இரண்டாம் அத்தியாயத்து நான்காம்பாதம்.

—0—

(க) பிரானேற்பத்தியதிகரணம்.

—

கடா புரணா (உ. ச. க)

(உசுசு) அவ்வாறு பிராணன்கள்.

மேலே பூதங்கள் பிரமத்தினின்று உற்பத்தியாகின்றன என்றும், ஆன்மா நித்தியம் என்றும் நிரூபிக்கப்பட்டது.

ஈண்டுப் பூதங்கள் போல, இந்திரியங்களும் பிரமத்தினின்று உற்பத்தியுடையனவா? என்றும், அவை ஆன்மாக்களைப் போல நித்தியமா? என்றும் விசாரிக்கப்படுகின்றது. நித்தியமாதலில் ஆன்மா எவ்வாறு பிறப்பதில்லையோ, அவ்வாறே இந்திரியங்களும் பிறப்பதில்லை; ஆன்மாவைப் போல இவைகளும் நித்தியமாம் என்று சுருதியிலுண்மையான், அங்ஙனம்,

சுலபா உடி உரு சூலீஷுஷயொ வாவகெகெடு ஸடாஸநூடா ஹுஃ கெ தெ ஃஷய உகி புரணா வா ஃஷயஃ|

(சதபதப்பிராம்மணம். சு. க. க)

“அசத்தே முதற்கண் இருந்தது; அசத்து என்றது எது என்று கேட்க, அது இருடிகள் என்றார்கள்; இருடிகள் யார் என்று கேட்க, அவை பிராணன்கள் என்றார்கள்” என்றும் சுருதியினாலே பிரளய காலத்திற் பிராணன்களின் இருப்புக் கூறப்படுகின்றது. ஆகலின் பிராணன்கள் பிரமத்தினின்று உற்பத்தியாகவில்லை எனின்,

(க)

(சித்தாந்தம்) கூறுதம்.

மௌணியஸௌதபுரணா (உ. ச. உ)

(உஎ௦) அது கவுணம்; அசம்பவமாதலானும், அது முதற்கண் இருந்ததெனச் சுருதி கூறுதலானும்.

பிராணன்கள் சிருஷ்டிக்குமுன்னே இருந்திலவாக,

ஸடெவ ஸௌடெஷு உரு சூலீஷு (சார். சு. உ. க)

“சத்துத்தானே முதற்கண் இருந்தது” எனச் சிவபெருமானையுற்றே சுருதி புளதாக்கலின், இருடி என்னும் மொழியும் பிராணன் என்னும் மொழியும் சிவபெருமான் மேலனவே. அவர் அநேகரல்லாமையாற் பன்மைபிற் கூறி

யது கவுணம். ஆகலின் சிருட்டிக்கு முன்னர்ப் பிரமமிருந்ததன்றி, இந்திரியங்கள் இருந்தன அன்று. (உ)

சூத்திரகாரர் மற்றோர் யுத்தி கூறுகின்றனர்.

த துபுவ-ககூபாபாஹி (உ. ச. ௩)

(உஎக) அதற்கு முன்னே வாக்கிருந்தமையான்.

சிவபெருமானுடைய சிருட்டிக்குப் பின்னே எல்லாம் நாமரூபமடைந்தன; சிருட்டிக்குமுன்னிருந்த பிராணசப்தம் இந்திரியங்களைக் குறிக்காது. ஆகலின், பிரமந்தான் முன்னிருந்தது. (௩)

(உ) சப்தகத்தியதிகரணம்.

ஸவதமதெ வி-பெஷி-ககூபாபாஹி (உ. ச. ச)

(உஎஉ) ஏழே நடைபெற்று விசேடிக்கப்படலானும்.

பிரமத்தின் காரியமாகச் சித்தித்த புலன்கள் எத்தனை? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபசுபிம்) ஏழு. எதனால்?

யதா வஹாவதிஷ்டெ ஜாநாமி நலஸாஸஹ வுபிஸு ந விஷெஷதெ தாரோஹம் வாரோ மதிஸு (கட. சு. ௧௦)

“ஐம்புலன்களும், மனசோடியைந்து புத்தியும் சலியாதிருக்குங்கால் அது உயர்ந்த கதி என்று கூறப்படும்” என்னுஞ் சுருதியில் ஏழு என்று அறியப்படலானும்,

ஸவத ப்ராணாஃ ப்ரஹ்ணி (முண். உ. க. ௮)

“ஏழு பிராணன்கள் உண்டாகின்றன” என்னுஞ் சுருதியில் ஏழு என்பது விசேடித்துக் கூறப்பட்டமையானுமாம் எனின், (ச)

சூத்திரகாரர் கூறுவாராயினர்.

ஹஸாஹஸு ஸ்விதெ-தொ-நெவஸு (உ. ச. ௫)

(உஎ௩) (ஆன்மா) சரீரத்திருக்கும்போது கை முதலாயின உண்டு; ஆகலின், அஃதங்ஙனமன்று.

இந்திரியங்கள் ஏழுமாத்நிரமன்று; ஆன்மா தேகத்துள் இருக்கும் வரையும் கைமுதலாயினவும் உபகரணங்களாயிருந்தலிற் பேதமில்லாமை, பற்றி, அவைகளும் இந்திரியங்கள்.

ஹஸெஹெ வு-ஹெஷ ப்ராணா சூ-தெ-கூபாஹி (பிரு. ௫. க. ௪).

“புருஷ்ணிடத்திலே இந்தப் பத்தும் பிராணன்கள் (இந்திரியங்கள்); மனசு (ஆன்மா) பதினென்றாவது” என்று சுருதியும்,

உபி-யாணி உபெகௌ (பகவற்கீதை. கரு. கூ)

“இந்திரியங்கள் பத்தும் ஒன்றுமாம்” என்று ஸ்மிருதியுங் கூறுகின்றமையின், இந்திரியங்கள் பதினென்றும். புத்திமுதலியனவும் வேறு இந்திரியங்கள் அன்று; பின் அவை மனோவிருத்தி பேதங்களே. ஏழு என்று எண்ணிக் கூற்றினமையும் விசேடித்துக் கூற்றினமையும் பிரதானமாதல் பற்றியே. ஆகலின், இந்திரியங்கள் ஏழு அன்று; பதினென்றேயாம். (டு)

(ரு) பிராணணுத்துவாதிகரணம்.

சுணவநு (உ. ச. கூ)

(உஎசு) (அவைகள்) அணுக்களுமாம்.

அவ்விந்திரியங்கள் வியாபகமுடையனவா? இன்றேல் அணுத்துவமுடையனவா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகும்) அவை வியாபகமுடையன, கண் முதலிய இந்திரியம் தூரத்துள்ள பொருள்களைக் கிரகணமண்ணுஞ் சாமாததியமுண்மையால் எனின்,

(உத்தரம்) அவை அணுக்கள் எனப்படும்.

புராணஃகூரஃஹ வவெ-ப் புராணா சுந-ஃகூரஃஹி

(பிரு. கூ. ச. உ)

“பிராணன் புறப்படுங்கால் எல்லாப் பிராணன்களும் கூடப் புறப்படுகின்றன” எனச் சுருதி கூறுகின்றமையான், அவைகள் வியாபகமுடையன அன்று. வியாபகமுடையவாயின் அவை புறப்பட நேரது. கண்முதலிய வற்றுக்கு வியாபகத்தினாலன்றி ஒளி ரூபத்தினாலே தூரத்துள்ள பொருள்களைக் கவருந் திறமையும், சீக்கிரகதியினால் அணுத்துவமும் சித்திக்கின்றன. ஆகலின், இந்திரியங்கள் அணுக்களே. (கூ)

(சு) சிரைஷ்டியாதிகரணம்.

ஸெஷஸு (உ. ச. எ)

(உஎரு) சிரேட்டமும்.

புராணஃகூரஃஹ வவெ-ப் புராணா சுந-ஃகூரஃஹி

(பிரு. கூ. ச. உ)

“பிராணன் போகும்போது எல்லாப் பிராணன்களும் கூடப் புறப்படுகின்றன” என்னுள் சுருதியிற்றைப் பிராணன்கள் அனைத்தினும் விசேஷமாகக் கேட்கப்படுகின்ற பஞ்சவிருத்தியையுடைய பிராணவாயு பிரமத்திலிருந்து உற்பத்தியாகின்றதா? இல்லையா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) பிராணவாயு பிறப்பதில்லை.

சூரீடிவாத்யு (தைத். பிராம். உ. அ. கூ. எச)

“அது காற்றின்றிச் சுவாசிக்கும்” என்னும் சூத்தத்திலே சிருட்டிக்கு முன்னும் பிராணனுடைய இயக்கம் கேட்கப்படுகின்றமையான் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். பிராணவாயுவும் பிறக்கின்றது. ஆரீத்(சுவாசித்தது) என்னும் மொழி பிராணவாயு வியாபாரத்தைக் கூறப்போந்ததன்று; அவாதம் (காற்றில்லை) என்னும் மொழி பிராணவியாபாரத்தை நிஷேதித்தலான். பின் பிரமத்தினிருப்பையே கூறுகின்றது. ஆகலின், பிராணன் அநாதிக்கண்ணதன்று.

(ஆகேஷம்) பிராணவாயு உற்பத்தியுடையதாயிருப்பினும்

பூரணாஷுர வாயவஃ வஹு (சாங்கியகாரிகை, உக)

“பிராணன் முதலிய ஐந்து வாயுக்கள்” என்று வேறு தந்திரத்திற் கூறியவாறு, அது ஐம்பொறிகளின் விருத்திக்கு வேறுபாடுற்றதாயாவது

யஃ பூரணஸுவாயுஃ (பிரு. நு. க. நு)

“எது பிராணனோ அது வாயு” எனச் சுருதி கூறியவாறு, பூதவாயுவுக்கு வேறுபாடுற்றதாயாவது அன்று எனின், (எ)

சூத்திரகாரர் கூறுவாராயினர்.

ந வாயு க்ரெய வுஸுமுவபெஸாக் (உ. ச. அ)

(உஎக) அது வாயுவும் அன்று; (இந்திரிய) விருத்தியுமன்று, வேறாகக் கூறப்படலான்.

பஞ்சவிருத்தியுள்ள இந்தப் பிராணன் வாயுவுமன்று, இந்திரியவிருத்தியுமன்று;

வனகஸூராயதெ பூரணோ நேஸுவெஹ்யாணி உ வஃ வாயு ஜெஹாகிராவஃ வ்யயிவீனியஸு யாரிணி (முண். உ. க. நு)

“பிராணன், மனம், சர்வேந்திரியம், ஆகாயம், வாயு, தேயு அப்பு அனைத்தையும் தாங்கும் பிருதிவி” என்னுள் சுருதியில் அது வேறாகக் கூறப்படலான். ஆகலின், வாயுவுக்கும் இந்திரியவிருத்திக்கும் வேறாயது பிராணனே. (அ)

வாயுவினின்று வேறுபுனும் அது மறநேர் முதமன்றென்று குத்தி
காரர் கூறுவாராயினர்.

உகூரூராதிவது ததஹ ஸ்ஷோரிஷீ (உ. ச. ௯)

(உஎஎ) கண் முதலியன போல அது அவற்றோடு கூறப்
படன்முதலிய காரணங்களால்.

வாயுவினின்று வேறுபுனும் அக்கினி முதலிய போல அது வேறேர்
புதமன்று; வாயுவே. அது சிவபெருமான் ததனாகு அநாமாயக்கொண்டு
தேகத்தைத் தாங்கும் யோக்கியதை, உபகாரமாகிவது,

உதூர ஸகியோணா ஸிவஸித் வனகொழிவா வஹுயா
சிவிஷ்டஃ (தைத். ஆரணி. ௩. ௧௪. ௪௨)

“தாங்குபவனாகிய வாயு தாங்காபவனாயுபாதி ந்த தாங்குகின்றான்;
ஒரே தேவர் பலருபமாயிருக்கின்றான்”

கூலெகொலிவஹு யுநநு ஸ்ரவிஷ்டஃ (தைத். ஆரணி. ௩. ௧௪. ௪௪)

“அநேக சரீரங்களிற் பிரவேசித்து ஒவ்வொருவன்”

புரணாநாஃ முயிரணி பஸித் தாஸிபாஸி (உ. ச. ௧௦)

(தைத். ஆரணி. ௩. ௧௪. ௪௬)

“உருத்திரரே! நீவிர் பிராணைகளுக்கும் ஸாஸ்திராயி நுகின்றீர், அழிக்
கிறவராகப் பிரவேசியாதிந்” என்றழைத்திருந்த கருதிகளுண்மையான்.
மேலும், இது கண் முதலியபோல, ஆன்மாவக்கு உபகாரமாயிற்று; பிரா
ணசம்வாத முதலியவற்றிலே கண் முதலியவற்றோடு கூடக் கூறப்படுதலா
னும், அக்கண் முதலியபோல ஆன்மாவக்கு உபகாரமாகி, அவ்விந்திரியங்
களுள்ளே முக்கியமாயிருத்தன் முதலியவற்றனுமாம். (௯)

சுகரணகூறு நகொஷஸ்யாஸி ஷ்ராவயதி (உ. ச. ௧௦)

(உஎஅ) கரணமில்லாமையானும் தோஷமில்லை; அங்
வனமே சுருதியும் கூறுகின்றது.

(குத்திரத்தில்) அகரணம் என்பது கிரியையின்மைபின் மேற்று. பிரா
ணன் ஆன்மாவக்கு உபகாரமாகிய எத்தொழிலையும் செய்யாமையற்றித்
தோஷமில்லை. தேகேந்திரியங்கள் சிதிலமாகாமைக்குக் காரணம் வாயு
என்று சுருதியே கூறுகின்றது, பிராணசம்வாதத்திலே,

யஸிஸுக்ராக உஃ ஸரீரம் வாவிஷ்டதரகிவ ஷ்ராவிக ஸவ
ஸேஷ்டஃ (சாந. ௩. ௧. ௭)

“எந்தப் பிராணன் உற்கிரமணஞ் செய்யுங்கால் இந்தச் சரீரமானது அதிபா வமுடைத்தாகத் தோற்றுகின்றதோ, அந்தப் பிராணன் உங்களுள்ளே சிரேட்டம்” என்று பிரஜாபதி கூறிய பின்னர், வாக்கு முதலியன ஒவ்வொன்றும் உற்கிரமணஞ் செய்தவிடத்தும் தேகத்துக்கும் இந்திரியங்களுக்கும் சிதிலமில்லாமையைக் காட்டி, பிராணன் உற்கிரமணமாகும்போதே அச்சரீரத்துக்கும் இந்திரியத்துக்கும் சிதிலம் கூறப்படலான். (௧௦)

வஹ்வூத் தீநொவஹ்வஹ்வூதே (உ. ச. ௧௧)

(௨௭௬) அது மனம் போலப் பஞ்சவிருத்தியையுடையதாகக் கூறப்படுகின்றது.

தொழில்வேறுபாடுபற்றி மனமொன்றே காமமுதலியவற்றார் கூறபடுவது போல, பிராணன் ஒன்றே ஐவகைத் தொழில் வேறுபாடுபற்றிப் பிராணாதி பெயரைப் பெறுகின்றது. ஆகலின், பிராணன் ஒன்றுதானே வாயுவுக்கும் இந்திரியவிருத்திக்கும் வேறுகி ஆன்மோபகாரமாயுள்ளதெனச் சித்தித்தது. (௧௧)

(௫) பிராணனுத் துவாதிகரணம்.

சுணுநு (உ. ச. ௧௨)

(௨௮௦) அணுவ (மாகலின்).

பஞ்ச விருத்தியையுடைய இந்தப் பிராணன் இந்திரியங்கள் போல அணுவா? வியாபகமுடையதா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபசுஷம்) அது அணுவன்று.

ஸஃ ஷுஷிணா ஸஃ ரோ ரோகெந ஸஃ நாமெந ஸஃ ஷாஷி ஷுஷிஷுஷா-ஹெ ஸஃ ரோ-நெநஸவெ-ண (பிரு. கூ. கூ. ௨௨)

பூரணெ ஸவ-ஹெ பூதிஷித்ய (பிர. உ. ௬)

ஸவ-ஹெ பூரணெநாவூத்ய

“அது புழுவுக்குச் சமம், கொசுவுக்குச் சமம், யானைக்குச் சமம், மூவுலகத்துக்கும் சமம், அது அண்டமனைத்துக்கும் சமம், பிராணனில் அனைத்தும் இருத்தப்பட்டன; ஈதெல்லாம் பிராணனால் ஆவரிக்கப்பட்டன” என்னுஞ் சுருதியினால் பிராணன் சர்வாதாரமாய்ச் சர்வவியாபகமாயிருக்கின்றதெனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். பிராணவாயு அணுவே;

பூரணநஹெ-ஹெ (பிரு. கூ. ச. ௨)

உ. ச. கங்] ஐயோதிராத்தியதிஷ்டாநாதிகரணம். சுகக

“பிராணன் புறப்படுகின்றது” என அதின் கதி கேட்கப்படலான ஆதிதெய்விக இரணியகருப்பனுடைய சமட்டிருப்ப பிராணன் வியாபகமாயினும் விபஷ்டிருப்ப பிராணன் அங்ஙனமின்று; இது விரோதமில்லை. ஆகலின், பஞ்சவிருத்தியையுடைய பிராணன் அனுவாம். (கஉ)

(சு) ஐயோதிராத்தியதிஷ்டாநாதிகரணம்.

ஜெஹாதிராடியுஷாநஹு தஹாநாசு ப்ராணவதாஸஸாஸி
(உ. ச. கங்)

(உஅக) ஆன்மாவோடு சோதி முதலியவற்றுக்குக் (கண் முதலியவற்றில்) அதிட்டானம் உண்டு, (சிவபெருமான்) சங்கற்பத்தினால்; அங்ஙனமே சுருதி கூறுகின்றமையான்.

என்று,

சூஷித்யுக்ஷுஹு-ஹா-ஹிணீ ப்ராவிஸாஸ (ஐத. உ. ச)

“ஆதித்தியன் கண்ணகிக் கண்களைப் பிரவேசித்தான்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளாற் கண்முலியவற்றுக்கு ஆதித்தியன் முதலியன அதிஷ்டானம் எனக் கேட்கப்படுகின்றது.

வனவஸெவெஷ வனதாப்ராணாநுஹீகா வெஸுஸுரோ யயா
காஹி வரிவதூ-ஹி (பிரு. ச. க. கஅ)

“இவ்வாறே இந்த ஆன்மா இந்தப் பிராணன்களைக் கிரகித்துக்கொண்டு தன் சரீரத்திலே இஷ்டமாக அலைந்து திரிகின்றது” என்னுஞ் சுருதியினால் ஆன்மாவும் ரூபமுதலியவற்றைக் கிரகிக்கும்பொருட்டு அவைகளை அதிஷ்டிப்பதாகக் கூறப்படுகின்றது.

ஆன்மாவோடு கூட ஆதித்தியன் முதலியன இந்திரியங்களை அதிஷ்டிப்பது சிவபெருமான் வசத்ததாயோ? சுவதந்திரமாகவோ? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகஷம்)

சூஷித்யுக்ஷுஹு-ஹா-ஹிணீ ப்ராவிஸாஸ (ஐத. உ. ச)

“ஆதித்தியன் கண்ணகிக் கண்களைப் பிரவேசித்தான்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளிற் சுவாதந்திரியம் கேட்கப்படுதலின், ஆதித்தியாதி அதிஷ்டானம் பரமேசுவரர் வயத்ததன்றெனின்,

(சித்தாந்தம்) இந்திரியமுதலியவற்றிற்கு ஆதித்தியன் முதலியவற்றின அதிஷ்டானம் சிவபெருமான் வயத்தது, எதனால்?

சூழிகுஞ்ஞொ யயிதி (பிரு. நு. எ. கூ)

சூதூ நுஞ்ஞொ யயிதி (மத்தியநதினசாகை)

“உள்ளேயிருந்து ஆதித்தியனை இயக்குகின்றனர்”, “உள்ளேயிருந்து ஆன்மாவை இயக்குகின்றனர்” என்றற்றொடக்கத்தகருதிகளாற்சிவபெருமான் சங்கற்பபூருவமாக எல்லாம் பிராணிருத்திக்கின்றன என்று கேட்கப்படலான். ஆகலின், இந்திரியங்களுக்கு மேலாகிய சூரியாதிகளுடையவும் ஆன்மாவுடையவும் அதிஷ்டானம் சிவபெருமான் வயத்ததே. (கங)

தவ்யு அ நித்யூகாசு (உ. ச. கச)

(உஅஉ) அதுவும் நித்தியமாயிருத்தலின்.

அனைததையும் சிவபெருமான் இயக்குகல் நித்தியமே. இதனாலும் அவைகளின் அதிஷ்டானம் சிவபெருமான் சங்கற்ப வயத்ததே. (கச)

(௭) இந்திரியாதிகரணம்.

க ஐஹியாணி கஹிவபெருமாறு நுஞ்ஞொ நுஞ்ஞொ (உ. ச. கரு)

(உஅங) சிரேஷ்டமாயதொன்றைத் தவிர்த்து மற்றவைகள் இந்திரியங்களே; அங்ஙனம் கூறப்படலான்.

ஈண்டு மேலே கூறப்பட்ட வாக்காதி இந்திரியங்கள் பிராணவிருத்திகளினின்று பின்னமா? அன்றா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபுகும்) அவை முக்கியபிராணவிருத்திகளேயாம்.

க வசுத வெஸ்யு வஸெவ் ருபுவெவந் (பிரு. நு. உக)

“அவையெல்லாம் இதனுடைய ரூபமாயின” என்னும் சுருதியால் அனைத்தும் பிராணசொருபம் என்று கூறப்படுகின்றமையானும், வாக்காதிகள் வாளாவிருத்தலாகிய மரணகாலத்து உயிர் போயது எனச் சாமானியமாக வியவகரிக்கப்படுதலினாலும், அதுகொண்டு இந்திரியங்கள் பிராணனுக்கு வேறன்றாமெனின்,

(சித்தாந்தம்) சொல்லுதும், முக்கியபிராணனிலும் வேறாயுள்ளனவே இந்திரியங்கள். சிரேஷ்டப் பிராணனிலும் வேறாயுள்ள எந்தப் பிராணன்களோ அவை இந்திரியங்களாம்;

ஐஹியாணி ஐஸெகஹ (பகவற்கிதை. கங, நு)

“இந்திரியங்கள் பத்தும்ஒன்றும்” என்றற்றொடக்கத்தவற்றிற் கண்முதலாயினவே இந்திரியங்கள் எனக் கூறப்படலான். (கரு)

‘‘ஹே ஸ்ருதே-ஹெ-ஹக்ஷணாஹு (உ. ச. ௧௬)

(உஅச) பேதசுருதியுண்மையானும் விலக்ஷணமுண்மையானும்.

வாசஸுஜாயதே ப்ராணோ ஸ்வஸுவே-ஹியாணி அ|

(முண். உ. ச. ௩)

இதின்னு பிறக்கின்றன பிராணன், மனசு, எல்லா இந்திரியங்களுக்கும்’’ என்னுஞ் சுருதி பிராணேணற்பத்தியையும் இந்திரியோற்பத்தியையும் தனித் தனிவேறாகக் கூறுகின்றது. இந்திரியமுகலிய ஓய்ந்திருக்கின்றதும், பிராண விருத்தி ஓயாதுளதாகிய விலக்ஷணமும் காணப்படுகின்றது. அந்நாலும் பிராணவிருத்தியினின்று இந்திரியங்கள் வேறு.

(௧௬)

(அ) சம்ஞாமுர்த்திகிலுப்தியதிகரணம்.

ஸாஜாஜே-தி-கௌஷிஸு-தி-வ்யூ-கூ-வ-க-ஹ-ஹே-ரா-க|

(உ. ச. ௧௭)

(உஅரு) நாமரூபங்களின் சிருட்டியானது மூவிதமாகச் செய்யும் அவர்க்கே உரித்து; அங்ஙனம் உபதேசிக்கப்படலான்.

மேலே தத்தம் அதிதேவதைகளாகிய சதாசிவர் முதலாயினோடு ஆகாசாதி பூதங்கள் சிவபெருமானிடத்தினின்று உதித்தன என்று கூறப்பட்டது. அவைகள் இங்ஙனம் பிறந்தபோது தேவர்களுடைய நாமரூப முகலியவற்றின் சிருட்டிமுதற்காரணமாகிய அவரிடத்திருந்து பிறந்ததா? இன்றேல் மற்றொன்றினின்று பிறந்ததா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகுகம்)

ததேஜ ஹேகுக-வஹுஸ்யா-ஹஜாயேய (சாந். சூ. உ. ௩)

‘‘அந்த ஒளி நான் அநேகமாகப் பிறப்பேன் என்று அங்கற்பித்தது’’

ததேவா ஸுஜத (சாந். சூ. உ. ௩)

‘‘அது ஜலத்தைச் சிருட்டித்தது’’ என்னும் சுருதிப் பிரகாரம் தேதோயி மானியாகிய உருத்திரர் ஜலத்தைச் சிருட்டித்து, அதிலே (தமது) வீரியத்தை விடுகின்றனர். இதிலிருந்து சத்துவகுணத்தினராகிய விஷ்ணு உதிக்கின்றனர்.

குவோ நாரா நரோ ஸு-ஹி|

‘‘அப்புக்கள் நாரம்;’’ ‘‘நரர் உருத்திரர்’’ எனச் சுருதி கூறுதலின், உருத்திரரினின்றி உதித்த அப்புதத்துவத்தைப் பிறப்பிடமாகக்கொண்டமையான் விஷ்ணு நாரர்யணர் எனப்படுவர்.

தா சுவ ஸௌக்ஷ்ண | தா கணஸ்யஜக (சாந். சு. உ. ச)

“அந்த அப்புக்கள் சங்கற்பித்தன; அவை அன்னத்தை ஆக்கின” என்று சுருதி கூறுமாறு, அதற்கு அபிமானியாகிய நாராயணர் அன்னம் என்னும் பிருதிவியை உண்டாக்குகின்றனர். பிருதிவிதத்துவரூப அண்டத்திலிருந்து இரணியகருட்பர் எழுகின்றார். அவ்வாறே,

கண்ணம் ஹிரண்யம் உபேஷ்ய ஸுஹோஷம் ருஹ்ய லீயு-பாஷ்|

வ்யு-பம் ஸம்வஹ-திவ தகூ வ்ருவ்றா விஷ்ணு ஜ-பொதொ ஜாகவெ

பாஃ||

“உருத்திரர் வீரியத்தினின்று சுவர்ணமயமான அண்டமானது சமுத்திர மத்தியில் முதற்கண் உண்டாயிற்று; அதில் முதற்கண் விஷ்ணுவானவர் பிர மாவைப் போல ஞானதேதோடு பிறந்தனர்” எனவும்,

சுவ ஸவ ஸஸஜ-பாஷெள தாஸு லீயு-பிவாஸ்யஜக|

தகூஷ்ணஸ்வவெபேஷ்ய ஸஹஸ்யாத-ஸஸீப்ய|

தவ்ஷிந் ஜஜே ஸ்யம் வ்ருவ்றா ஸவ-பொகவி-தாஹம்|

சுவொநாரா உதிவொகூர சுவொவெ நரஸு-தவம்|

சயநஜஸ்யு-தா யஸூ-ததொ நாராயணம் ஸூதம்|

நாராயணம் வொரொ-வ்யுகூரஜவ்யுகூரஜ்ண ஸம்வம்|

கணஸ்யு-தா ஸ்வி-பெ வொகாஸவஜீவா-உபேஷிந்||

(மனுஸ்மிருதி. க. அ-கக)

“அவர் (ருத்திரர்) முதற்கண்ணே அப்புவைச் சிருட்டித்து அதிற்றமது வீரியத்தை உருத்தார்; அந்த வீரியம் ஆபிரம் ஆதித்தியருக்கு ஒப்பாய சுவர்ண அண்டமாயிற்று. அந்த முட்டையிலே சர்வலோகபிதாமகராகிய பிரமாதாமே பிறந்தார். அப்புக்கள் நர (உருத்திர) ரிடத்தினின்று உதித்தமையால், நாரம் எனப்படும். அது பிறப்பிடமாதலினால் அவர் நாராயணர் எனப்படுகின்றார். அவ்வியகத்தத்துக்கு மேலானவர் நாராயணர்; அந்த அவ்வியகத்தினின்று அண்டத்தின் உற்பத்தி; இவ்வுலகங்களும் சப்ததீவுகளோடு கூடிய பூமியும் அண்டத்துக்குள்ளேயாம்” எனவும் மனுஸ்மிருதி கூறுகின்றது;

ருஹ்யஸுஹஸ்ய லேவஸ்ய ருபெஷி-திஷ்டி-பம் வ்யு-பாயதொ|

தெந க்ஷிப்தம் ரவெஷி-யு-பம் வரூ-திஷ்டி-பி-பி-நா|

தகூஷ்ணஸ்வீயு-பம் ஸஹஸ்யகிரணவ்யு-பம்|

விஷ்ணு ஸ்வே-பி-நா-தா-கூ-நி-ஸகேஸு வெவ்வாஷ்|

வாநத-பா-ராயணா-வ்யு-நி-யொ-பா-பி-பி-வா-நஸௌ|

உரெனொடாஹாஹுது நொக நாராயண ஸுதி
 குவலு-உகொ நலொ ஜெயொ நலொ நாரஃ புகுதி-உதீ
 நாரஜாதகவொ ஸுஹஸாஸாஹொ ஹொ தீதீ
 நாரஸிஸ்யந ஸொகொ உகொ நாராயணஃ ஸுதீ
 ஸுஹாவி நாராட-உதீ மயதீ-உதீ ஸுலிபு

“உருத்திரர் எனப்படும் தேவருடைய ரூபத்தில் மூர்த்திகளாகின்றது; பரமூர்த்தி அபிமானியாகிய அவரால் வீரியம் நீரிலே விடப்பட்டது, அவ்வீரியம் ஆயிரஞ் சூரியரொளியை நிகர்த்த அண்டமாயிற்று; நேரே என் சத்தியின் வைபவத்தினால் விஷ்ணு அதனுள்ளே பிரவேசித்தார், பின்னா என் ஆளுனையினிலே அவர் நாராயணர் என்னும் பெயர் படைத்தார், இங்கே நாராயணரைப்பற்றிய சுலோகத்தை உதகரிக்கின்றார்; அபாய்கள் ரூகமும் இரகங்களாம்; இரகம் நாரம் எனப்படும்; இதிலிருந்து பிரமாபிறந்தார், நான் நேரே சிவன் எனப்பட்டார், நாரம் இவருக்கு இடமாகக் கூறப்பட்டமையின் நாராயணர் எனப்பட்டார்; மனிதருட் சிரேட்டோ! பிரமாவும் கந்தரீரத்திற் பிரவேசித்தனர்” என்று பராணமும் கூறுகின்றது. இவ்வாறே,

வெடெந நாரி-உவெ ஸுகொஹுத தாலுதீ ஸுஜாவதீ!

(தைத். பிராம. உ. ௩. ௨. ௮)

“வேதத்தினிலே பிரஜாபதியானவா சத்தும் அசத்தமானவிய நாமருபங்களைப் பிறப்பித்தார்” என்னும் சுருதிக்கிரைய அண்டத்துள்ளோடுள்ள இரண்ணிய கருப்பரேனும்,

கஜலு-உதீ ஸுயி-உவெ நலொ ஹு (தைத். ஆணி. ௩. ௧௩. ௪௦)

“அப்புவினருந்தும் பிருதிவியின் இசத்திலிருந்தும் (அண்டம்) பிறந்தது” என்னும் சுருதிக்கிரைய நாராயணரேனும் அண்டத்துள்ளே இருந்தும் தேவர் முதலாயினோருடைய நாமருபங்களுக்குக் காததாவாதல் அருகமாகின்றது. பிரமாண்டத்துக்கப்புறத்துள்ள சிவபெருமான் (சிருட்டி கர்த்தா) ஆகார் எனின்,

(சித்தாந்தம்) மேலே கூறிய சிருட்டிக்கிரமம் யுத்தம் அன்று; பின்னையோ,

வெடெவ வெளரெஜெ தீரு சுவீடெகெவொஹுதீயஹெடெகெத
 ஸஹஸ்யா ஸுஜாயெயெதி ததெஜொ ஸுஜத (சார். சு. உ. ௧, ௨)

“சௌமிய, சத்தாம் அது முதற்கண் இருந்தது, ஒன்று தானே இரண்டாவ தற்றதாய் இருந்தது; அது நான் அனேகமாவேன் எனச் சங்கற்பித்தது; அது ஒளியைச் சிருட்டித்தது” என்றற்றோடக்கத்த சுருதிகளினிலே சத்தன்

பது பஞ்சபூதகாரணமாகிய பிரமமே. இதனால் முதற்கட்சிருட்டிக்கப்பட்டது தேயு எனல் நிரசிக்கப்பட்டது.

தடுஷ்கூடகி

தடுஷு வெண்கூடக (சாந். சு. உ. ௩)

தா சூவ வெண்கூடக (சாந். சு. உ. ௪)

“அது சங்கற்பித்தது; அவ்வொளி சங்கற்பித்தது; அவ்வப்பு சங்கற்பித்தது” என்னும் சுருதியினால் ஆகாயமுதற் பிருதிவியீருகச் சதாசிவர்முதலிய பெயருடைய பிரமமானது முன் முன் உள்ளவற்றுக்குக் காரணமாய்ப் பின்பின்னுள்ளவற்றைப் பிறப்பிக்கின்றதெனப் பெறப்படுகின்றது.

ஹனாஹிரிஸூரெஸூரெ ஷெவதாஃ சுருஷு ஜீவெநாத்நாநு வு
விரு நாரிசூவெ வுராகுவாணீதி | தாலாஃ சூவதம் சூவத
தெருகெகாஃ காவாணி (சாந். சு. ௩. ௪, ௨)

“நான் இந்தச் சிவான்மாவோடு இம்முன்று தேவதைகளைப் பிரவேசித்து நாமரூபத்தை வகுப்பேன், அவைகளில் ஒவ்வொன்றையும் மும்முன்றாக்குவேன்” என்னும் சுருதியினால் தேவதைகள் மும்முன்றுக்கும் சிவபெருமான் தாமே வாயுமுதலிய ரூபமெடுத்துத் தேயு, அப்பு, பூமி என்னும் முப்பூதங்களையும் பிரமா விஷ்ணு உருத்திரரூப சீவான்மாக்கள் வாயிலாகப் பிரவேசித்து நாமரூபத்தைச் சிருட்டித்தனா என்று புலப்படுகின்றது. ஆகவே, பூதங்களை முப்பகுப்பாக்கி நான்முகப் பிரமாமுதலாயினோராகி நாமரூபமனைத்தையுஞ் சிருட்டிக்கின்றனா எனக் கூறுவது யுத்தம். பூதங்களைமுத்திறப்படுத்தல் கேவலம் நான்முகப்பிரமாவுக்கு இயையாது. தேயு அப்புபிருதிவி என முத்திறப்பட்ட பூதங்களிலிருந்து அண்டம் பிறக்கின்றதன்றோ. இதன்பின்,

சுருஷு ஹிரண்யு தெருஷு ஸுருஷு ருருஷு வியு-பாகு

புருஷு ஸுருஷு-புருஷு துருஷு ருருஷு விஷு ஜகாதொ ஜாத
வெடாஃ||

“சமுத்திரமத்திற சுவர்ண அண்டமானது உருத்திரர் வீரியத்தினின்று பிறந்தது, அங்கே விஷ்ணுவானவர் ஞானத்தோடு பிரமாவாகப்பிறந்தார்” என்னுஞ் சுருதியிற் கண்டவாறு நான்முகனார் சிருட்டி பின்னுளதாயிற்று.

(ஆகேஷம்) நான்முகப்பிரமாவுக்குப் பூதங்களை முத்திறப்படுத்துவது கூடும்.

யயா வயா ஸௌரெஷிர ஹிஸூரெ ஷெவதாஃ வுருஷு வு
விரு சூவதூவதெருகெகா ஸவதி தடுஷு விஜாநீஹி (சாந். சு. ௪. ௪)

“சௌமிய! இந்த மூன்று தேவதைகள் (பூதங்கள்) புருஷனை அடைந்து ஒவ்வொன்றும் எங்ஙனம் மும்மூன்றுயின என என்னிடத்து அறிகுதி”

சுஹஸிரிதௌ தெய்யா விய்யகெ உஸ்யுயம் ஸ்லிஸ்டோ யாதுஸ்யஜ்
வாஸீஷ்ட ஹவதி யொ க்ஷேஸ்யநாஸ்யடி யொ...னிஸ்டாநி
(சாந. சு. நு. க)

“உண்ட அன்னம் மூன்றாகப் பகுக்கப்படுகின்றது; தூஸ்மாயது மலமாயும், நடுக்கண்ணது மாமிசமாயும், நுட்பமாயது மனசாகவும் ஆகின்றது” என்றற்றொடக்கத்த சுருதியினால், அண்டசிருட்டிக்குப் பின்னா நான்முகப் பிரமனா சிருட்டிக்கப்பட்ட ஆன்மாக்களுள்ளே முத்திரப்படுத்தும் வகை கூறப்படுகின்றதே எனின், (கஎ)

(உத்தரம்) சூத்திரகாரர் பின்வருமாறு அதனை ஆசங்கிதது மறுக்கின்றனர்.

கோஸாதி ஹைரி யயாஸஜ் தி தரயொநு (உ. ச. கஅ)

(உஅசு) மாமிச முதலியன பிரகிதிவி சம்பந்தம்; சுருதியே மற்றிரண்டுக்குமாம்.

சுஹஸிரிதௌ தெய்யா விய்யகெ (சாந. சு. நு. க)

“உண்ணப்பட்ட அன்னம் மூன்றாக விதிக்கப்படுகின்றது” என்றற்றொடக்கத்த வாக்கியத்தில் அண்டத்திற் புருஷனால் உண்ணப்படும் அனனாதிகளின் பரிணாமமே கூறப்படுகின்றதன்றி, முத்திரப்படுத்துகை கூறப்படவில்லை. இன்றேல் மலத்தினும் துண்ணியவாய மாமிசமும் மனசும் அப்புவினாலும் தேயுவினாலுமே தனித்தனி ஆக்கப்பட்டனவாகும். அங்ஙனமாகுங்கால்,

சுஹஸிரிதௌ தெய்யா (சாந. சு. நு. க)

“புசித்த அன்னம் மூலகைப்படுகின்றது” என்னும் பூமியின் முத்திரப்படுகையின் தொடக்கமும்,

சுஹஸிரிதௌ ஹி ஸௌஸீ ரீநி (சாந. சு. நு. ச)

“சௌமிய! மனம் அன்னமயமன்றோ” என்றதிலே மனசுக்குச் சாற்றும் பூமி விகாரத்துவமும் விரோதமுறும். அவ்வாறே அப்பு தேயு என்னும் மற்றிரண்டின் முப்பகுப்பும் முரணும், ஆகலின், சூத்திரகாரர்

கோஸாதி ஹைரி யயாஸஜ் தி தரயொநு

“மாமிசமுதலியன பிரகிதிவி சம்பந்தம்; மற்றிரண்டும் சுருதி கூறியவாறு அவ்வாறேயாம்” என்றார். மலம் போல மாமிசமும் மனசும் பிரகிதிவி சம்பந்தம். அங்ஙனம் முத்திரம் போல இரத்தமும் பிராணனும் அப்பு சம்பந்தம். அங்ஙனம் எனபுபோல மச்சையும் வாக்கும் தேயு சம்பந்தம்.

(ஆகேஷம்) முன்னரே பூதங்கள் முத்திரப்படுத்தப்பட்டிருக்கு
மேல் ஒவ்வொரு வஸ்துவமும் மூவகைப் பூதங்களால் ஆக்கப்பட்டிருத்தல்
வேண்டும். (௧௮)

பிருதிவி, அப்பு, தேயு என்பன எங்ஙனமாம் எனச் சூத்திரகாரர்
கூறுகின்றனர்.

வெவ்வேறு ரூபத்வம் தவாடிஸ்தவாடிஸி (உ. ச. ௧௯)

(௨௮) விசேஷமுண்மையால் அவை அவ்வாறு
கூறப்பட்டன, கூறப்பட்டன.

அன்னாதி மிகுத்துண்மையாம் விசேஷத்தினால் அன்ன முதலியவற்றின்
பேச்சு உளதாகின்றது. ஆகலின், முத்திரப்படுத்தும் சிவபெருமான் நான்
முகப்பிரமாவாகிச் சமஸ்த நாமரூபங்களைச் சிருட்டித்தனர் என்பது யுக்
தம். (௧௯)

மூன்றாம் அத்தியாயத்து

முதலாம் பாதம்.

(க) ததந்தரபிரதிபத்தியதிகரணம்.

கடினாபுதிவதௌ ஸஹதி ஸ்வரிஷுஃ 'வூநூகிரூப
ணாஜ்யாழ (ந. க. க)

(௨௮௮) பிரசினோத்தரங்கனாற் (பெறப்படுமாறு)
ஆன்மா மற்றோர் சரீரமெடுக்குங்காற் குக்கும் பூதங்களைத்
தழுவி ஓடுகின்றது.

முதலாம் அத்தியாயத்தினாற் கித்தித்த உலகமுதற்காரணம் பிரமம்
என (உபநிடதங்களால்) ஒரே கருத்தாகக் கூறப்பட்டமைக்கு விரோதமாக
எழுந்த ஆகேஷைகளுக்குப் பரிசாரமகடந்த அத்தியாயத்திற் கூறப்பட்டது.

எங்ஙனமெனின், பிரதமபாதத்திற் சாங்கியாதி தர்க்கவிரோதம் பரி
சரிக்கப்பட்டது.

இரண்டாம் பாதத்திலே பிரதானகாரணவாத முதலியவற்றுள்ளே
தர்க்கவிரோதம் காட்டப்பட்டது.

மூன்றாம் பாதத்திலே பூதசிராட்டியின் அவாநூதாவிரோதத்தைப் பரி
சரித்துக்கொண்டு, ஆன்மா நித்தியத்துவாதி குணங்கடாபுடையதாக நிரூ
பிக்கப்பட்டது.

நான்காம் பாதத்திலே பிராணன் இந்திரியம் என்பவற்றின் சொரூ
பத்தையும், பிரமத்தைக்கொண்டே அவைகளுக்கு உற்பத்தி உளதாம் என்
பதையும் கூறி, மற்றெல்லாவற்றின நாமரூபங்களின் பகுப்பு நிரூபிக்கப்பட்
டது.

சண்டு மூன்றாம் அத்தியாயத்து முதற் பாதத்திலே நித்தியத்துவ
முதலாயவற்றோடு கூடிய ஆன்மா போக்குவரவு செய்தல் நிரூபிக்கப்படுகின்
றது.

இரண்டாம் பாதத்தில் அதின் அவஸ்தாநிரூபணபூருவமாகச் சிவபெரு
மானது சொரூபலக்ஷணம் கூறப்படுகின்றது.

மூன்றாம் பாதத்திலே (வேதத்திற் பலவிடங்களினும் கூறப்பட்ட) பல்
வகைச் சிவ உபாசனையின் குணோபசங்காரம் கூறப்படுகின்றது.

நான்காம் பாதத்திலே ஆச்சிரமாதிகளின் தருமம் கூறப்படுகின்றது.

இப்போது முதலாம் அதிகரணத்திலே ஆன்மா மற்றோர் உலகத்துக்குப் போக்குவரவு செய்யுங்கால், அது மற்றோர் சரீரத்தை எடுத்தற்குச் சூக்கும பூதங்களுடன் கூடிப்போகின்றதா? இன்றேற் கூடாது போகின்றதா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகஷம்) ஆன்மா தேகத்தைவிட்டுப் பறப்படுங்காற் சூக்குமபூதங்களாய் எய்தப்போகும் சரீரபிஜங்களைக்கொண்டு போகாது, (அவற்றை) விடுத்தே போகின்றது, பூதங்கள சலபமாய் யாண்டும் பெறப்படுவன வாத லானும், ஆயாசம் விருதாவாய் முடிதலினாலுமாம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். ஆன்மா மற்றோர் தேகம் எடுக்கும்பொருட்டுச் சூக்குமபூதங்களைக் கொண்டு செல்கின்றதென்பது பஞ்சாக்கினி வித்தையிற் போந்த வினாவிடைகளாற் பெறப்படுகின்றது.

வெஹ்யயா வஹ்யோரஹுதாவாவஃ வுரஹுவஹலஹவஹி|

(சாந். நு. ந. ந.)

“ஐந்தாவது ஆகுதியில் அப்புக்கள் புருஷன் என்று கூறப்படுதலை அறிவையோ” என்பது வினா.

ஐதிஹவஹ்யோரஹுதாவாவஃ வுரஹுவஹலஹவஹி|

(சாந். நு. கூ. க)

“ஐந்தாவது ஆகுதியில் ஆகுதி செய்யப்பட்ட அப்புக்கள் புருஷன் என்றும் மொழியையுடையவாகின்றன” என்பது விடை.

இதன் பொருள் பின்வருமாறு சுருக்கிக் கூறப்படுகின்றது. பிராம்மணதி சரீரத்துள்ள ஆன்மா ஆகுதி முதலிய பிற கருமங்களையும் புரிந்து அக்கருமபயன்களைத் துய்க்கும்பொருட்டு, இச்சரீரத்தை விடுத்துப் போகுங்கால், இச்சரீரத்துள்ள மற்றைப் பூதங்களோடியையந்த சூக்குமபூத அப்பினோடு கூடி அக்கினியாகக் குறிக்கப்பட்ட * தியு (அவர்க்க) லோகத்தை அடைந்து, அந்த அமிர்தமயமாகிய தேகாகாரமாய்ப் பரிணமித்த அப்புக்களோடு சேரப்பெற்றுத் தேவர்களுக்கு உபயோகமாகி, அவர்களோடு தானே அங்கே விசேஷ போகங்களை அனுபவித்து, பிராம்மணதி சரீரத்தைக் கொடுக்கும் எஞ்சிய கன்மத்தோடு அவ்வான்மா கன்மங்கள் செய்யும் பொருட்டு இவ்வுலகத்துக்கு வந்து அந்த அப்புக்களோடு கூடியே அக்கினி யாகக் குறிக்கப்பட்ட மேகத்தை அடைகின்றான்; பின்னர் மழைத்துளி

* இந்தப் பஞ்சாக்கினிவித்தை சிவஞானபோதத்து ௨-ஆஞ் சூத்திரத்து ௩-ஆம் அதிகரணத்து முதலாம் வெண்பாவரையிற் குறிக்கப்பட்டும், “துறக்கம் மேகமண்டலம் நிலம் தந்தை தாய் என்னும் இவ்வைந்திடம் அங்ளிபாகவும், அவ்வவ்விடங்களினெய்திய ஆன்மா ஆகுதியாகவும் வைத்துத் தியானித்தல்” என்று திராவிடமொழியத்தில் வரையப்பட்டுமிருக்கின்றது.

களோடு அக்கினியாகக் குறிக்கப்பட்ட பூமிக்கு வருகின்றான். அங்கிருந்து நென்முதலிய தானியங்களோடு உணவுவடிவாகி அக்கினியாகக் குறிக்கப்பட்ட புருஷசரீரத்தை அடைந்து, இந்திரியமயமாகிய அந்த அப்புக்களோடு கூடி மற்றோர் அக்கினியாகக் குறிக்கப்படும் பெண்ணை அடைகின்றான். புருஷசரீரம் என்று கூறற்கியன்ற சரீரமாகமாறிய அப்புக்களோடு சேர்ந்து, கன்மத்துக்கியையப் பிராம்மணாதிசரீரமாகப்பிறக்கின்றான். இஃதெல்லாம்பின்னர் நன்கு விளக்கப்படும். ஆகலின், ஆன்மா மற்றோர் சரீரத்தை எடுக்க வேண்டுமாயின் அது குக்குமதேகத்தோடு கூடியே போகின்றது. (க)

சூராக்ஷகூடாது ஸுயஸூக (ந. க. உ)

(௨௮௧) ஆயின், முத்திரப்படுத்தும் இயற்கையும், மிகுதிப்பாடு உண்மையான்.

* ஒவ்வொன்றும் முத்திரப்படுதலின், ஒவ்வொன்றும் முத்திரவியல்பினவாம். எஞ்சிய பூதங்களோடு சேர்ந்த அப்புக்களே மிகுதியாதல்பற்றி அங்ஙனம் குறிக்கப்பட்டன. ஐந்தாம் ஆகுதியில் அப்புக்கள் என்றவிடத்துக் கேவலம் அப்புசப்தம் கூறப்படுகின்றமையானும் விரோதம் இல்லை. (௨)

பிராணமதெஸு (ந. க. ட)

(௨௯௦) பிராணன் புறப்படுதலினாலும்.

பிராணஸூரீகோ ஸவெ- பிராணா சுநஸூரீகினி

(பிரு. ௪. ௪. ௨)

“பிராணன் புறப்படும்போது அதனோடு கூட எல்லாப் பிராணன்களும் புறப்படுகின்றன” என்பதினால் ஆன்மாவோடு இந்திரியங்கள் புறப்படுதலால் இந்திரியங்களுக்குப் பற்றுக்கோடாயுள்ள சரீரகமனமும் அறியப்படுகின்றது. (௩)

ஆகலின், ஆன்மா புறப்படும்போது குக்குமபூதத்தோடு சேர்ந்து கொண்டே போகின்றதென்பதைச் சூத்திரகாரர் ஆசங்கித்துப் பரிகரிக்கின்றனர்.

சுதூரஹி மதி ஸூமெதவிதிவென ஹக்ஷகூடாது (ந. க. ௪)

(௨௯௧) அக்கினி முதலியவற்றை அடைகின்றவெனச் சூருதி கூறுகின்றதெனின், அன்று; அது கவுணமாதலின்.

(ஆகேஷம்)

யதூஸூ வுஸூஷஸூ ரூதஸூரூ வாமெஷூதி வாகு பிராணஸூகூரூரூதி (பிரு. ௩. ௨. ௧௩)

“எங்கே இந்த இறந்த மனுஷனுடைய வாக்கு அக்கினியையும், பிராணன் வாயுவையும், கண் சூரியனையும் அடைகின்றனவோ” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளில், இந்திரியங்கள் அக்கினிமுதலியவற்றை அடைதலாகக் கேட்கப்படுகின்றது. ஆகலின், ஆன்மாவோடு கூட இந்திரியங்கள் செல்லவில்லையே எனின்,

(உத்தரம்) அங்ஙனமன்று; வாக்காதி சப்தங்கள் வாக்காதி அபிமான தேவதைகளிற் கவுணமாயினமையானும்,

ஒஷயீமெ-ஹாரி வநஸூதநூஸாஃ (பிரு. நு. உ. கந.)

“ரோமங்கள் செடிகளையும், கேசங்கள் மரங்களையும் அடைகின்றன” என்று (அங்ஙனஞ்) செல்லாத ரோம முதலியவற்றோடு கூடப்படிக்கப்படுகின்றமையானுமாம். (ச)

புயலி ௨௫வணாதிதி வெஹ தா வரவஹுபவதேஃ

(ந. க. நு)

(உக௨) முதற்கண் கூறப்படாமையான் எனின், அங்ஙனம் அன்று; பொருத்தமுறுதலான் அவைகளே.

(ஆகேஷம்) முதற்கண்ணே சுவர்க்கலோகாக்கினியைபுற்றுபபேசுந் கால் அப்புக்கள் கேட்கப்படாமையின், அப்புக்கள் புறப்படவில்லை;

வநதவலிஸ்தெள ஷெவாஸூஜாஃ ஜுஹதி (சாந். நு. ச. உ)

“இந்த அக்கினியில் தேவர்கள் சிரத்தையை ஆகுதிசெய்கின்றனர்” எனச் சிரத்தையே கேட்கப்படலான் எனின்,

(உத்தரம்) அன்று. அப்புக்களே சிரத்தை என்னும் சப்தத்தினுற் கூறப்படுகின்றன. எங்ஙனம்? சிரத்தையை அப்புக்கள் என்று சொல்வதே பிறற்றொடர்ச்சிக்கு இணைக்கமுறுதலின்.

புரூவா வா சூவஃ (தைத. பிராம. ந. உ. ச. உஅ)

“சிரத்தையே அப்புக்கள்” என்று சுருதி சொல்வதாற் சிரத்தை என்னும் பதம் அப்புக்களுக்குப் பிரயோகிக்கப்படுகின்றது. (நு)

சூத்திரகாரர் பின்னரும் ஆகேஷித்து உத்தரம் இறுக்கின்றனர்.

கருதகவாதிதி வெஹெஷாதி காரிணாஃ பூதீதேஃ (ந. க. சு)

(உகந) கூறப்படாமைபற்றி (அது) அன்றும் எனின், அன்று; யஞ்ஞாதி செய்பவர் அறியப்படுதலின்.

(ஆகேஷம்) சுண்டு வினாவிடைகளில் அப்புக்கள்மாத்திரம் கூறப்படுகின்றன. அவற்றொற்றமுவப்பட்ட ஆன்மா குறிக்கப்படவில்லையே எனின்,

(உத்தரம்) அவ்வனம் அன்று.

சுய ய ஐதே ஸ்ரீ ஐஷ்வரிகெதக்து தீக்ஷ வாஸதெ தெ
யதிஸிவிஸஸவனி யதிஸிஸாதிஸ ராமெருவெருவகூஸிவரெகூஸா
ஜிநீ ஷஷகிநெணதெ ரீஸாஸஸாநீ நெரு வெதஸஸவ துரேஷி ஸா
ஹவனி ரீஸெஸுஃ விசுருமொகஸ விசுருமொகூஸா கஸா ரீகாஸாஸு
ஐஸிஸதெஷ ஸொரொ ராஜா கிஷ்ஷா நாரிஸு கஸிஷா ஸகூயனி
கஸிநீ யாவதஸபாசுஸவிசுா நெரு கருவாஸா நெரு ராநி கெத
நெயமெயெ கரீகாஸா ரீகாஸாஸாஸாஸ வாஸயஸக்திகூஸா யதிஸி
ஹதி யதிஸிஸா ஹதிசுா ஸாஸி ஸாஸி ஹதிசுா நெருவாஸா
நெருவா ஹதிசுா ஸாஸிஸக்தி கருவா ஸாஸிஸாஸா ஸாஸிஸாஸா
ஹிஸிஸாஸா ஹதி ஜாயமென நெரு நெரு வாயு ஸாஸி கருவாஸா
யொயொஹிஸிஸா யொ நெருவாஸிஸா கருவாஸா ஸாஸி

$$(q, T, h, (\bar{h}_j, h_0), q', (\bar{h}_j, h_0))$$

“யன்னும் பிற தருமங்களும் செய்துகொண்டு கிராமத்திலே வாசிக்கின்ற
வர்கள் தூமத்துக்குச் செல்வார்கள், தூமத்திலிருந்து இரவுக்கும், இரவு
ருது அபரபகத்துக்கும், அபரபகத்திலிருந்து கஷ்ணியனதகிக்குரு
செல்வர். ஆனால் அவர் வாஷத்தை அடைவதில்லை. கஷ்ணியனதகிலிருந்து
பிதர்லோகத்துக்கும், பிதர்லோகத்திலிருந்து ஆகாயத் தகையும், ஆகாயத்
திலிருந்து சந்திரனுக்கும் போகின்றனர், அவன்தான் சோமராஜன். அங்கே
தேவர்களுக்கு அவர்கள் (சிவான்மாக்கள்) அன்னமாக, அவர்களைத் தேவா
கள் அபில்கின்றனர்; தமது கருமமெல்லாம் முடியும் வரையும் அங்கே
இருந்து வரதவழியே ஆகாயத்துக்கும், ஆகாயத்திலிருந்து வாயுக்குமாக
மீள்கின்றனர்; பின் யன்னுகான் வாயுவாகி, தூமமாகி, பனியாகி, முகி
லாகி, மழையாகின்றான், பின்னர்த் தானியமாயும், ஓஷதிகளாயும், மரங்
களாயும், எள்ளாயும், பயறுமுமாகின்றான். இங்கிருந்து நீங்குதல் மிகு கஷ்
டத்துள்ளாகும். எதனால் எனின், எவன் அவ்வன்னத்தையுண்டு வீரியத்தை
உகுக்கின்றானோ அவன் போலாகின்றான் (அநதச் சிவான்மா)” என்னும் பிற
சூருதி வாக்கியங்களிலே யன்னாதி செய்தவர் சோமராஜா என்று கூறப்
பட்ட அமிர்தமயமாய விசேஷ தேகத்தோடு சவர்க்கத்திலே நல்வினைப்
பயனைத் துய்த்து, அந்நல்வினை ஒழியுங்கால ஈண்டுவந்து கர்ப்பத்திலே பிரவே
சிப்பர் என்று அறியப்படுகின்றமையான்,

தலி நெதலிநெடுள டெவா¹⁰யா¹⁰ ஜஹதி தலு¹⁰ குஹ
தெலொரொ ராஜா ஸஹதி (சாந. ந். ச. ௨)

“அந்த அக்கினியிலே தேவர்கள் சிரத்தையை ஆகுதிசெய்கின்றனர்; அந்த ஆகுதியிலிருந்து சோமராஜன் உதிக்கின்றான்” என்னும் வாக்கியத்தில் அந்த யஞ்ஞஞ் செய்பவர்களே சோமராஜனாகக் குறிக்கப்படலான். ஆகலின், வினாவிடைகளினும் அப்புக்களாற் றழுவப்பட்டு அதனையே சரீரமாகக் கொண்ட “ஆன்மாவே அப்பெனக் கூறப்படுகின்றான்” என்று பெறப்படுகின்றது. அது பற்றி விரோதமில்லை. (௬)

ஊண் வா நாடூ விக்ராதூயாஹி உபாயதி (௩. க. ௭)

(௨௯௪) ஆன்மாவை அறியாமையின், அது கவுணமே; அங்ஙனம் சுருதி கூறுகின்றது.

(ஆகேஷம்)

வனஷ ஸொரோராஜா தஷெவா நாஜிணைஷெவா லக்ஷயணி

(சார். நு. ௧௦. ௪)

“இவன் சோமராஜன்; அவன் தேவர்களுக்கு * அன்னம்; இவனைத் தேவர்கள் † உண்கின்றனர்” என்று சுருதி கூறியவாறு, அவன் சோமராஜனுடைய வியல்பை அடைந்தபோது அவன் தேவர்களால் உண்ணப்படுவதாகக் கூறப்படுகின்றமையான், அந்த அப்பு (என்னும் மொழி) சீவான்மாவைக் குறிக்காதெனின்,

(உத்தரம்) அவன் உண்ணப்படுகின்றான் என்று கூறினமை கவுணமே. அவன் பரமான்மாவை அறியாமையாலே தேவர்களுக்கு அதுபவிக்கும் கருவியாகின்றான் என்பதே அபிப்பிராயம். அவ்வாறே,

யயாவாஸுரெவா ஸஷெவா நாடூ (பிரு. நு. ௪. ௧௦)

“பசுவிருப்பது போல அவன் தேவர்களுக்காகின்றான்” என்னுஞ் சுருதியானது பரமான்மாவை அறியாதவர்கள் பசுப்போலத் தேவர்களுக்கு உபகரணமாகா நிற்கின்றனர் என்று காட்டுகின்றது. பரமான்மவித்துக்கள் சிவபெருமானுக்கு உபகரணமாகவும், அநான்மவித்துக்கள் தேவர்களுக்கு உபகரணமாகவும் ஆகின்றனர் என்றும் அறியற்பாற்று. ஆகலின், எப்பிரகாரத்தினாலேனும் ஆன்மா மற்றோர் சரீரம் எடுக்குங்காற் குக்குமசரீரத்தோடே செல்கின்றான் என்பது சித்தித்தது. (௭)

* அன்னம் என்றது உபகரணமாய்ப் பிரியமாயுள்ளதின் மேற்று.

† உண்கின்றனர் என்றது தேவர்களுக்கு அவர்கள் பிரீதியாகின்றார் என்பதின் மேற்று.

யா0 யொகிராவெஷுநீ யொயொகிராவா ஸாகிராவொகிராவா அனாவொகிராவா (சாந். நு. ௧௦. ஏ)

“நல்லொழுக்கமுடையோர் பிராம்மண சூத்திரிய வைசியர் முதலிய நற் பிறப்பை விரைவில் அடைகின்றா, தியொழுக்கமுடையோர் நாய் பன்றி சண்டாளன் முதலிய தீயபிறப்பை விரைநது அடைகின்றனர்” எனச் சுருதியிற் கூறப்படுகின்றது.

ஜாயமெத் வுண்ணுகழ்-ணா

“அவன் நற்கன்மத்தினுற் பிறக்கின்றான்” என மிருதியினும் கூறப்படுகின்றது. இன்றேல் உடனே பிறந்தகிசவுக்கும தர்மா தர்மநில்லாமையான் சுக துக்கானுபவம் இல்லைபாய் விடும். ஆகவே, போனவழியேயேனும் வேறு வழியேயேனும் மீளுங்காற் சேஷகன்மத்தோடே ஆன்மாத்கன் வருகின்றார்கள். அஃதாவது அவர்கள் ஆகாயமாரக்கமாக இறங்குங்கால் ஏறின வழியே வாயுவாதிகளையடைந்து, பிதிருலோக முதலிய வறவைப்படையாமலும், வேறு பிரகாரமாக மீள்கின்றார் என்பது பொருள். (அ)

பின்னருந் சூததிரகாரர் ஆகேஷ்பிதது மந்தோர் பிரகாரம் மறுக்கின்றனர்.

அருணாதிதி வெஹ் தடிவெகூகாசு-ஹி காஷ்ட-ஹிஜிநி

(ந. க. ௧௧)

(உகக) சரணம் என்னும் மொழியினாலெனின் அன்று; அது உபலக்ஷணப்பொருளென்று கார்ஷ்ணஜிதி சொல்கின்றனர்.

(நல்லொழுக்கமுடையா) ரமணீயசரண: (தியொழுக்கமுடையர்) கபூய சரண: என்பவற்றிற் கண்ட சரண என்னும் மொழியினால் அனுசயம் எனப்படும் கன்மசேஷம் சித்திக்கவில்லை; அது ஸ்மிருதியிற் கண்ட ஒழுக்கத்தையே குறித்ததாம் எனின்,

(உத்தரம்) அன்று; சுருதியிற் கண்ட சரண என்னும் மொழி அனுசயம் எனப்படும் கன்மசேஷத்துக்காகவே உபலக்ஷணப்பொருளாயிருக்கின்றது; அந்தக் கன்மசேஷமே சுகாதிகளைச் சாதிக்கின்றமையின். (க)

சூநகூ-ஹிஜிநி வெஹ் தடிவெகூகாசு (ந. க. ௧௦)

(உக௪) (அந்த ஒழுக்கம்) வீணும் எனின், அன்று; அதனை அபேக்ஷித்திருத்தலான்.

(ஆகேஷம்) அங்ஙனமாயின், ஸ்மிருதியிற் கூறப்பட்ட ஒழுக்கம் உபயோகமின்றியும் வீணாகவும் போமே எனின்,

(உத்தரம்) அன்று ;

ஸாயுரா ஹீ' ரா 2 ராமிநி-தது? நஹ-ஸவ-கூ-ஸா

யடிநுதுரமுத ஈழ நதஸு மெயுடாழவெசு

“(காலை மாலைச்) சுருதியின்றி இருக்கும் எவனும் நிததமும அசுத்தன்; சகல கன்மத்துக்கும் யோக்கியனாகான்; அவன் எக்கிரியையையுச் செய்யினும் அவன் அதன் பயனை அடையான்” என்று சுருதியிற் கூறப்பட்டார் போல, நல்வினைகளை நீத்தும் அதனை அமெச்சித்துண்மையான். இது கார்ஷணியின் கொள்கை. (கப)

(80)

ஸ்பெஷலாக உபயோகித்த வரம்பளி கற்பனா (ம. ச. சக)

(2 கூடி) ஆயிரம் நல்லிணை நீவினாகவே என்று கூறுவர் பாதரி.

(மேலே உதகரித்த சுருதியிற் கண்ட) சரணம் என்னும மொழி (முறையே) நல்வினை தீவினைக ளாக் குறிதருகெனப் பாதரி, புண்ணிய கன்மத்தை ஆசரிக்கின்றான் எனப் பிறகு தருமாவின், குத்திரகாரா கருத்தும் இதுவாம். சரணம் என்பது உபகூட்டணமினுலன்றி நேரே நல்வினை தீவினைக ளைக் குறிதருகெனப் பாதரி கூறுவதாய், கன்மமானது ஸ்மிருதியிற் கூறப் பட்ட நல்வினை முதலாக அதை அமேசத்தினின்றது என்பது ஒப்புக்கொள்ளப் பட்டதே.

ஆகலின், அமைச்சரவைக்குரியது மீளும்போது தான் செய்த நல்வினை நினைப்பாயிற்று கனம்மேஷத்தோடு தொடரநிவந்திருக்கின்றன என்பது சித்திரித்தது. (கக)

(丑 丑)

(ஈ) அநிஷ்டா திகார்பா திகரணம்.

உரிமை பாதுகாப்பிணைப்பை உறுதுணிவு (ந. த. தர)

(உகக) நற்கன்மமுதலிய பெயராதோர்க்கும் கூறப்பட்டது.

யஞ்ஞாதிகளாகிய பொதுத் தருமங்களைச் செய்பவர்தான் அடை
தல்போல, மற்றையோரும் சந்தினை அடைகின்றாரா? அன்று? என்பது
சந்தேகம்.

(பூருவபகும்) அங்ஙனமாயின் யஞ்ஞாதி பொதுத் தாமங்களைச் செய்
யாதவர்க்கும் சந்திரகமனம் உண்டே ;

யெ வெவெ வெ வாஸா தொகாப் பியனி அந் திஸெயெ வெ தெவெவெ வெ
முதுனி (கௌஷீ. ச. உ)

“இவ்வுலகத்தைவிட்டுப் புறப்பட்டுப் போவார் எவருஞ் சந்திரனையே அடைகின்றனர்” என்னுஞ் சுருதியினால் எல்லோரும் பேதம் யாதும்ன்றிச் சந்திரனை அடைகின்றனர் எனக் கேட்கப்படலான். பாவிசளுக்கு அங்கே இன்பம் கிடையாவிடினும் மீண்டுவந்து சரீரம் எடுக்குமபொருட்டும், பஞ்சமாகுதியை அடையும்பொருட்டும் சுவர்க்கத்துக்குப் போதல் அபேக்ஷிக்கப்படுகின்றது. ஆகலின், யஞ்ஞமுதலிய பொதுத் தருமங்களைச் செய்யாதோர்க்கும் சந்திரகமனமுளதாம் எனின், (கஉ)

(சித்தாந்தம்) கூறப்படுகின்றது.

ஸுயயிதெ க்வநுஹுயெதரெஷா ராரொஹாவரொஹௌ
கடிதிடிஸுநாசு (ந. க. கங)

(ந஦௦) ஆயின் யமலோகத்திலே அனுபவித்துப் பிறரெல்லாம் போய் மீளுகின்றனர்; சுருதி அக்கதிகளைக் காட்டலான்.

யஞ்ஞதிபொதுத் தர்மங்களைச் செய்யாதோர்க்குச் சந்திரகமனமில்லை. ஆயின்,

வெவவஸுதஸுயயிதெ ஐநாநாஸு (இரு. வே. க௦. கச. க);

(தைத். ஆரணி. சு. க. க)

“சனங்களுக்கெல்லாம் எல்லையமன்” என்றவாறு, அவர்கள் யமலோகத்திலே கருமபலன்களைத் துய்த்துப் பின்னர்ப் (பூமிக்கு) மீளுகின்றனர். அவர்களுக்குப் போதலும் மீளுதலும் இங்ஙனமே. ஒருவன் சுவர்க்கம் போதல் போகத்தின்பொருட்டன்றே; பஞ்சமாகுதி பெறும்பொருட்டன்று; பெண்ணின் ஆகுதியானது இல்லையாக, * துரோணா முதலாயினோர் விஷயத்திற் றேஷமேறலான். ஆகலின், பாவிசளுக்கு யமலோகப்பிராப்தி என்பது யுத்தம். (கங)

ஸுரஹி ஹ (ந. க. கச)

(ந஦௦) ஸ்மிருதியும் கூறுகின்றன.

*ஸ்ரஹஸுதெ ஸுஹுஹுதெதெ ஷெவெஷெ விகி லாஸகி

ஸுஸா ஷெரோணு ஸுஸுஸுஸு லாஸகாஜ ஷெயோநிஜஸு

(பாச. ஆதிபருவம், சுஎ: எ௦)

“பாத்துவாஜகுமாராகிய துரோணர் (ஐந்தாவது ஆகுதியாகிய) பெண்ணிடத்து தியாது மிகுந்த புகழ்படைத்த பிருகஸ்பதியின் அம்சத்தினின்று உற்பவித்தனர்” என்று பாசதம் கூறுகின்றது.

‘ஸவெ-ஓ வெவெத வஸ௦ யானி யஸிஸு ஹவநிஸு

(விஷ்ணுபுராணம், ந. எ. ௫)

“பகவானே, இவ்வெல்லாம் யமனாகைக்குட்படுகின்றனர்” என்றற்றொடக் கத்த விஷயம், இந்தப் பொருள்பட, ஸ்மிருதியினும் கூறப்படுன்றது. (க௪)

சுவிவ ஸுஷு (ந. க. க௫)

(௩௦௨) மேலும் ஏழு (உண்டு)

சுப்த இரௌரவாதி நரகங்களையும் பாவிசுக்கு மசாரதஸங்கம் என்று கூறுகின்றனர். (க௫)

ததூவி வ ததூராவாராடிவிராயம் (ந. க. க௬)

(௩௦௩) அங்கும் அவனது வியாபாரமுண்மையின் விரோதம் இல்லை.

சித்திரகுப்தர் முதலாயினோரால் அதிஷ்டிக்கப்பட்ட நரகங்களினும், அவரையெல்லாம் பிரேரிக்கும் யமன் அவர்களுக்கு அதிஷ்டாதாவாதலின், அவ்வியமன் வசப்பட்டவராயினர் என்பதனால் விரோதமுறாது. (க௬)

விஜாகுபி-ஓனாரிதி து ப்ரகூககவாக் (ந. க. க௭)

(௩௦௪) வித்தையும் கன்மமுமே பிரகிருதவிஷயமாதலின்.

(ஒருவன்) வித்தை எனப்படும் உபாசனாபலமாகிய பிரமத்தையேனும் கன்மபலமாகிய சந்திரனையேனும் அடைகின்றான். எங்ஙனம்?

ததூ ஹஸு0 விஜாயெ-ஓ வெவெதாஓனாரிதி து ப்ரகூககவாக் தவ ததூ0 வாஸதெ தெதூஜி-ஓஷிஸிஸுஹவநி | ஸய ய ஹே மூரீ ஹஷா-ஓ தெ-ஓ ததூகிதூ0 வாஸதெ தெ ய-ஓஷிஸிஸுஹவநி |

(சாந. ௫. ௧௦, ௧, ௧)

“இதனை அறிந்தவர்களும், வனத்திலே சிரத்தையுடையதாகத் துள்ளிச் செய்வோரும், அர்ச்சிக்கதையை அடைகின்றனர்; ஆயின் கிராமத்திலே யஞ்ஞாதி தருமங்களைச் செய்பவர் தூமகதி அடைகின்றனர்” என்னுஞ் சுருதியிற் கண்டவாறு பிரமத்தையும் சந்திரனையும் அடைவிப்பன முறையே வித்தையும் கன்மமுமாம் என ஆரம்பிக்கப்பட்டமையின். ஆகலின், பாவிசுக்கு அக்கதிப் பிரசங்கமின்று. (க௭)

‘ந துதீயெ தயோவஹஸு (ந. க. கஅ)

(௩௦௫) முன்றாவதாயினர் (சுவர்க்கத்துக்குப்) போவாரல்லர்; அங்ஙனஞ் சுருதி கூறுகின்றமையின்.

சரீரம் பஞ்சமாகுதி வாயிலாகப் பெறப்படவேண்டுதலான், பாவிக ளுக்கும் அதுபற்றிச் சுவர்க்கலோகம் வாய்க்காது;

கடுயெதயொஃ வயொ ந-ஃ கதரெண உ நதாநீரமி க்ஷுடூ ணைஷு ஸக்யடாவதீ-மி ஊ-தாமி ஊணி ஜாயஸூரியவெதேதூ தூ தீயம் ஸூநம் தெநாவெளவொகொநஸவ-யு-தெ|

(சாந். நு. ௧௦. ௮)

“இந்த இரண்டு மார்க்கத்தில் எதிலாவது இறந்து பிறக்கும் அற்ப செந்துக் கள் இடைவிடாது மீளுவனவல்ல: அவைகளுக்கு மூன்றாவதாகிய ஸ்தான மொன்றுளது: ஆகலின், அந்த உலகம் ரிறைவாதல் இல்லை” என அவர் கள் சுவர்க்கத்துக்குப் போதல் இல்லை என வெளிப்படையாகக் கூறுகின்ற மையான். “மூன்றாவது தானம்” என்பது பாவிகள் மேற்று. ஆகலின், பாவி கள் சுவர்க்கத்துக்குப் போவாரல்லர்.

(௧௮)

ஸ்யு-தெதவிவ யொகெ (ந. க. ௧௧)

(ந௦௬) உலகத்திற் கூறப்படலானும்.

இவ்வுலகத்திலே புண்ணியகன்முடைய * திரௌபதி முதலாயினோர் க்குச் சரீர ஆக்கத்தின்பொருட்டு ஐந்தாவது ஆகுதி அபேக்ஷிக்கப்படவில்லை எனக் கருதப்படுகின்றது.

(௧௧)

டா-நாஹு (ந. க. ௨௦)

(ந௦௭) (சுருதியிற்) காண்டலானும்.

தெஷாந வயெஷாந ஊ-தாநாந தீ-யெஷவ வீரமி ஊணி சுணஜ ஜீவஜு-விஜ்ஜ (சாந். சு. ந. ௧)

“எல்லாச் செந்துக்களுள்ளும் அண்டஜம், சீவஜம், உற்பிச்சம் என மூன்று பீஜங்களே உள்” எனச் சுருதியிற் காணப்படுகின்றது. எண்டுச் சுவேதஜ உற்பிச்சவிஷயத்தில் அது (பஞ்சமாகுதி) அபேக்ஷிக்கப்படாமை காணப்படு கின்றது.

(ஆக்ஷேபம்) “சீவஜம் உற்பிச்சம்” என்னுஞ் சுருதியிற் சுவேதஜத் தைப்பற்றிக் கூறப்படவில்லையே எனின்,

(௨௦)

*கூரோநீவாவி வாஹூ வீ வெதீஜூ தூ-திதா|

(பார. ஆதிபருவம், ௧௪௯: ௪௪)

(திருஷ்டத்தையும்நர் உதித்தபின்னர்) யஞ்ஞவேதியின் மத்தியிலிருந்து பாஞ்சாலி எனப்படும் புத்திரியும் எழுந்தான்” என்று பாரதம் கூறுகின்றமையால், திருஷ்டத்தையும்நரும் துரோபதியும் ஐந்தாவது ஆகுதியாகிய பெண்ணிடத்திருந்து உற் பத்தியாயினரல்லர் என்பது பெறப்படுகின்றது.

(உத்தரம்) சூத்திரகாரர் இறுக்கின்றனர்.

சூத்திய ஸ்வாவரோய ஸ்வொராகஜஸ்ய (ந.. க. ௨௧)

(ந.௦௮) சுவேதஜமானது மூன்றாவதாகிய (உற்பிச்சத்தில்) அடங்கிற்று.

சுவேதஜமும் மூன்றாவதாகிய உற்பிச்ச மொழியில் அடங்கிற்று. ஆகலின், பாஷிகள் சுவர்க்கத்துக்குப் போவாரல்லர் என்பது நிர்ணயிக்கப்பட்டது. (௨௧)

(சு) தத்சுவாபாய்யபத்தியதிகரணம்.

தத்வாஹாஸ்யவதிருவவதிதஃ (ந.. க. ௨௨)

(ந.௦௯) அவன் ஓத்த இயல்பை அணுகின்றான்; அது பொருத்தமாதலின்.

சுவர்க்கத்திலே பல போகும் ஓத்ததரினனாக கனமரோஷத்தோடு வருகின்றான் என மேலே அதிகாரத்திலிருந்துகொண்டது.

சுமெதமெவாஜாநர வபுநநி-வ த-வென யமெத தரிகூர நரகூர ஹாரயா) வாயுஹ பி கூர பரிவிரி ஸவ சி ய நிரொ ஸரி கூர ஹார ஹ சி சுஹரி ஹ சி கூர வெவா ஸவ சி வெவா ஹ சி கூர ஹவசு-தி (சாந. நு. ௧௦. நு. ௩)

“பின் அவர்கள் வந்த வழியே ஆகாயத்துக்கும், ஆகாயத்திலிருந்து வாயுவுக்குமாக மீளுகின்றனர்; பின் (யந்நஞ் செய்வோன்) வாயுவாகிப் புகையாகின்றான்; புகையாகிப் பனியாகின்றான்; பனியாகி மேகமாகின்றான்; மேகமாய் வருஷிக்கின்றான்” என்னுஞ் சுருதியில், அவன் இறங்குங்கால் ஆகாய முதலியவாதல் கூறப்படுகின்றது.

ஆன்மா ஆகாயமாகின்றானா? இன்றேல் ஆகாயம் போலாகின்றானா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபசுக்ம்) ஆகி (ஹிகூ) என்னும் மொழியினால், ஆன்மா ஆகாசாதியாகவே எய்துகின்றான் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். இறங்குங்கால் ஆன்மா ஆகாசாதியாக வரவில்லை; ஆனால் ஆகாயாதி போல வருகின்றான்; அங்கே (அவனுக்கு) சுகத்துக்கானுபவமின்மையின். இன்பதுன்பங்களை அடைதற்காகவே ஆன்மா அவ்வச் சரீரங்கள் எடுப்பது; ஒரு பொருளுக்கு மற்றோர் பொருட்டன்மை எய்தமாட்டாமையின். ஆகலின், இறங்குங்கால் (ஆன்மா) ஆகாயமுதலிய போல் வருகின்றான் என நிர்ணயிக்கப்பட்டது. (௨௨)

(ரு) நாதிசிராதிகரணம்.

நாதிவிரோண விபொஷாசு (ந. க. உச)

(நக0) நெடுங்காலமன்று; விசேஷமுண்மையான்.

ஈண்டு இறங்குங்கால் ஆன்மா தாமசமுறுகின்றாது? இன்றேல் தாமச முறவில்லையா? இன்றேல் நியமமில்லையா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகுகம்)

கருணா ஸ்ரீ ஹரி யவா ஒஷயி வநஸு தயவ்ஹிதாஷாஹதி ஜாயகெ |
(சாந. ரு. க0. சு)

“நெல்லு, யவை, ஒஷதி, வனம், திலம், உழுந்து என்பனவாயாகின்றான்” என்னுள் சுருதியானது (ஆன்மா) மழைபெய்தபின்னர்த் தானிய முதலிய இயல்பை அடைகின்றான் எனக் கூறுகின்றது. நெல்லு யவை முதலியவைகளாய் அடைதற்குமுன், (ஆன்மா) ஆகாய முதலியவற்றில் விளம்பமாயேனும், விளம்பமில்லாமலேனும் உளதாம், இதற்கு நியமமில்லை எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். நென் முதலியவாகவாதற்குமுன் ஆன்மா ஆகாயமுதலியவற்றில் நெடுங்காலம் நிற்கிறதில்லை; எங்ஙனம்?

கதொ வெவ வபு உருநி-ஹிவதாசு (சாந. ரு. க0. சு)

“அதிவிருது தவிர்தல் நிக அரிது” என்னுள் சுருதியினால், நென் முதலிய வாயின் அவ்வியல்பிலிருந்து நீங்குதல் அரிதாம் எனக் கேட்கப்படுகின்றது. ஆகலின், (ஆன்மாக்கள்) நென்முதலியவற்றிற்குமதித்தலான், பிற விடங்களிலே (அவை) விரைந்து செல்கின்றன எனப் பெறப்படுதலின், ஆகாசாதிகளில் ஆன்மா தாமசஞ் செய்யவில்லை. (உக)

(கூ) அந்யாதிஷ்டிதாதிகரணம்.

கருணாயிஷ்டிதெ வ-ஹிவ-ஹிவ-ஹிவாசு (ந. க. உச)

(நகக) மற்றொன்றால் (ஆன்மாவினால்) அதிஷ்டிக்கப்பட்டவிடத்து முன்போற் கூறப்பட்டமையான்.

ஈண்டு ஆன்மா தானியாதியோடு சம்பந்தமாத்திர முற்றுவருகின்றதா? இன்றேல், தானியமாய்ப் பிறக்கின்றதா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகுகம்) அவை நென்முதலியனவாகப் பிறக்கின்றன எனக் சுருதி கூறுகின்றமையின், ஆன்மா தானியமாய்ப் பிறக்கின்றதெனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். மற்றை ஆன்மாக்களால் அதிஷ்டிக்கப்பட்ட தானியமுதலியவற்றில் ஆன்மா சம்பந்தமாத்திரமுறுகின்றது; ஆகாய முதலியவாயிலாக இறங்கும்போது ஆங்கு ஆன்மாவுடைய பிறப்பின் காரணத்தைச் சுருதி கூறாமையின், “பிறக்கின்றன” என்னுஞ் சுருதியின் பொருள் கவுணத்தின் பாலதாம். ஆன்மா பிராம்மனாகியராய்ப் பிறக்குங் கால், நல்வினையுடையார் தீவினையுடையார் என்னும் மொழிகளால் அவ்வப் பிறப்புக்களின் காரணத்தைச் சுருதி கூறுகின்றது. ஆகலின் அவன் பிராம் மனாகியராய் மாத்திரம் பிறக்கின்றான் எனச் சுருதி கூறுவதாற் பிற விஷயங் களிலெல்லாம் சம்பந்தமாத்திரம் என்று கோடலே நிர்ணயம். (௨௪)

சுருதிபிரதிபேதம் (௩. க. ௨௭)

(௩௧௨) அசுத்தமெனின், அன்று; சுருதி கூறுவதால்.

இறங்கும் ஆன்மா தான் முன் இயற்றிய யாகாதிகளில் அக்கினிஷோ பீயாதி ஹிம்சை கலந்துளதாகலின், அசுத்த கன்மபலத்தைத் துய்க்கும் பொருட்டுத் தானியாதிருபமாய்ப் பிறந்தல்வேண்டும் எனின்,

(உத்தரம்) அன்று;

ஹிரண்யாகரணம் ஊஜு-௮ ஸு-௮ மொகதேதி

நவா ௨ ஊகநியஸெ ரிஷ்யஸி (இரு. வே. க. ௧௬௨. ௨௧)

“சுவர்ண சரீரமாய் அதுமேலே சுவர்க்கத்துக்குப் போகின்றது,” “வாஸ்த வமாய் நீ சாவாயல்லை, அழிவாயல்லை” என்னுஞ் சுருதியிற்றே பசு ஹிம்சை யானது அஹிம்சையாம். ஆகலின், இறங்கும் ஆன்மா தானியாதியாகப் பிறக்கவில்லை. (௨௫)

சூத்திரகாரர் மற்றோர் பிரகாரம் விளக்குகின்றனர்.

ரொதஸிமொமொ ௨௪ (௩. க. ௨௬)

(௩௧௩) பின்னர் இரேதஸ் விதிபவனோடு சம்பந்தம்.

யொ யொஹுனீதியொ ரொத ஸிஸ்தி ௧௩-௮ய ஊவ லவதி (சாந். இரு. ௧௦. ௬)

“எவனெவன் அன்னமயின்று இந்திரியத்தை விடுங்கால் அவன் (பெண்ணி டத்துப்) பின்னும் அவ்வாகிருதியாகவேயாகின்றான்” என்னுஞ் சுருதியில் இந்திரியத்தை விடுப்பவனோடு ஆன்மாவுக்குச் சம்பந்தமாத்திரமுறுதலாகக் கூறப்படுகின்றது. ஆகலின், முன்னரும் நென் முதலியவற்றினும் சம்பந்த மாத்திரமே (சுருதி சுருதிற்று). (௨௬)

யொரொ ஸுருதி (௩. க. ௨௭)

(௩௧௪) யோனியிலிருந்து சரீரம்.

அவன் எப்போது யோனியை அடைகின்றனோ, அப்போது சரீர முண்டாகின்றது. ஆகலின், இதற்குமுன்னே சம்பந்த மாத்நீரம் என்பது தாற்பரியம். (௨௭)

மூன்றாம் அத்தியாயத்து இரண்டாம் பாதம்.

(க) சந்தியாதிகரணம்.

ஸப்யே ஸ்ஷி ராஹ ஹி (௩. ௨. ௧)

(௩௧௫) சொப்பனத்திலே சிருட்டி (சீவான்மாவினது); அங்ஙனஞ் (சுருதி) கூறுகின்றதன்றோ.

மேலே ஆன்மாவடைய போதல் மீளுதல்கள் நிரூபிக்கப்பட்டன. ஈண்டு அதன் அவஸ்தை விசாரிக்கப்படுகின்றது. சொப்பனத்திலே,

ந தத்ர ரயா ந ரயயொநா ந வ்யாநொ லவஞ்யரயாநு
யயொநா ஸ்ஷிஜதே (பிரு. சு. ௩. ௧௦)

“அங்கே இரதங்கள் இல்லை, குதிரைகள் இல்லை, பாதைகள் இல்லை, ஆயின் தானே இரதங்களையும், குதிரைகளையும், பாதைகளையும் சிருட்டிக்கின்றான்” என்பனமுதலியவற்றைச் சிருட்டி கூறப்படுகின்றது.

இந்தச் சிருட்டி ஆன்மசிருட்டியா? சிவசிருட்டியா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்டம்) ஆன்ம சிருட்டி எனப் பெறப்படுகின்றது.

சுய வெஸநாஃ வுஷ்யரிணிய்வஞ் ஸ்ஷிஜதே ஸஹி கத-பா|

(பிரு. சு. ௩. ௧௦)

“அவன் கேணி, வாவி, நதி என்பவற்றைச் சிருட்டிக்கின்றான்; அவனே கர்த்தா” எனச் சொப்பனம் காணும் ஆன்மாவையே கர்த்தாவாகச் சுருதி கூறுகின்றதன்றோ. (க)

நிஜாதாரஸெனெக வுத்ராடியா (௩. ௨. ௨)

(௩௧௬) புத்திரர் முதலாய (இச்சித்த பொருள்களையும்) சிருட்டிப்பவனாகவும் (சொல்வர்) சிலர்.

ய ணஷ ஸுஷெஷு ஜாமதி-பாஸி காஸி வுஸுஷொ நிஜி-பாணஃ|
(கட. ௩. ௮)

“நித்திரை செய்வரில் விழிப்பாவிருக்கும் அந்தப் புருஷன் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக இனிய காட்சியை உருவப்படுத்துகின்றான்” என்னுஞ் சுருதியினால், இச்சித்த பொருளைச் சொப்பனத்திற் சிருட்டிப்பவன் ஆன்மாவே என்று சில சாகையினர் உரைக்கின்றனர். ஈண்டுக் காமம் என்னும் மொழி புத்திரர் முதலாய விரும்பிய பொருள்களின் மேற்று;

ஸவ-பாநூரோமூஹிகம் ஸ்ராக்ஷயஸு (கட. க. ௨௫)

“நீ விரும்பிய பொருள்களை யெல்லாம் வேண்டியபிரகாரம் கேள்” என முன்னர்க் கூறி,

ஸாதாயுஷஃ வுத்ருவௌத்ராநுணீஷு (கட. க. ௨௬)

“நூறு வருஷம் சீவீக்கும் புதல்வரையும் பெளத்திரரையும் கேள்” எனச் சுருதி விளக்கினமையின். இந்த நியாயத்தினாலும் சொப்பன சிருட்டி ஆன் மாவினதே எனின், (௨)

(சித்தாந்தம்) கூறப்படுகின்றது.

ரோயாபோத்ருஹு க்ராக்ஷே-பாநூலிவூக்ஷுராவகூகி|

(கட. ௨. ௩)

(கூக) ஆனால் (அது) மாயாமாத்திரம்; (ஆன்மாவின்) சொரூபம் முற்றும் வெளிப்படாமையான்.

சொப்பனத்திலே சிருட்டிக்கப்பட்ட மாயாமாத்திரமாகிய இரதமுத லிய பொருட்சமூகம் சிவபெருமானாற் சிருட்டிக்கப்பட்டதன்றி ஆன்மாவி னாற் சிருட்டிக்கப்பட்டதன்று. சொப்பனகாலமாத்திரத்தில் முடிவுறுவதாய் நின்றலான், (இது) சொப்பனங் காண்போனால் அநுபவிக்கப்படுவது; ஆச்சரி யமாயிருத்தல்பற்றி மாயாமாத்திரமாயிருக்கின்றதென்று கூறப்பட்டது. ஆன் மாவுக்குச் சத்திய சங்கற்பத்துவாதிகள் மறைக்கப்பட்டிருத்தல்பற்றி, அவ் வான்மாவுக்கு இரதமுதலியவற்றைச் சிருட்டிக்கும் சாமர்த்தியம் இல்லை. ஆகலின்,

ஸுரூபௌ நிஜி-போணஃ (கட. ௩. ௮)

“(இச்சித்த பொருள்களைச்) சிருட்டிப்பவனாகக் கூறப்பட்ட புருஷன்” என்னுஞ் சுருதி விஷயம் ஆன்மாவைப் பற்றியதன்று.

தஷேவ ஸாக்ரூப தஸ்யேவ தஷேவாதேத ஸுஹுதே |

தஷிந் ஹொகாஸ்திதாஸவெ-த தஹுநாநேகி கஹுந ||

(கட. ௩. ௮)

“அதுவே சுக்கிரம், அது பிரமம், அதுதான் சிவம் என்று கூறப்படுகின்றது; அதிலே எவ்வுலகமும் அடங்கின; இதற்குமேல் எவனும் போவதில்லை” என்னும் வாக்கியசேஷத்தினால், (அது) சிவபெருமானைச் சுட்டியது; ஒரே பொருளைக் காட்டலான்.

ஸ ஹி கூத-பா (பிரு. கூ. ௩. ௧0)

“அவன் கர்த்தா” என்பதும் அச்சிவனாற் விஷயமே. ஆகலின், சொப்பன சிருட்டி சிவபெருமானது.

(௩)

சூத்திரகாரர் ஆன்மசொருபம் வெளிப்படாமைக்குக் காரணம் கூறு வாராயினர்.

வராலிஷாநாது திரோஹிதம் ததொஹிஷி ஸாயவியு-யெள! (௩.௨.௪)

(௩௧௮) ஆயின் பரத்தினது சங்கற்பத்தினாலே மறைக் கப்பட்டது; ஆதலினாலன்றோ அவனுக்குப் பந்தமும் மோக்ஷ மும் உளவாம்.

ஆன்மாவுக்குள்ள அநாதி அபசார பிரவாக காரணமாகப் (பரத்தினது) சிவனாது சங்கற்பத்தினால் ஆன்மாவின்து சத்திய சங்கற்பத்துவ முதலியன மறைக்கப்பட்டன. அந்த அபசாரத்தினாலேதான் அது வெளிப்பட்டிலது. ஆதலினாற்றன் சிவபெருமானுடைய சங்கற்பத்தினால் அவனுக்குப் பந்தமும் மோக்ஷமும் உளவாகின்றன. அங்ஙனமே,

யஜாஹேவெஷ வனதஹிஷ்டுபெநு ஸநாஹே ஸநிஸுஹே ஸநிஸுயநே ஸஹம் ப்ரஹ்மோ விஹேது ஸய ஸொஹம் மதொ ஹதி யஜா ஹேவெஷ வனதஹிஷ்டுபெநுஹே ஸநாஹே ஸய தஹி ஹம் ஹதி (தைத்.௨.௪.௧)

“எவன் காணப்படாததாயும், சரீரமிலதாயும், கூறெணாததாயும், நிலயமிலாததாயும் இருப்பதிலே பயமிலாய்ப் பிரதிஷ்டையை அறிகின்றானே, அவன் பயமொழிந்தவனாகின்றான்; பின் அவன் அதிற் சிறிது வேற்றுமை பண்ணுவானாயின் அவனுக்குப் பயமுண்டு” எனச் சுருதியும் கூறுகின்றது. (௪)

ஹேஹொஹாஹொஹொ ஸவி (௩.௨.௫)

(௩௧௯) இன்றேல் அது தேகசம்பந்தத்தினாலுமிருக்க லாம்.

தேவர் மனிதர் முதலாயினோர் தேகாகாரமாகிய ஜடச்செயற்கையினாலே சிருட்டிகாலத்தில் ஆன்மாவுடைய சொருபம் மறைக்கப்பட்டிருப்பினும், பிரளயகாலத்திலே நாமருபமாகப் பிரிக்க வியலாத சூக்குமாகாரமாகிய ஜடசம்பந்தத்தினால் அதன் சொருபம் மறைக்கப்பட்டது. இங்ஙனம் சத்திய சங்கற்பத்துவாதிகள் மறைக்கப்பட்ட அதற்குச் சொப்பனத்திலே தாற்காலிக விசித்திரசிருட்டி சாமர்த்தியம் எய்தாது. (௫)

சூத்திரகாரர் பிறிதோர் நியாயம் கூறுகின்றனர்.

ஸஹகஸு ஹி ஸுஹே ராஹகஸு ஹ தஹி (௩.௨.௬)

(௩௨௦) அது (முன்னர் அறிவிக்கும்) சூசகமாயே உள்

ளது சுருதி கூறுகின்றமையான் ; அதிற் றேர்ந்தவர்களுந்
சொல்கின்றனர்.

யதா கூடுஷம் காஜேஷம் ஸியம் ஸுபேஷம் பஸுதி
ஸுஜீயீம் தது ஜாநீயாத்விந் ஸுஷ நிடிபுட்டுநெ (சாந். நு. உ. கூ)
சுய ஸுஷடிம் பூரூஷம் கருண கருஷணம் பஸுதி ஸ வநநம் ஹனி
(ஐதரேயஆரணியகம். நு. உ. ச. கள)

“எப்போது காமியகருமங்களிலே ஸ்திரியைச் சொப்பனங்களிலே காண்
கின்றானோ, அவன் ஜாக்கிரத்திலே செல்வம் வருவதாக அறியற்பாலன் ;”
“பின் கரிய பற்களோடு ஓர் கரிய மனிதனைக் கண்டால் அவன் இவனைக்
கொல்கின்றான்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளுண்மையின், சுபாசுபத்
தைக் காட்டுவதன்றோ சொப்பனம். சொப்பனத்தியாயங்களை அறிந்தோர்
சொப்பனங்கள் சுபாசுபங்களைச் சூசிப்பன என்று உரைக்கின்றனர். ஆக
லின், சொப்பனப் பொருள்கள் ஆன்மசிருஷ்டமன்று ; (அவை) ஆன்ம
சிருஷ்டமாயிருப்பின், தீமையைச் சூசிப்பிக்கும் அப்பொருள்கள் சிருட்
டிக்கப்பட்டிருக்கமாட்டாவாதலின். ஆகலின், சொப்பனசிருட்டி சிவபெ
ருமானது செய்கை எனல் யுத்தமே. (சு)

(உ) ததபாவாதிகரணம்.

தடிவாவொ நாஜீஷம் சுருதிநெ ராதூதி உ (ந. உ. எ)

(நஉக) சொப்பனமின்மை (சுழுப்தி) நாடிகரினும் பர
மான்மாவினுமாம் ; அது கூறப்படுதலான்.

சொப்பனமின்மையே சுழுபதி.

யநெருததுஷம் ஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸு ஸுஷந ந விஜாநாதி
சுஸு ததாநாஜீஷம்ஸுபெத ஹதி |

(சாந். அ. கூ. ந)

“ஒருவன் நித்திரை செய்து அமைந்தவனாய், முற்றும் ஓய்ந்தவனாய், சொப்
பனம் காணாதிருக்கும்போது, அவன் அந்த நாடிகளுள்ளே உறங்குகின்ற
னன்”

சுய யதா ஸுஷம்ஸுஷ ஹதி யதாநகஸுஷந வெடி ஹிதா
நாஜீ நாஜிம் தூஸுஷதி ஸுஹஸுராணி ஹுடியாதுநீதகஜிவி பூதிஷ
நெதாவிம் பூதிஷஸுஷ பூநீததி நெதெ (பிரு. ச. க. கசு.)

“அவன் ஆழிய நித்திரை செய்து ஒன்றும் அறியாதிருக்குங்கால், இதயத் திவிருந்து சரீரமெங்கும் பரந்திருக்கும் ஹிதை எனப்படும் எழுபத்திராயிரம் நாடிகளுக்கூடாக அவன் சலித்துச் சரீரத்திலே உறங்குகின்றான்”

யதெதூதூரூஷஃ ஷ்விதி நாரிஸதா ஸௌரீ கஷா ஸௌவனா ஸ்வதி (சாந். கூ. அ. க)

“ஒருவன் இங்கே நித்திரை செய்யும்போது, செளமிய! அவன் சத்தோடு இயைந்திருக்கின்றான்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளினாலே ஆன்மா நாடிகளினும் சரீரத்தினும் பிரமத்தினும் நித்திரை செய்கின்றான் என்று பெறப்படுகின்றது.

இவைகளில் ஒவ்வொன்றிலா? இன்றேல் இவைகள் அனைத்தினுமா? (ஆன்மா நித்திரை செய்கின்றான்) என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) ஆன்மா நித்திரை செய்தற்கு நாடிமுதலிய ஸ்தானங்களில் ஒன்று அருகமாயிருக்கின்றது, ஆகவேண்டிய நித்திரை ஒரேநேரக் கமுடைமையான்.

ஸ்ரீஹிஸி ஸ்ரீஹேத |

“நெற்கொண்டு யஞ்ஞஞ் செய்வானாக”

யவெவெ ய ஸ்ரீஹேத |

“அவன் யவைகொண்டு யஞ்ஞஞ் செய்வானாக” எனனும வேதவிதியிற் செயற்பாலதாகிய புரோடாசபிரயோசனம் ஒன்றோ முண்மைபின், எங்ஙனம் அவ்விரண்டில் ஒன்றே கொள்ளற்பாற்றே, அங்ஙனம் நித்திரை என்னும் ஒரே பிரயோசனத்தைப்பற்றினமைபின், ஓர்காற் சரீரத்தினும், ஓர் கால் நாடிகளினும், மற்றோர்காற் பிரமத்தினுமாக ஆன்மா நித்திரை செய்கின்றான் எனப் பூருவபக்ஷஞ் செய்யின்,

(சித்தாந்தம்) ஆன்மா அவையனைத்தினும் ஒருங்கு நித்திரை செய்கின்றான்; எதனால்? அநேக பிரயோசனமுண்மைபின். எங்ஙனமெனின், இதயத்திருக்கும் பிரமத்தைப் போய்ச் சீவான்மாச் சேர்தற்கு நாடி ஓர் வாயிலாம். ஆன்மா ஒரேகாலத்திற் சரீரத்தினும் பிரமத்தினும் துயிலும்; (சரீரமும் பிரமமும் முறையே) மேடையும் பக்கையும் போல்வனவாமாதலின் விரோதமின்று; இங்ஙனம் ஆன்மா நாடிவாயிலாகப் போய்ச் சரீரத்தள்ள பிரமத்திலே துயில்கின்றான். வெவ்வேறிடமும் வெவ்வேறு பிரயோசனமுமுடைமையின், தொகுப்பே ஈண்டுக் கொள்ளப்பட்டது. (எ)

கூதஃ ஸுஹொயொ ஸ்ரீஹேத (௩. உ. அ)

(௩. உ. உ) ஆதலினால், அதிலிருந்து விழித்தல்.

லத சூழ்நீ ந விஷுவத சூழ்வாரீஹெ (சார். சு. ௧0. ௨)

“அவர்கள் சத்திலிருந்து மீண்டுஞ் சத்திலிருந்து மீண்டேம் என்று அறியார்” என்ற சுருதி ஆன்மா பிரமத்திலிருந்து விழிக்கின்றது எனக் கூறுகின்றது. ஆகலின், அவை அனைத்தின் தொகுப்பே ஈண்டுக் கொள்ளப்பட்டது. அவற்றில் ஒன்றைக்கொண்டால், அது எண்வித தோஷத்துக்குள்ளாகும். “எப்போது ஆன்மா நாடிகளிலே உறங்குகின்றாளு” என்னும் (சார். அ. சு. ௩-ஆம்) வாக்கியத்தை அங்கீகரிப்பின், அப்போது சரீரத்தையும் பிரமத்தையும் பற்றிய (பிரு. ச. ௧. ௧௧; சார். சு. அ. ௧) வாக்கியங்களிற் கூறியாங்கு உறங்குகின்றான் என எய்திய பிரமாணத்தை விடுத்தலாகவும், எய்தாததும் அப்பிராமாணணியமுமாயுள்ளதை அங்கீகரிப்பதாகவும் முடியும்; பின்னர் “அவன் சரீரத்திலும் பிரமத்திலும் எப்போது உறங்கின்றாளு” என்னும் இரு வாக்கியங்களையும் அங்கீகரிப்பின், அப்போது சரீரப்பிரம வாக்கியங்களில் முன்னர் விடுக்கப்பட்டதைப் பிராமாணணியமாக அங்கீகரித்தலாகவும், முன்னர் அங்கீகரித்ததை அப்பிராமாணணியமாக விடுத்தலாகவும் முடியுமென எய்தியதை விடுத்தலும், எய்தாததைச் சுவீகரித்தலும், விடுத்ததைச் சுவீகரித்தலும், சுவீகரித்ததை விடுதலுமாக நான்கு தோஷங்கள் விளையா நின்றன. (இத்தோஷங்கள்) சரீரம் பிரமம் என்பவற்றைப்பற்றிய வாக்கியங்களை அங்கீகரித்தலால் நேர்கின்றன. அங்நனம் நாடிவாக்கியத்தைக் கொள்ளுங்காலும், நான்கு தோஷங்கள் உளவாகின்றன. இங்நனம் எட்டுத் தோஷங்கள் பிறப்பனவாயின. ஆகலின், தொகுப்பே பொருத்தமாகுங்கால், விகற்பம்பொருத்தமில்லை. (அ)

(ந) கர்மா நுஸ்மிருத்தியதிகரணம்.

ல வனவ து கபீர நுஷுதிரஷுவியிலு (ந. உ. கூ)

(நஉந) ஆனால் கர்மம், ஞாபகம், சுருதி, விதி என்பன உண்மையான், அவன்றானே.

லதா லெளரீ தடா ஸுபனொ லவதி (சார். சு. அ. ௧)

“சௌமிய! அவன் *சத்தோடு சம்பன்னனாகின்றான்” என்னுஞ் சுருதியே இப்பொழுது ஆராயப்போந்த விஷயம்.

மேலே ஆன்மாவுடைய சுழத்தியவஸ்தை நிரூபிக்கப்பட்டது. ஈண்டுப் பிரமத்திலே சுழத்தி செய்தவன்றானா? இன்றேல் மற்றொருவனா? விழிக்கின்றான் என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) பிரமத்தை அடைந்தவனுக்கு மீருதல் உசிதமன்றாத லின், மற்றொருவனென்றே கொள்ளப்படும். நிரதிசயானந்த பிரமத்திற் சாமியமுற்ற ஆன்மாவக்குப் பின்னாத் துக்கமயமாகிய சம்சாரவிருத்தி பொருந்தாதன்றே. சத்தாகிய பிரமத்தை அடைந்தவன் எங்ஙனம் வெளி வருவான்? அவ்விரண்டுக்கும் பேதம் என்னே? எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். சத்தோடு சம்பன்னனியினும், நித்திரை செய்தவனே விழித்து எழுந்திருக்கின்றன்; ஞானமில்லாமையாற் செய்த கன்மபலத்தை அவன் துயக்கற்பாலனாதலானும், மீட்டும் முன் அனுப வித்தவற்றை நினைக்கின்றனாதலினாலும்,

த ஹ வ்யாவ்ரோ வா லிபஹோ வாவுகோ வா வராவஹோ வா கீடோ வா வகஸ்டொ வா டுஸ்டொ வா ஸோகோ வா யடி ஓ வணி தடா லவணி (சாந். சு. ௧௦. ௨)

“புலியாயேனும், சிங்கமாயேனும், ஓநாயாயேனும், வராகமாயேனும், புழுவாயேனும், விட்டிலாயேனும், கொசுகாயேனும், ஒலுங்காயேனும் இங்கே இந்தச் செந்துக்கள் எங்ஙனம் இருக்கின்றனவோ, அங்ஙனமே அவை மீட்டும் மீட்டும் ஆகின்றன” என ஆன்மா முன்னிருந்தவாறு மீட் டும் ஆகின்றான் என்னும் சுருதியுண்மையானும், மோகசூரபாயம் விதித் தும் வாக்கியமெல்லாம் அப்பிரயோசனமாய் முடியுமாதலினாலும்.

ஸத சூமுஜீ ந விடிஃ (சாந். சு. ௧௦. ௨)

“அவர்கள் சத்தினின்று மீண்டும் (சத்தை) அறிந்திலர்” என்னுஞ் சுருதி பிரமானந்தத்தின் ஞானம் இல்லை என்று கூறுதலால், முத்திதசையிலே போல ஆன்மா பிரமத்தில் இலயமுற்றானல்லன். ஆகலின், முதற்கண் நித் திரைக்குப்போந்தவனே மீண்டும் விழிக்கின்றான் என்று கோடல யுக் தம்.

(சு)

(சு) முத்தாதிசுரணம்.

ஃமெழய-ஃஸவஃஜீ வரிஸெஷாக (௩. ௨. ௧௦)

(௩௨௪) மூர்ச்சித்தபோது பரிசேடத்தினால், அது அரை (மரணம்) ஆகின்றது.

ஓர் புருஷன் மூர்ச்சித்தான் என்னும் வியவகாரமுண்மையான், மூர்ச்சை எனப்படும் ஓர் அவஸ்தை அனுபவிக்கப்படுகின்றது. இந்த அவ ஸ்தை சுழுப்திமுதலியவற்றினின்று வேறயதா? அன்று? என்பது சந்தே கம்.

(பூருவபக்ஷம்) ஜாக்கிரசொப்பன சுழுப்திக்கு வேறாக ஓர் அவஸ்தை உளதாம் என அறியப்படாமையான், மூர்ச்சை என்பது சாக்கிரமுதலிய வற்றுள் அடங்கியதாம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறப்படுகின்றது. மூர்ச்சையடைந்த புருஷனுடைய அவஸ்தை அரை மரணத்துக்குச் சமம்; பரிசேடத்திறை சுழுப்திமுதலிய வற்றினின்றி யேறியுள்ளது. பிரபஞ்சஞானமில்லாமையான் சாக்கிரசொப்பனங்களில் அடங்கியதில்லை. சுழுப்திகாலத்தில்கூடம் பிரசன்னமாயிருத்தன் முதலிய இலக்ஷணத்தினாலும், மூர்ச்சையிலே அது விகாரமுதுதலாம் இலக்ஷணத்தினாலுமாகப், போந்த பேதத்திறை சுழுப்திக்கு வேறாயது மூர்ச்சை. (க0)

(ரு) உபயலிங்காதிகரணம்.

ந ஸூநதொஃ வி வாஸ்யோஹயஹி00 ஸவஃதுஹி

(ந. உ. கக)

(நஉரு) இடத்தைப்பற்றியும் பரத்துக்குத் தோஷப்பிர சங்கமில்லை; யாண்டும் உபயலிங்கமுண்மையான்.

மேலே அதிகரணங்களிலே துவம்பதார்த்த ஆன்மாவுடைய ஸ்வரூப தர்மமும், போதல் மீடல்களும், அவஸ்தா விசேஷங்களும் நிரூபணஞ் செய்யப்பட்டன. அதன் பின்னர் தத்பதார்த்தமாகிய சிவபெருமானுடைய சொரூபதர்மமுதலாயின நிரூபிக்கப்படுகின்றன.

ஸொனூராஹுனா0 ஸூலிஸூஸூனூனா0 ஸஸூலிஸூஸூ

(அதர்வசிரசு)

“அவர் உள்ளினுள்ளைப் பிரவேசித்தனர்; திக்கின் உள்ளைப் பிரவேசித்தனர்”

யஃ ஸூயிஸூனூஷீ (பிரு. ரு. ஏ. ந)

“எவர் பூமியினுள்ளார்” என்றற்றோடக்கத்த சுருதிகளிலே, சிவபெருமான் யாண்டும் வியாபித்துப் பிரவேசித்து நிற்கின்றமை கேட்கப்படுகின்றது.

எல்லா அவஸ்தைகளினும் சர்வாந்தரியாமியாயிருக்குங்கால் அவர் பல் வகைப் பரிசேதோஷத்துக்கு ஆளாவாரா? அன்று? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) தோஷத்துக்கு ஆளாவார். அங்ஙனமே,

சுஸூ-00000 ஹூஸூ (பிரு. ரு. அ. அ)

“ஸ்தூலமிலரும், அணுவிலரும், குறுக்கமிலருமாயுள்”

நிஷூஹ0 நிஷிய0 ஸாஹ0 நிரவஹ0 நிரஹ0 (சுவே. சு. கக)

“நிஷ்களரும், நிஷ்கிரியரும், சாந்தரும், பாவமில்லரும், கிரஹ்ரானருமாயுள்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளானும் சிவபெருமானுக்கு அவஸியல்பினதாகிய ரூபமில்லை என்று கூறப்படுகின்றது. அப்படிப்பட்ட பரிசுதோஷம் எய்தி விடுமா என்னும் பயத்தினற்றான்,

ஸக்யௌ ஜாநதேநகௌ ப்ரஹ்ம (தைத். ௨. ௧)

“சத்தியம் ஞானம் அனந்தம்பிரமம்” என அவருக்கு அபரிச்சின்னமாகிய சத்தியஞானமாத்ந்திரசொருபங் கூறப்படுகின்றது. பிங்குநி விகாரசம்பந்த முடையரே எனின், அவரும் ஆன்மாவைப் போலச் சமஸ்தவிகாரதோஷங் களுக்கும் ஆஸ்பதமாய் விடுவரெனின்,

(சித்தாந்தம்) அன்று. அவஸ்தைகள் அனைத்தினும் சாவாநதரியாமி யாய் இருப்பினும் சிவபெருமானுக்கு எவ்வித தோஷமும் பற்றாது. எங்ங னமெனின்,

வஸஷ் சூதா உபஹதவாஸு விஜரொவிஜ்ஜு விபொகொ விஜ்வதொ உவிவாஸஸதுகாஸதுஸுக்ஷு (சாந. அ. ௧. ௩)

“பாவமில்லாததும், ஜரையிலாததும், மரணமில்லாததும், துக்கமில்லாததும், பசியில்லாததும், தாகமில்லாததும், சத்தியகாமசத்தியசங்கற்பததுவபுடைய துமாயது (பரம) ஆன்மா”

கவலி கஸுரிடிவயுஜ்ஜரணீயமுண்ணுமுயி

ஸவபொகஸுநிபொதா வஸுபொஸவியக்ஷணீ

“எல்லையில்லாத மனைய குணங்களுக்கு ஆசிரயராயும், சமஸ்தலோகத்தையும் படைப்பவராயும், பசுபாசங்களுக்கு விலக்கணமாயுமுள்ளான்” என்றற்றொடக்கத்த வாக்கியங்களிற் சமஸ்த தோஷகளங்கமில்லாமையும், நிர்திசய மங்களாகாரத்தன்மையுமாம் இரண்டு குண விங்கங்களும அவருக்குப் பிரசித்தமன்றோ. ஆகலின், அவர் நிதிவிபாதிதகளில் அநதரியாமியாயி ருந்தவிடத்தும், தோஷமில்லை. (௧௧)

லெஷாதிதிவெஷ ப்ரெக்யுக்ஷேதவநாஸ (௩. ௨. ௧௨)

(௩௨௬) பேதமுண்மையான் அவர் (தோஷமுடையார) எனின், அன்று; ஒவ்வோரிடத்தும் மறுப்புண்மையான்.

(ஆகேஷம்) ஆன்மா இயற்கையாகவே பாவமின்மைமுதலிய குணங் கையுடையனாயினும், தேவாதி சரீர சம்பந்தமுறுதலாம் அவஸ்தாபேதத் தினற் கூறப்பட்ட தோஷம் எங்ஙனம் அவனுக்கெயதுகின்றதோ, அங்ங னமே சிவபெருமானுக்கும்

யஸ்ய வ்யயிவீ ஸரீரஸு (பிரு. நு. எ. ந)

“அவருக்குச் சரீரம் பிருதிவி” எனச் சரீரசம்பந்த முறுதலாம் அவஸ்தா பேதத்தினால் அத்தோஷம் எய்தாதோ எனின்,

(உத்தரம்) அன்று; அவருக்கு ஒவ்வோரிடத்தும் தோஷமின்றென மறுக்கப்படலான்.

யஸ்ய வ்யயிவீ ஸரீரஸு (பிரு. நு. எ. ந)

“அவருக்குப் பிருதிவி சரீரம்” என்றற்றெடக்கத்த சுருதிகளிலே

வஸஷத சூதாஜயூ-பாஜிஜீதம் (பிரு. நு. எ. ந)

“அவர் உன் அந்தரியாமியாகிய அமிர்தர் (சிவன்)” என அந்தரியாமிக்கே தோஷமின்மை கூறப்படுகின்றது. ஆன்மாவுக்கோ எனின், (ந. உ. ச) பரசங்கற்பத்தினால் அதன் சொருபம் மறைக்கப்பட்டதெனக் கூறப்பட்டது. (கஉ)

சுவிலெவவெகெ (ந. உ. கந)

(நஉஎ) மேலும் அங்ஙனஞ் சிலர் கூறுகின்றனர்,

ஆஸுபண-ஸ யுஜா ஸவாயா ஸரீரந வ்யக்ஷம் வரிஷ ஸஜாதெ தயொரூரூஃ விவம ஸாஅதுநநநொர ஸலாகஸீதி (முண். ந. க. க)

“அழகிய இரு பறவைகள் நண்பாய் எப்போதும் பிரியாது ஒரே மரத்தில் இருக்கின்றன; அவற்றுள் ஒன்று இனிய பழத்தை உண்கின்றது; மற்றது உண்ணாது பார்த்துக்கொண்டிருக்கின்றது” என்று சுருதிகூறுமாறு, ஒரே சரீரத்தில் ஆன்மாவும் சிவபெருமானும் வசித்தாலும், ஒன்று தோஷத்துக்குச் சம்பந்தமுறுவதாயும், மற்றது தோஷசம்பந்தமுறுவதாயும் இருத்தலே பேதமாம். ஆகலின், ஆன்மாவைப் போலச் சிவபெருமான் தோஷத்துக் காளாகார். (கந)

ஆன்மாவும் சிவபெருமானும் சரீரத்திருப்பினும், இருப்பிலே பேதமு ளாதாம் எனச் சூத்திரகாரர் கூறுகின்றனர்.

ஸுபவவெவ வஹி தவீயாநகூக (ந. உ. கச)

(நஉஅ) அவர் அருபம் போலவே உள்ளார்; அது (ருபம்) அவரைப் பிரதானமாய்க் கொண்டமையான்.

பரப்பிரமமாகிய அந்தச் சிவபெருமான் தேவாதி சரீரங்களிலே சரீரியா யிருந்தாலும் ரூபமில்லாப் பொருள்போலவேயுளர்; எதனால்? அவர் முக்கியமாய் நாமரூபங்களைப் படைத்தலான். அங்ஙனமே சுருதியும்,

சூகாஸா ஹவெ நாரீ நாரீரூவயொநிவ்ஹிதா தெயடி
ஊராதயீவா (சாந். அ. கச. க)

“ஆகாயம் எனப்படுபவர் நாமரூபங்களைப் படைப்பவராகின்றனர்; இந்த
நாமரூபங்களுள்ளே உள்ளது அந்தப் பிரமம்” என்று கூறுகின்றது. நாம
ரூபமத்தியிலேயுள்ள அவர் அந்த ரூபகாரியங்களினுற் றெடக்குண்ணுது
ளர். அவர் அவற்றின் மத்தியிலே உள்ளார் என்றமையான், அவர் சுவா
தந்திரியமாயுள்ளார் என்று கூறப்பட்டது. ஆன்மா கன்மபலந் துய்க்கு
மாறே சரீரத்தில் வசிக்கின்றான். ஆகலின், அவ்விருவர்க்கும் பேதம். (கச)

புகாஸவஜா ஸவெயயூடாக (௩. ௨. கரு)

(௩௨க) பிரகாசம் போன்றும் (அவர் திவ்யகுணங்களு
டையர்), சுருதிகள் வியர்த்தமில்லாமையான்.

ஸதூ ஜாநநீநகூ வுஹ (தைத். ௨. க)

“சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்ம” என்னும் வாக்கியம் வியர்த்தமில்
லாமையற்றி, சுவப்பிரகாசமுண்மையாற் பிரமம் ஞானரூபம் எனப்படுகின்
றதன்றோ; அங்ஙனம்

நிஷ்டை நிஷியம் ஸாக்ஷ (சுவே. சு. கச)

“நிஷ்களம், நிஷ்கிரியம், சாந்தம்” எனவும்,

சுவஹதவாவூ (சாந். அ. க. ௩)

“பாவமில்லாதவர்” எனவும்,

ஸதூதூ ப்ராணாராஜி (தைத். க. சு. ௨)

“சத்தியான்ம பிராணராமம்” எனவும்,

நீநகூநூடி (தைத். க. சு. ௨)

“மன ஆனந்தம்” எனவும்,

யஸவஹஸவஹி (முண். க. க. சு)

“சர்வஞ்ஞரும், யாவும் அறிபவரும்” எனவும்,

புயாந க்ஷேத்ரஜிவதிமஹேணஸி (சுவே. சு. கச)

“பிரதானம் க்ஷேத்திரஞ்ஞன் என்னும் இரண்டுக்கும் பதியாகிய குணங்களை
யுடையர் ஈசர்” எனவும்,

‘வராஸு ஸக்தி விஹிவெவ ஸூயதெ (சுவே. சு. அ)

“அவர் நானாப் பிரகாரமாயுள்ள பராசத்தியுடையர் என்று கூறப்படுகின்ற
னர்”

கூய கலாஹுதெ ஹோஹெவா யலவ-ஹாநாவா நுரி-துஜா-த
ஜாநயொஹெயெ-ஹேதி ஹேயதெ தலாஹுதெ ஹோஹெஹெ

(அதர்வசிரசு)

“எதனால் அவர் மகாதேவர் எனப்படுகின்றனர்? சமஸ்த இயல்புகளெல்லாம் விடுத்துப் பரமான்மஞானயோகைசுவரியத்தினால் மகத்தாயிருத்தலின் அவர் மகாதேவர் எனப்படுவர்” எனவும் பேராந்த ஹற்றுக்கு மேலாய சுருதி வாக்கியங்கள் வியர்த்தமாகாமையின், கூறொணாக் கல்யாணகுணங்களுக்கு ஆஸ்பதமாயுள்ளது பிரம்மம் என இரு லிங்ககுணங்களே (எய்திய). (கரு)

சூஹ வ தநா-தூ (கூ. உ. கசு)

(கூ. உ. ௦) (சுருதியும்) அதனை மாத்திரம் கூறுகின்றது.

ஸத்யு ஜாந நேஹ௦ ஹுஹ (தைத். உ. க)

“சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்ம” என்னுஞ் சுருதி பிரமத்துக்கு முடிவிறந்த ஞானமாத்திரத்தையே கூறுகின்றது. பிற குணங்களை அது மறுக்கின்றிலது; விசேஷமின்மையானும் விரோதமின்மையானுமாம். சுவர்ணகிரீடம் என்றனவற் சுவர்ணரூபமாத்திரையே பேசியதன்றி, அதிலே பதிக் கப்பட்ட இரத்தினாதிகளை இல்லை என்று மறுக்கவில்லை; அங்ஙனமே ஈண்டும் சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் என இயல்பாகவே மகாப்பிரகாசரூபத்தினாற் பரப்பிரமத்துக்குப் பரம ஞானாகாரமாத்திரையே கூறும் சுருதியானது, பிரமத்துக்குப் பின்னர்த் (தைத். உ. க) கூறும் (விபச்சித்தை) சர்வஞ்ஞதையை எங்ஙனம் மறுக்க வல்லதாம்? பற்பல வஸ்து சமூகங்களைப் பார்த்து அறியும் ஞானம் எவர்க்குளதோ, அவர் விபச்சித் எனப்படுவர். ஆகலின் விரோதமில்லை. (கசு)

ஹா-யதி ஹாயொ கவி ஸ்யு-ஹெ (கூ. உ. கள)

(கூ. உ. ௧) சுருதியும் (அதனைக்) கூறுகின்றது; பின் மிருதியுமாம்.

யாண்டும் ஹேயகுணமில்லாமையும் கல்யாணகுணமுடைமையுமாக உபயலிங்கத்தையும் கூறுகின்றது மங்களசுருதி.

சூகாஸாநீரஸ ஹுஹ (தைத். க. சு. உ)

“ஆகாசசரீரம் பிரம்ம”

ஸத்யூத ஹாணாராஹே நே சூதாஹு (தைத். க. சு. உ)

“சத்தியான்ம பிராணராமம், மன ஆனந்தம்”

ஸானிஸுபேஹே-தூ (தைத். க. சு. உ)

“சாந்தியினால் நிறைந்த சிவம்”

வ்ராவீநயொமொவாவஸு (தைத். க. ஈ. உ)

“பிராசீனயோக்கியனே, தியானி” எனச் (சுருதி கூறுகின்றது). யாண்டும் பிரகாசிப்பதால் ஆகாயம் பிரகாசமெனப்படும்; இந்த ரூபம் சிதம்பரம்; (அது) சத்தியானம் சத்தாரூபமாயுள்ளது. ஆன்மாவிலே (தம்மிலே) ஆனந்தமன்றிப் பாஹ்யத்தில் அன்றும் என்பது பிராணாராம். மனசிலே ஆனந்தமன்றிப் பாஹ்யகரணங்களிலன்றும் என்பது மனஆனந்தம். ஈண்டு மனம் என்றது ஞானம் எனப்படும் உட்கரணமென்று கூறப்படுகின்றது. பாஹ்யகரணமில்லாமல் அபரோகக்ஷமாகிய சகல பாஹ்யவஸ்து விவாசத்தினாலும், நித்திய நிஷ்களங்கத்தினாலும் சர்வஞ்ஞதையுடையது பிரமம் எனப்படுகின்றது; இதனால் அபரிமித சொரூபானந்தானுபவமே மன ஆனந்தம். இராகத் துவேஷ முதலிய இழிந்த குணங்கள் முற்றுமில்லாதது சாந்தி; அதினால் நிறைந்து சமஸ்ததோஷசளங்கமில்லாதிருத்தலாற் சாந்தி சமீர்த்தம் எனவும், அநாதிமுத்தராதலின் அமீர்த்தம் எனவும் படுவர். அவர் எத்தியஞானரூபமுடையார், அவர் சர்வஞ்ஞர்; ஆன்மாவின் நிரதிகய ஆனந்தசத்திவிலாசம் உடையார்; சமஸ்ததோஷமில்லாதவர்; இங்ஙனம் (சுருதி) யானது பரபிரமம் உபயலிங்கமுடையதெனக் கூறுகின்றது. அங்ஙனமே,

நிஷ்கு_{௧௭} நிஷ்கிரியம் சாந்தம் (சுவே. ஈ. ௧௯)

“நிஷ்களம் நிஷ்கிரியம் சாந்தம்”

யஜுர்வெணு_{௧௭} வாபநு_{௧௭} ஹ்ரு_{௧௭} (சுவே. ஈ. ௩)

“தருமத்தைப் தருபவரும், பாவத்தைத் துரப்பவரும், படுகருமாயுள்ளார்”

தஜீஸ்ராணா_{௧௭} வரஜீ_{௧௭} ஜெஹஸ்ர_{௧௭} (சுவே. ஈ. ௭)

“ஈசுவரருள்எல்லாம் பரமாகிய மகேசுவரர்” என்றற்றெடுக்கத்த சுருதிகள உபயலிங்கமுடையது பிரமம் என்று கூறுகின்றன.

சுநாஜி_{௧௭} ஸுபெஸ்ருஷ்வா_{௧௭} மஹாவா_{௧௭} பிஷ_{௧௭} கி_{௧௭}
சுத்யவரி_{௧௭} ஸா_{௧௭} தூ_{௧௭} ஸி_{௧௭} வ_{௧௭} ஐ_{௧௭} த்ய_{௧௭} ஹ்ரு_{௧௭} தெ_{௧௭} வி_{௧௭} ஹ்ரு_{௧௭}
சுயவா_{௧௭} சுநக_{௧௭} கயூ_{௧௭} ண_{௧௭} ம_{௧௭} ஹ்ரு_{௧௭} கவ_{௧௭} ந_{௧௭} ஸா_{௧௭} ஸ்ர_{௧௭} ஜீ_{௧௭}
ஸி_{௧௭} வ_{௧௭} ஐ_{௧௭} த்ய_{௧௭} ஹ்ரு_{௧௭} தெ_{௧௭} ஸி_{௧௭} ஸி_{௧௭} வ_{௧௭} த_{௧௭} க_{௧௭} வ_{௧௭} ஹ்ரு_{௧௭} தெ_{௧௭} ஹ்ரு_{௧௭} ஹ்ரு_{௧௭} ஹ்ரு_{௧௭}

(வாயு. பூ. ௨௮. ௨௮, ௨௯)

“விசேடித்து அநாதிமலத்தோடக்கில்லாது அத்தியந்த பரிசுத்தானமாவாய்ச் சர்வவிபாகராரிருத்தலிற் சிவன் எனப்படுவர்; அனந்தகல்யாணகுணங்களால் நிறைந்த நிதியாகிய ஈசுரராதலின் சிவன் எனப்படுவர் என்று சிவத்தவத்தை அறிந்த சத்துக்களாற் கூறப்படுவர்” என ஸ்மிருதியும் சிவசப்த வாச்சியமாகிய பிரமம் உபயலிங்கமுடையதெனக் கூறுகின்றது. பரம

விசத்தமங்கள குணவாசகமாகிய சிவசப்தத்தினாலே சமஸ்ததோஷங்களங்
மில்லையாய், நிரதிசய புருஷார்த்தகுணங்களாற் பரிபூரணமாயுள்ளது பிரமம்
எனக் கூறப்படுகின்றது. இங்ஙனம் பிரமம் சிவசப்தத்தினுற் கூறப்படுதலின்
(பிரமத்துக்கு) உபயலிங்கஞ் சித்திக்கின்றது. (கஎ)

சுத வனவவொவோ ஸுய்யுட்காழிவசு (ந. உ. கஅ)

(ந.ந.உ) ஆதலினாலும் உவமை பரிதிமுதலிய போல்.

பிருதிவிமுதலியவற்றில் யாண்டும் உளரேனும், சிவபெருமான் தோஷ
ரகிதரும் கல்யாணகுணங்களுக்கு நிதியாயுமுள்ளார். ஆதலினுற்றான் சாஸ்
திரங்களில் ஜலத்திலே சூரியாதிகள் போல என உவமை கூறப்படுகின்றது.

சூகாஸுரேகா ஹி யயா வடாழிஷு வ்யக்யதயாகொகொ
ஹுநெகெஸூ ஜயாயாநெஷ்விராஸூநாந் |

“எங்ஙனம் * ஆகாசம் ஒன்றுதானே கடாதிகளிலே வெவ்வேறாயிருக்
கின்றதோ, அங்ஙனமே பரமான்மா ஒருவரே வெவ்வேறு ஜலாதாரங்களிற்
பிரதிபிம்பிக்குஞ் சூரியன் போல, பலவற்றிற் றங்கி வெவ்வேறாயிருக்கின்ற
னர்” என வாஸ்தவத்தில் (வெவ்வேறிடங்களின் மாத்திரம்) இருக்கும்
ஆகாயமும், (வெவ்வேறு பிரதிபிம்பங்களிலே வாஸ்தவமாகவில்லாத) சூரி
யனுமென இரு உபமானங்கள் எடுத்தாளப்பட்டன. இந்த அபிப்பிராயத்தி
னாலே, ஏகமாய ஆகாயம் குடமுதலிய வெவ்வேறிடங்களில் வெவ்வேறாய்
வாஸ்தவத்தில் இருப்பது போல, ஏகராகிய சிவபெருமானும் பிருதிவி
ஆன்மா முதலியவரம் ஒவ்வோரிடங்களில் வேறுவேறுக வாஸ்தவமாகவே
உளர். சிவபெருமானும் அநேக வஸ்துக்களில் வாஸ்தவமாக உளராதல்
பொருத்தமாகின்றது. இதுபற்றியே ஆகாயவுபமானம் (போந்தது). ஜலா
தாரங்களில் வாஸ்தவமாய் உளதாகாத சூரியன் விகாராதிதோஷமடையாத
வாறுபோல, சிவபெருமான் பிருதிவிமுதலியவைகளில் உளராயினும், அவற்
றின் விகாராதி தோஷங்கள் அவர்க்கின்று. சர்வாந்தரியாமியாயுள்ள சிவ
பெருமான் தோஷமுறமலும், சொருபகுணம் குறைவுறமலும் உளராயி
னர்; இதுபற்றிச் சூரியோபமானம். இங்ஙனமே ஆகாயாதி உவமையினுற்
சர்வான்மாவாகிய சிவபெருமானுக்கு உபயலிங்கம் உண்டென்று சித்தித்
தது. (கஅ)

ஈண்டுச் சூத்திரகாரர் ஆசங்கிக்கின்றனர்.

ஸுஸுவடிமுஹணாது ந தயாக்ஷ (ந. உ. கக)

* ஈண்டு ஆகாய ஆதித்திய உபமானங்களை எக்கருத்திலே சைவபாஷ்யகாரர் உப
யோகிக்கின்றார் என்பதுணர்ந்து தெளிந்து மாயாவாதிசூற்றினால் மயங்கார் சைவர்.

(கூகூ) ஆயின் நீரிற்போற் கொள்ளாமையின், அது அங்ஙனமின்று.

(ஆகேஷம்) நீரிலே சூரியன் அபரமார்த்தமாகக் கொள்ளப்படுவது போலல்லாமற் பிருதீனியாதிகளிற் சிவபெருமான் பரமார்த்தமாகக் கொள்ளப்படுதலின், அவருக்கு எங்ஙனம் நீர்த்தோஷத்துவமாம் என்று ஆசங்கிப்பின், (ககூ)

(உத்தரம்) அதற்குப் பரிகாரம் கூறப்படுகின்றது.

வ்யூஹாஸஹக் க்ஷேஹாவாஹுஹஸாஹே (ஜஸ்ய) ஹேவா ஹுஹாஸாஹு (கூ. உ. ௨௦)

(கூகூ) வளர்ச்சி குறுக்கல் இல்லை; உள்ளே உளதாகலின். இரண்டு உவமையும் சமஞ்சமாதலினாலும், அங்ஙனம் ஒத்த இடத்தில் (உவமைகள்) காணப்படலானும்.

மேலைச் சூத்திரத்துப் போந்த ந (இல்லை) என்னும் மொழி ஈண்டு அனுவர்த்திக்கின்றது. வாஸ்தவத்திற் பிருதீனியாதிகளிலே அந்தர்ப்பாவமாயிருப்பினும் சிவபெருமானுக்கு அவற்றக்குள்ள வளர்ச்சி தேய்வுகள் இல்லை. மேலே உரைத்த இரு திருஷ்டாந்தக்கொள்கைகளின் பொருத்தத்தினாலே தான் இங்ஙனம் பெறப்படுகின்றது. (பிரதிவிற்பத்தில்) உண்மையில் இராத சூரியனும், எப்பொருள்களினும் உண்மையாயிருக்கும் ஆகாயமுமாம் இரண்டு உவமைகளாற் கொள்வது சிவபெருமான் எப்பொருள்களினும் உளரேனும் இல்லாதவர்போல அவற்றின் றோஷத்தினற்றொடக்குறதிருப்பர் என ஞாபகப்படுத்தற்காம். அங்ஙனமே “சந்திரன் போன்ற முகம்” என்பதிலே போலச் சில விசேஷதருமசாமியத்தைக் காட்டும்பொருட்டே உவமைகள் உபயோகிக்கப்படுகின்றன. ஆதலாற் பிருதீனிய முதலிய பொருள்களிலே பரமார்த்தமாக அவர் உளரேனும், அவர்க்கு உபயலிங்கம் உளதாம் என்பது சித்திக்கின்றது. இல்லையேல்,

ஈஸு ஹ ரொஹி வியூயவாவஸு (சாந். அ. கூ. க)

“குதிரை உரோமங்களை உதறிவிடுதல் போலப் பாவங்களை உதறி” என்றற் றொடக்கத்த சூருதிகளிற் குறிக்கப்பட்ட சில தருமத்தின் ஒற்றுமை பற்றியே திருட்டாந்தம் காணப்படுகின்றது. ஆதலின், குறிக்கப்பட்ட தருமங்களின் ஒற்றுமையினற் பிரமம் உபயலிங்கமுடையதென்பது சித்திக்கின்றது. (௨௦)

(கூ) பிரகிருதைதாவத்துவாதிகரணம்,

உபயலிங்கமும் பொருந்தாதென்பதைச் சூத்திரகாரர் ஆசங்கித்துக்கூறு வாராயினர்.

சுருதி சிவாத்துவித சைவபாடியம். [௩. ௨. ௨௧

புகுதெதாவகம் ஊ புகுதிஷயதி கதொ புவீதி உ ல்மயி
(௩. ௨. ௨௧)

(௩௩௫) அவர் இயல்பு இவ்வளவென்பதைச் சுருதி மறுத்து, பின்னரும் கூறுகின்றது.

மேலை அதிகரணத்திற் பிரமம் இரண்டு இலிங்கமுடையதெனச் சாதிக் கப்பட்டது. அது மறுக்கப்பட்டதா? அன்று? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்)

உவ வாவ ஸ்ரஹ்ணா ருருவெ ிருதூட்டுஹ்வாிருதூட்டு
(பிரு. ச. ௩. ௧)

“மூர்த்தமும் அமூர்த்தமுமான இரண்டு ரூபமே பிரமத்துக்குள்ளது” எனப் பிருதிவி, அப்பு, தேயு, வாயு, ஆகாய வடிவாகிய மூர்த்தாமூர்த்தப்பிரபஞ்ச ரூபத்தைப் பிரமத்தின் ரூபம் எனக் கூறிச் சுருதியானது பின்னரும்,

கயாத சூஷெரொ நெதிநெதி (பிரு. ச. ௩. ௬)

“ஆதேசம் இங்நமன்று, இங்நமன்று” எனக் கூறுகின்றது. ஈண்டு இதி (இங்நம்) என்னும் மொழி மேலே கூறியதைக் குறித்தலான், பிர மத்துக்கு மேலே கூறிய மூர்த்தமும் அமூர்த்தமுமாம் பிரபஞ்சரூபத்துவம் நிஷேதிக்கப்படுகின்றதே எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். “இங்நமன்று” “இங்நமன்று” என்றது பிரமம் பிரபஞ்சரூபம் என மேலே சித்தித்ததை நிஷேதித்ததன்று; முன் அறியப்படாததாய்ப் புதிதாய் விதித்ததொன்றை மறுப்பது பொருந் தாதாமாகலின். பின் அதன் பொருள்யாதோ எனின், இயல்பாக இத் துணை மாத்திரந்தான் பிரமம் (அதற்குமேல்) இல்லை என்னும் கூற்றை மறுத் தற்கே (நேதி நேதி=இல்லை இல்லை எனப்பட்டதென்று) கூறுவதே யுக் தம்; எதனால்?

நஹ்ருதலாஹிதி நெகூரூதுரூஸூய நாரூபெயம் ஸகூஸூ
ஸகூஸூதி பூரணா வெ ஸகூஸூ (பிரு. ச. ௩. ௬)

“இங்நமன்று என்று கூறப்பட்டவரினும் பரமானது ஒன்றுமில்லை; சத் தியத்தின் சத்தியம் என்னும் நாமதேயம் போந்தது; உயிர்கள்தான் சத்தி யம்; இவைகளுள்ளே சத்தியம் அவரே” என முன்னர்க் கூறப்படாத குணசமூகங்களை மீட்டும் விதந்து சுருதி அடுத்துரைத்தலினால் (என்பது). ஈண்டு,

நஹ்ருதலாஹி (பிரு. ச. ௩. ௬)

என்னும் வாக்கியத்தில், இங்நமன்று இங்நமன்று என்றமையிற் குறிக் கப்பட்ட பிரமத்தினும் உயர்ந்ததொன்றில்லை எனக் கூறப்படுகின்றது.

கய நாலியெய ஸத்யஸு ஸத்யஸு (பிரு. ச. ந. சு)

“பின்னர்ச் சத்தியத்தின் சத்தியம் என்றது (அவரது) நாமதேயம்” என்றும், ஆன்மாக்கள் தான் சத்தியம், அவர்களுள் இவா சத்தியம் என அதின் (சுருதியின்) அர்த்தம் கூறப்படுகின்றது. (அஃதாவது) பிராணன்கள் எனப்படும் ஆன்மாக்கள் ஆகாயாதிபோல உற்பத்தியில்லாமையாற் சத்தியம் எனப்பட்டனர். அந்தச் சத்தியங்களுள்ளே (ஆன்மாக்களுள்ளே) இவர் சத்தியம்; சத்தியமாகிய ஆன்மாக்களின் ஞானம் போல் அவர் ஞானம் சங்கோச முதலியவின்மையின், “இங்ஙனமன்று, இங்ஙனமன்று” என்னும் வாக்கியமானது பிரகிருதமாகக் கூறப்பட்ட தருமம் இத்துணையதென்பதை நிகேதிக்கப்போந்ததன்றி, பிரமத்துக்கு முன்னர்ச் சித்தித்த உபயலிங்கத்தையும் குறைக்கப்போந்ததன்றே;

(ஆகேஷம்) “கடம் சத்தியம், படம் சத்தியம்” என்றற்றெடக்கத்தன வாக எப்பொருள்களினும் உள்ள இருபடித்தான் பிரமம். “இங்ஙனமன்று” “இங்ஙனமன்று” என்று சுருதி நிகேதத்தமை கடம் படமுதலியவற்றையாம் எனின், (உக)

(உத்தரம்) சூத்திரகாரர் கூறுகின்றனர்.

தடிவுசுதோஹஸி (ந. உ. உஉ)

(ந.உக) அது அவ்வியந்தம் எனச் சுருதி கூறுகின்ற தன்றே.

பிரமரூபமானது பிரத்தியக்ஷமுதலியவற்றினும், பிற பிரமாணத்தினும் வெளிப்படாது.

ந ஸநுரொ திஷ்கி ரூபவஸி ந வகூஷா வஸூதி கரு நெநந்ர ஹுடா கீஷஷி (கட. சு. சு)

“அவர் ரூபம் கண்ணுள் நிற்கின்றிலது, *கண்ணினால் எவரும் அவரைய பார்க்கின்றிலர்; அருளினால் (ஹுடா) அவர் வெளிப்படுகின்றனர்” என்றற்றெடக்கத்த சுருதி கூறுகின்றது.

ஆகலின், பிரத்தியக்ஷாதிபினால் வெளிப்பட்ட இருப்பானது பிரமமாகாது. (உஉ)

பிரமசொரூபத்தைக் கிரகிக்கும் ஏதுக் கூறுகின்றனர்.

கவிஸுராயநெ ப்ரகூஷா நூபா நூஷாடி (ந. உ. உரு)

*“உளக்கணுக் கல்லா தூள் கணுக்கோளித்து”

(பட்டினத்தடிகள், திருவிடைமருதூர் மும்மணிக்கோவை),

(ந.ந.௭) மேலுஞ் சுருதி ஸ்மிருதிப்பிரகாரம் *தியானத் தில் (வெளிப்படுகின்றனர்).

மேலும் தியானரூபமாம் ஞானத்தினால் நன்றாக ஆரதித்தலாற் பிரம சொரூபம் பற்றப்படுகின்றது. தங்களைப் பிரமம் என்று (உபசரிதமாகப்) பிரமபாவனை செய்பவர்களுக்குப் பிரமத்தின் சொரூபம் வெளிப்பட யோக் கியமாகின்றதெனச்சுருதி ஸ்மிருதிகளினால் அறியப்படுகின்றது.

நாயரோதா புவஹநெந மஸ்யோ ந லேயயா வஹுநாஸு
தெந யலேவெஷ வுணுதெதெ ந மஸ்யஸ்யெஷ சூஷா வு
ணுதெ தநமுவாடி (கட. உ. உ௩)

“இந்தப் (பரம) ஆன்மாவானவர் வேதாத்தியயனத்தினாலேனும், புத்தியி னாலேனும், அநேக சிவணத்தினாலேனும் எய்தார்; எவனை இவர் விரும்பு கின்றாரோ, அவனால் அவர் அடையப்படுகின்றனர்; அவனுக்கு (பரம) ஆன் மாவானவர் தமது ரூபத்தைப் புலப்படுத்துகின்றனர்”

ததஸு த0 வாபுதெ நிஷ்ஹ0 ஐயாயோந0 (மூண். ந. க. அ)

“தியானஞ் செய்பவன் நிஷ்களமாக அவரைப் பார்க்கின்றான்” என்றற் றொடக்கத்தனவாகச் சுருதியும்

நாஸௌ புகுக்ஷவிஷய0

“இவர் பிரத்தியக்ஷவிஷயத்தினரல்லர்” என்றற்றொடக்கத்தனவாக ஸ்மிருதி யும் போந்தன. (உ௩)

புகாபாடிவஸூவெஸெஷு புகாஸு கபேணுஸூலாக்

(ந. உ. உச)

(ந.ந.௮) பிரகாச முதலியவற்றிற் போற் பேதமில்லை; (தியானத்) தொழிலை இடையீடின்றி அப்பியசித்தலிற் பிரகா சமும் எய்தும்.

இடையீடில்லாத தியான ஆராதனையினாலே எவர்களுக்குப் பிரமம் பிரகாசிக்கின்றதோ, அவர்களுக்கு அந்தப் பிரமதரிசனவாயிலாக விஷய கரித்தலிலே அந்தப் பிரமஞானனந்தம் ஐகீகவரத்துவம் என்பன பேத மின்றி எய்துகின்றன. அங்ஙனமே,

ஐஹ0 ஶநுரஹவ0 ஸூய-புஸு (பிரு. ந. ச. ௧0)

* அருப்புப்போன் முலையா ரல்லவாழ்க்கைமேல்
விரும்புசேர்நிலைவிட்டுநல்லிட்டமாய்த்
திரும்புத்தாரானைச்சிந்தையேச்செய்க்
கருப்புசாற்றினுண்ணிக்குங்காண்மினே.

(அரிசிற்கரைப்புத்தூர். திருக்குறள்தொகை. நா. ௫)

“* நான் மனுவாயிருந்தேன் ; சூரியனாகவும் இருந்தேன் ” (என்று இருஷ்வாமதேவர் கண்ணொந்தார்),

உ௦ ரோயு ருஜ்யேத ஸ்வாஸு (கௌஷீ. ௩. ௨)

“நீ என்னை ஆன்மாவாகவும் சிவமாகவும் உபாசி ” (என்று கூறினவன் இந்திரன்)

(௧) வாமதேவர், (௨) கிருஷ்ணர், (௩) அகஸ்தியர், (௪) விசுவாமித்திரர் என்போர் சிவோகம்பாவனையினாலோகிய சிவபக்தர்:—

(௧) வாமதேவர்:—

இந்தப் பிரகதாசனியத்திலே மூன்றாம் அத்தியாயத்து நான்காம் பிரம்மணத்துப் பத்தாம் மந்திரத்திலே (பிரு. ௩. ௪. ௧௦), வாமதேவமுனிவர் “மனுவாயினேன் சூரியனாயினேன்” என்னும் பாவனை செய்தார் என்று கூறப்பட்டலிதத்து, “அஹம்பிரம்மாஸ்மி” என்னும் மகாவாக்கியபாவனையும் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த வாமதேவமுனிவர் ஏகான்மவாதியா? வைணவரா? சைவரா? என உபப்பிங்கணவாயிலாக ஆராயப்புகின்,

ஸாயு ஸாயு ஸஹ ஸாமவாஸெவ ஸநீஸ்ரூ

கூதீவ ஸிவெ ஹத ஸிவஜாநவதாஸ வஸீ (கௌ. ௮: ௧)

“நன்று! நன்று!! மகாபாகரும், முனீசுவரமுகிய வாமதேவரே! நீவிர் சிவஞானமுடையவருட் சிரேட்டராய், சிவபெருமானிடத்திலே மிகுந்த பத்தியுடையராய் உள்ளீர்” என்றற்றெடுக்கத்தனவாக (முருகப்பிரான்) வாமதேவரை விளித்து அவருக்கு வைதிக பாசுபத்திசை செய்து, சிவாந்நுவதம் உபதேசித்து, பிரணவத்தின் மந்திரார்த்தம், யந்திரார்த்தம், தேவதார்த்தம், பிரபஞ்சார்த்தம், சிவகுத்திரார்த்த முதலியவற்றை உபதேசித்தாராகக்கைலாச சங்கிதை எட்டாம் அத்தியாயத்தொடங்கிப் பதினொராம் அத்தியாயம் இறுதியாகக் கூறப்படலான, வாமதேவர் ஏகான்மவாதியருமன்று, வைணவருமன்று, பின் சிவபக்தரே; (௧. ௧. ௩௧-ஆம்) குத்திரபாஷ்யத்தில் இந்திரனது பிரமபாவனை கூறப்பட்டுள்ளது.

(௨) கிருஷ்ணர்:—

உவசிநுஸு க்ருஷ்ண ஶீக்ஷாஸ்தொஹகாஸுஹ

“உபமன்னியு என்பார் இந்தப் பாகுபந்தநீகையைக் கிருஷ்ணர்க்கு உபதேசித்தார்” என்று சனற்குமாரசங்கிதையைச் சாரந்த காளீகாகண்டத்து முப்பதிரண்டாம் அத்தியாயத்திற் கூறப்படலானும்,

ஹதொ ஹி ஶெவகீஸு-௮-நு ஸ்வசிநு ருஷீக்யஸு

ஹஸிவாம ரோஷு-பாஸு ஸ க்ருஷ்ண ஶ்வொயி தநு-வாஸு

(சிதம்பரமான்மியம், ௨௪: ௩௨, ௩௩)

“உபமன்னியு என்பார் தேவகி புதல்வராகிய கிருஷ்ணர்க்குத் தீகையினை செய்தார்; அவரார் சிவாகமார்த்தங்களையும் அந்தக் கிருஷ்ணர் அறிந்துகொண்டார்” என்று சிதம்பரமான்மியத்து இருபத்துநான்காம் அத்தியாயத்திற் காணப்படலானும்,

ஹநீஸீ ஶி ஹதா ஶு-ஹ ஸ்வசிநு ருஷீக்யஸு

ஸிவஷீக்ஷாஸு கிவ-பு-தா ஸிவாமு-விஸாஸு-வாஸு

(உபதேசகாண்டம், ௮௦: ௬௩, ௬௪)

என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளிற் பிரமோபாசகர்கள் அந்த ஐக்கிய பாவனையினால், அந்தப் பிரமத்தின் அசாதாரண குணங்களை அடைகின்றனர் எனக் காணப்படுகின்றது.

ஹிஷா டிஷாஜி தெ வகூஃ வபுரெயொம ரெபெயாடி

(பகவற்கதை. கக. அ)

“இப்பொழுது எனது பக்தசிரோட்டரும், மகாத்துமாவும், சிவாகமஞ்ஞமாயிய உபமன்னியுவாயிலாக அவர்க்கு (கிருஷ்ணர்க்கு) சீவநீகைடி முற்றியது” எனச் சங்கரசங்கிதை உபதேசகாண்டத்து எண்பதாம் அத்தியாயத்திற் கூறப்படலானும்,

நஸூகார தௌ டிஷா யெளஜிமுஜிஹோஜிஜாஃ

வபுரெயொம ரெபெயாடி க்ஷுஷு ஸ்ரீஃ க்ஷுஷு ரெபெயாடி க்ஷுஷு

தவூராவொகநாபெவ ரெபெயாடி க்ஷுஷு ஸ்ரீஃ

நஷுபெவ ரெபெயாடி ஸவஃ க்ஷுஷு க்ஷுஷு

வபுரெயொம ரெபெயாடி க்ஷுஷு உபபெயாடி ரெபெயாடி

க்ஷுஷு ரெபெயாடி வாயுரிதூரிலிஃ க்ஷுஷு

ஹிஷா வபுரெயொம ரெபெயாடி க்ஷுஷு

(இலிங்கபுராணம். பூ. கௌ. ௧௦-அ)

“முனிவர்களே! தெளபியர் தமையனாகிய அந்த உபமன்னியுவைக் கிருஷ்ணர் நமஸ்கரித்து, வெகுமானத்தோடு மும்முறை வலஞ் செய்தார்; அந்த முனிவருடைய பார்வையினாலே புத்திமானாகிய கிருஷ்ணர் காயத்தினாலும் கர்மத்தினாலும் இயற்றிய பாவம் அனைத்தும் ஒழிந்தன; “அக்கினி” என்றற்றொடக்கத்த மந்திரங்கொண்டு முறைப்படி மகாப்பிரதாபமுடைய உபமன்னியுவானவர் பஸ்மோத் தூனனஞ் செய்து, பிரியமனசோடு திவ்ய பாகுபத்திகைடி செய்தார்” என்று இலிங்க புராண பூருவபாகத்து துற்றெட்டாம் அத்தியாயத்தில் உரைக்கப்படலானும்,

வபுரெயொம ரெபெயாடி க்ஷுஷு ரெபெயாடி க்ஷுஷு

ஹிஷா வபுரெயொம ரெபெயாடி க்ஷுஷு

(வாயு. பூ. உ: சு)

“கிருஷ்ணர் உபமன்னியுவை நோக்கி பகவானே! சிவபெருமானால் உமாதேவியார்க்குக் கூறப்பட்ட திவ்ய பாகுபத்தினாலும் அவருடைய விபூதியுமாம் அனைத்தையும் கேட்கவிரும்புகின்றேன்” என்று வேண்டி, அதற்கு உபமன்னியு விடையாக இறுத்தமையும், அவர்க்குத் தீகைடி செய்தமையும் பிறவும் வாயுசங்கிதை உத்தர பாகத்தில் மிகவிநாயக் கூறப்படலானும்,

வபுரெயொம ரெபெயாடி க்ஷுஷு ரெபெயாடி க்ஷுஷு

ஹிஷா வபுரெயொம ரெபெயாடி க்ஷுஷு

“இத்தப் பிரகாரம் மகாமுனிவராகிய உபமன்னியு (சிவபெருமானுடைய மகிமைகளைக்) கூறியருளி, கடினமில்லாது கர்மத்தை முற்றுவிக்கும் கிருஷ்ணர் பொருட்டுப் பாகுபத்யோகத்தினைக் கொடுத்தனர்” என்று கூரம்புராணம் இருபத்தைந்தாம் அத்தியாயத்தினும், தருமசங்கிதை இரண்டாம் அத்தியாயத்தினும் விளக்கப்படலானும்,

[illegible]

“அந்தடமியிலே உபமன்னியுலிஞல் விதிப்பிரகாரம் தீகூடிநகப்பட்டேன்” என்று வைசம்பாயனர் உதிஷ்டிரர் பீஷ்மர் என்போர்க்குக் கிருஷ்ணர் உரைத்ததாக மகாபாரதம் அபிசாசானிபுருவத்துப் பதினான்காம் அத்தியாயத்திற் பேசப்பட்டலானும்,
 ஸ வனஷ ஸு டிரஹதயு கெபவொ ஸுடி-ஸலெவஃ

(பாட. துரோணபருவம், ௨௦௨: கூச)

ஷஷி⁰ வஷ- ஸஹஸாணி தாவதெவ ஸதாநிவ |

ஸ்தெ ந தவஸா தாத ஸ்ரவஹ ஹிதொ யுரஹவஸா

ததொ விமொமாமு யொநிடு விமஸு ஜமதஃவதிடு

ଉତ୍ତର-ବିଷ୍ଣୁ ଏହି-ପ୍ରାୟ ଲେଖି ଦେଖିବା ଶିଳାମୁଦ୍ରା

(பா. துரோணபருவம், ௨௦௨. ௫௯, ௬௦, ௬௨)

அதனால் உபநிடதங்களிலே பிரதிபாதிக்கப்படாததாய், இராமா, ஹனுமால் திரு நாராயணபுரத்திலே இற்றைக்கு அள 0 வருஷத்துக்கு முன்னே, (அஃதாவது) சக வருஷம் ஆயிரத்துக்குமேற் பண்ணாண்டு சென்ற பருதானியகருஷத்திலே புதிதாய் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாயுள்ள திருமணினை நாராயணருக்கு ஓரிடத்தும் வைணவர் களாலாயிரப்பந்தமானது ஏற்றிக் கூறுது.

உலையாரண ஸம்பநொஹெதா உவிஷ்ணுதி

“வியூததாரண சம்பன்னரூபுள்ளான் எனது (சிவயிரானது) அடியாலாவன்” என்று பிருகத்சாராவோபநிடதம் (சு. ௧௧) கூறியாங்கு, நாராயணரைச் சிவபக்தனாகக் கொண்டு

காவுக்குப் பின்னா உலிமெத விலகலெதுள நீஜடிவெதுவா நு
காஃ நிர்ணயெதுவலி உநு அபுஃ விலியுநு இவ்ஜாபவ
ண-பாந் ||

கிருட்டித்தல், சமுத்திரத்தைக் கவளிகரித்தன் முதலிய செய்கைகளைச் செய்
யச் சாமர்த்தியமுடையராகின்றனர். உலகத்திலே மார்திரிகர் கருட மந்தி
ராப்பியாசத்தினாலே கருடனுடைய அசாதாரணகுணத்தை அடைகின்ற
னர். ஆகலின், பிரமாஹம்பாவனை முற்றியபோது பிரமத்துக்குரிய அசாதாரண
குண அம்சத்தின் விசேஷநிலை உபாசகர்க்கு எய்தும் என்பதில் யாதும் தடை
யில்லை.

“விளங்காரின்ற திருபுண்டரத்தையுடையவரும், வீழ்தியினால் வெளுத்தவரும், மௌனமுடையரும், ஜடையுடையரும், மரவுரியுடையருமாகிய நாராயணர் இடையீட்டின்றி மனசிலே சந்திர சூடாகிய சிவபிரானைச் சிந்தித்துப் பஞ்சாஷ்டாங்கு செயித்தார்” என்று பாரதத்தைச் சார்ந்த அரிவம்சத்திற் கூறப்படுவது கண்டு,

“கரியமேனிமிசை வெளியநீறு சிறிதேயிடும்
பெரியகோலத்தடங்கண்ணன்”

எனத் திருவாய்மொழியில் (ச. ந. சு) விபூதியையும்,

“உடையார்ந்தவாடையன்கலாடிநையனுடைநாணின்
புடையார் பொன் தூலின்ன பொன் முடியன் மற்றும் பல்கலன்
நடையாவுடைத்திரு நாராயணன்”

எனத் திருவாய் மொழியில் (நு. ச. எ) உருத்திராகுடத்தையும் அவர்க்கேற்றிக் கூறி
 னமையானும், சிவபெருமானுக்கு ஒன்றைச் சமர்ப்பிக்கின் அது அவனாயே சாரும்
 என்றும், சிவசுடியார்க்கு ஒன்றைச் சமர்ப்பிப்பின் அது அச்சிவசுடியார்க்கும் திவோ
 கம்பாவனையினால் அவசுடியாரிடத்துத் தயிரில் நெய் போல விளங்கப்பெறும் சிவ
 பெருமானுக்குமாக் ஈரிடத்தும் எய்தப்பெறும் என்பாராய்,

படமாடுங் கோயிற் பகவற்கொன் றீயி
 னடமாடுங் கோயி னம்பர்க்கு கா
 நடமாடுங் கோயி னம்பர்க்கொன் றீயிற்
 படமாடுங் கோயிற் பகவற்க தாமே

எனத் திருமூலர் திருமந்திரத்திற் கூறியாங்கு,

நிராயாம் நெருதிக னுது நெருநெனுயம்வகம்வலிழி

தக: ஸ்ரீதேநா: வாசுதேவாய நாமௌஸ்துதாயவஸு।

சுமருக்யதெராவஹார இத நெனாஹ தஹெஸ நெவெடியசு!

“அரச்சுனர்” எப்பொழுதும் இராத்திரியிலே முக்கண்ணராகிய சிவபெருமானுக்கு (சிவேதிக்கப்படும்) இராத்திரி பலியைக் கொணர்ந்து அன்புபொருந்திய மனகடையாய்க் கந்தங்களாலும் மாலைகளாலும் கிருஷ்ணரை அலங்கரித்து, மகாதேவர்க்குரிய இராத்திரியுபகாரத்தைச் செய்தார்” என்று துரோணபருவத்து எழுபத்தொன்பதாம் அத்தியாயத்து நான்காம் ஐந்தாம் சலோகங்களினும்,

தனௌபஹாரம் ஸக்யதம் நெநஸம் நெநதிகோதநம்!

உதயம் துன்பகாலம் வாஸுதேவ நிவேதகம்

“அர்ச்சுனர் தாம் இராப்போதிலே தம்மால் வாசுதேவர்க்கு நிவேதிக்கப்பட்டவற்
றைச் சிவபிரான் பக்கத்திற் கிடப்பக் கண்டார்” என்று அத்துரோணபருவத்து
எண்பத்தொராம் அத்தியாயத்து இரண்டாம் சுலோகத்தினும் காணப்படலானும்,
இப்பொருளை அடக்கி

ஆகலின் கடமுதலியவற்றிற் கூடியிருப்பது சநமாத்திரமாய்ப் பிரத்தியக்ஷமாயுள்ள பிரமம் எனல் விருத்தமே; அப்பிரமத்தைச் சாக்ஷாத்காரம் பண்ணுதற்கு ஏதுவாயுள்ள நிதித்தியாசன முதலியவைகள் வியர்த்தமாகுமாதலினாலும், அதனை அப்பிரத்தியக்ஷமாய்க்கொண்டாலும் அப்படிப்பட்ட

தீர்த்தனால்களந்தசேவடிமேற்பூதாமஞ்
சேர்த்தியவையேசிவஸ்முடிமேற்றுன்கண்டு
பார்த்தன்தெளிந்தொழிந்தபைந்துழாயானபெருமை
பேர்த்துமொருவராற்பேசக்கிடந்ததே

என்று திருவாய்மொழியில் (௨. ௮ சு) கூறப்படுகின்றமையானும், அந்த வுண்மை கொண்டே சிவஞானபோதமாபாடியகாரா “கண்ணன்மேலிட்ட போதுகள் முதல் வன்றிருமுடிமேற் காணப்பட்டன” என்றற்றொடக்கத்தனவாகக் கூறுகின்றமையானும்,

கிருஷ்ணர் தம்மையுந் தலைவரையும் உணர்ந்தோராகலிற் சிவோகம்பாவனை யிற்றலைப்பட்டுச் சிவஞான விசுவரூபத்தை, அர்ச்சனாக்குத நியம நேதிரங்கொடு த்துத் தரிசிப்பித்தார் என்று காணப்படலானும் கிருஷ்ணர் ஏகானமவாதியுமன்று, வைணவருமன்று, பின் சிவபக்தரேயாம்

(௩) அகஸ்தியர் —

ஸிவலாவநயா துமெயு ஸிவஸ்ய ஸுநிபுமமவெ |

ஸுயம் ஸுநு வுரவெ விஷுஹுஸுஹவசு||

“(எஞ்ஞான்றும்) சிவபாவனை செய்தமையாற் சிவபெருமானாகுச் சமானமாய அவ் வகஸ்திய முனிவர் பொதியமலை சென்றபோது மேடுபள்ளமாய நிலவுலகமானது சமமாயிற்று” என்று சிவரகசியகண்டத்திலே சம்பவகாண்டத்து இருபத்துமூன்றாம் அத்தியாயத்து முப்பத்து மூன்றாஞ் சுலோகத்திற் காணப்படலானும்,

வனதாவஹுஹவநம் லெஜெத்ராவஸிணி ராஜ்யுதம் |

ஸுஹுஜீவிவக்ருஹ ஸுவக்ருகஸ்ய வ்யுதம் |

வீயயோநம் ஸுஹுஜனம் ஹவா ஸுஹுஜாஸுஜாராமி |

விலயம் வரஹம் ஜஹம் ஸுநிவித்ரா வ்யவஹிதம் |

“மித்திரவர்ணருடைய புதல்வராகிய அகஸ்தியர் இவ்வார்த்தையைக் கூறிக் கோப முற்றுச் சர்வலோகமும் பார்க்குமாறு சமுத்திரபானஞ் செய்தார்; இந்திரன் முதலிய தேவரெல்லாம் சமுத்திரம் பானஞ் செய்யப்பட்டுப்போனமை கண்டு மிக்க ஆசசரியக்கொண்டு அவரை ஸ்தோத்திரஞ் செய்தார்” என்று வனபருவத்து நூற்றைந்தாம் அத்தியாயத்து மூன்றாம் நான்காம் சுலோகங்களிற் கூறப்படுகின்றமையானும், அகஸ்தியர் சமுத்திரத்தைப் பானஞ் செய்தறகு னன்மை கொடுக்கவல்ல சிவோகம்பாவனையில் முதிர்ந்த சிவபக்தரேயாம்.

தொன்றிலே அந்தப் பிரமகுணங்கள் காணப்படாமையானுமாம். ஆகலின், சர்மாத்நிரப் பிரத்தியக்ஷம் பிரமம் அன்றென்றும், “இங்ஙனம் அன்று இங்ஙனமன்று” என்றது பிற அனைத்தையுமே நீஷேதிக்கின்றதென்றுங் கூறுவது பொருத்தமே. (௨௪)

(௪) விசுவாயித்திரி:—

அரிசசந்திரன் தந்தையாகிய திரிசங்கு என்பான் தான் தேகத்தோடு சுவர்க்கம் புகவேண்டித் தன் குருவாகிய வசிட்டரைப் பிரார்த்தித்தான்; அதற்கு அவர் கூடா தென்று மறுக்க, அவன் அவர் குமாரரிடஞ் சென்றான். அவர்களும் அது கூடா தென்று மறுக்க, விசுவாயித்திரரிடஞ்சென்றான். தாம் க்ஷத்திரியரேயாமாயினும் சிவோஹம்பாவனா தபோபலத்தினால் பிராம்மணராயோங்கிய விசுவாயித்திரர் சரீரத்தோடு திரிசங்குவைச் சுவர்க்கத்துக்குப் போமாறு செய்ய, இத்திரன் “குருசாபம் பெற்ற மூடா! நீ இங்கே வருதல் கூடாது தலைகீழாக வீழ்க” என்று கூறி நீக்க, திரிசங்கு விசுவாயித்திரரை விரித்து, “சுவாமீ, காத்தருள்வீர்” என்று வேண்ட அதனை விசுவாயித்திரர் கேட்டு,

ரொஷோஹாரயத்ரீவ்ரணிலு திஷ்டெதி ஷாஸூவீக்ஷ|

ஃஷிஜிஷெஷு ஸ தெஜவீ வ்ரஜாவதிரிவாவரூ|

ஸுஜநகூபிணரோம-ஸூஸூநபஷீ-நவராஸூநூ|

“கோபங்கொண்டு, திரிசங்கே! நில்! நில்!” என்று விரைந்து கூறி இருஷிக ளுள்ளே தேஜசுடையரும் துவதீயப் பிரமாவை நிகர்த்தவருமாகிய அவவிசுவாயித்திரர் தகூபிணமார்த்தத்திலுள்ள சப்தநிஷிகளையும் (உடனே) படைத்துத் திரிசங்குவை அங்கே நிறுத்தினார்” என்று இராமாயணத்துப் பாலகாண்டத்து அறுபதாம் சர்க்கத்திற் கூறப்படலானும்,

விந்னி லொஸூ ௩௦ டயீநிஷணிஷுக்ஷா ஸயணி கதிதிஷ்ணரிக்ஷ|

தூணிகூ-தவ்ரவ்ரபு-நூநூரூணா-கி-உ-ஷூரூ-கூரூகூரூ

ணா||

“(சிவபக்தர்கள்) மலைகளைப் பிளக்கின்றார்கள்; மகோததியைக் குடிக்கின்றார்கள்; பூமியந்தரிக்ஷத்தை வேருக்குகின்றார்கள்; பிரமேந்திரர்களைத் திருணமாய்க் கொள்ளும் அசிவபக்தர்களுக்கு எது தான் அசாத்தியம்”! என்று உபப்பிரங்கணத்திற் கூறப்படலானும், சுவர்க்கலோக மொழிந்து மற்றோர் துறக்கம் படைக்கவல்ல சிவோகம்பாவனையிலோங்கிய விசுவாயித்திரர் சிவபக்தரேயாம்.

உபலக்ஷணையினாலே, க. ௩. ௨௨-ஆம் குத்திரபாஷ்யங் கூறியதினால் கார்க்கி யாந்ருவங்கியர் முதலாயினோரும், சாந்தோக்கிய பிருகதாரணியாதிகளிற் காணப்படும் ஜாபாலர் ஆதீர்வணர் சுவேதாகவதாரர் முதலாயினோரும் (வைதிகசக்தாத்துவித சைவ சித்தாந்த தத்துவப்பட வினா விடை கசு-ஆம் இலக்கத்திற் கண்டவாறு) வைதிக பாகுபத சிவபக்தர்களேயாம்.

‘கடொ஁நதொந கயாஹிஹிமு (௩. ௨. ௨௫)

(௩௩௬) ஆகலின் அவர் அனந்த குணங்களோடியைத் தவர்; ஆதலினலன்றோ அவர் இயற்கை (இலிங்கம்).

பிரமோபாசகர்க்கும் அவரது ஞானானந்தம் புரமைசுவரிய முதலியன பிரகாசிக்கின்றமையான்,

உவ வா ஸுஹுணொ ரூபெ (பிரு. ௨. ௩. ௧)

“பிரமத்துக்கு இரண்டு ரூபம்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளாற் பிரமம் மேலேயுரைத்த அனந்தகல்யாணகுணங்களோடியைந்தது என்பது சித்தமாதும். ஆகலின், பிரமத்துக்கு இரண்டு இலிங்கம் உண்டு.

(ஆசேஷம்) பிரமத்துக்கு இரண்டு ரூபங்கள் உள்ளன என்றற்றொடக்கத்தனவாகச் சுருதி கூறியதிற் பிரபஞ்சம் பிரமத்தின் ரூபம் என்றது ஒன்றை மற்றொன்றாகக் கோடலாம் அத்தியாச சம்பந்தத்தினால் என்று கூறத்தக்கது; வேறுபிரகாரத்தினால் அதனைக் கூறல் கூடாமையின், ஆகலின்,

கயாத் சூஹொ ரொநதி ரொநதி (பிரு. ௨. ௩. ௬)

“ஆதேசம் இங்ஙனமன்று, இங்ஙனமன்று” என்னுஞ் சுருதி அத்தியாசத்தினால் உளதாகக் (கொள்ளப்பட்ட) பிரபஞ்சத்துண்மையை மறுத்தவாரும் எனக் கொள்வதே யுத்தம் என ஆசேஷிக்க, (௨௫)

(உத்தரம்) அத்தியாச சம்பந்தம்பற்றித் தொடராத தமது அபிமதப் பிரகாரம் கூற்றருமுன் முதற்கண்ணே வேறு (௩௪௦, ௩௪௧-ஆஞ் சூத்திரங்களால் இரு) பகஷ் கூறுகின்றனர்.

உஹயுஹபொஹி கௌணுவக (௩. ௨. ௨௬)

(௩௪௦) இரண்டையுங் கூறுதலான், (அவர்) சர்ப்பமும் அதன் சுருளும் போல.

ஹவொஹ வெ ருஹி (தைத். ஆரணி. ௧௦. ௨௪. ௪௨)

“எல்லாம் உருத்திரர்”

ஹ்வா ஸ்யயிவீ ஜநயநொவ வக (தைத். ஆரணி. ௧௦. ௧. ௩)

“ஆகாயத்தையும் பூமியையும் படைத்துத் தேவராகிய ஒருவர்” என்னுஞ் சுருதிகள் ஒன்றாயும் பலவாயும் இருக்கும் (சிவபெருமான்) இயற்கையைக் கூறினமையின், சர்ப்பம் சுருளாயேனும் நேரியதாயேனும் இருத்தல் போல,

உவ்வா ஸுஹுணொ ரூபெ (பிரு. ௪. ௩. ௧)

“பிரமத்துக்கு இரு ரூபமுண்டு” என்றற்றொடக்கத்தவற்றாற் சிவபெருமான் பிருதிவி முதலிய மற்றைய ரூபங்களாயிருக்கும் விசேஷங் கூறப்பட்டது. (௨௬)

வாகாஸாயுவவா தெஜஸாக் (க. உ. ௨௭)

(௩௪௧) அல்லது ஒளியுடைமையால் (அது) பிரகாசமும் அதின் ஆசிரயமும் போல்.

பிரகாசமும் அதின் ஆசிரயமும் சொருபத்திற் பேதமுளவாயினும், அவை ஒளி என்னும் தன்மைபற்றி ஒன்றாகக் கொள்ளப்படும். இங்ஙனம் பிரமமும் உலகமுதலியவும் (பிரமத்தின்) ஒரே சாதிக்குள் அடங்கினமையினாலாவது அவருக்குப் பூமி முதலியவாதல் எய்துகின்றது. (௨௭)

வடவா-வவா (க. உ. ௨அ)

(௩௪௨) அல்லது முன் போல.

இரண்டு பக்கத்துக்கும் வேறென்பதைக் காட்டுவது வா (அல்லது) என்பது. மேலே சித்வஸ்துவானது பிரகாசமாகிய ஜாதிருணசரீரம் போல விசேஷசபாவமாய், விசித்தமாகிய (சிவனாக) ஏகதேச (அம்சமாகக்) கூறப்பட்டது; இங்ஙனம் அசித்வஸ்துவுக்குமாய், மேலே உரைத்த சம்பந்தமுளதாய் ஒரே ரூபமாயிருக்குங்கால்,

ஸவெடா வெ ருஹி (தைத். ஆரணி. ௧௦. ௨௪. ௪௨)

“எல்லாம் உருத்திரர்” என்றவாறு சித்தையும் அசித்தையும் ஒரே வார்த்தையில் அடக்கிவிடலாம். மற்றிருபக்கத்தினும் பிரமம் தோஷமுடையதென்பதைத் தவிர்த்தல் கூடாது.

யஸ்ய வ்யயிவீ ஸரீரஸு (பிரு. ௫. ௭. ௩)

யஸ்யாதூ ஸரீரஸு (மத்தியந்தினசாகை)

“எவர்க்குப் பிருதிவி சரீரம்; எவர்க்கு ஆன்மா சரீரம்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளானும்,

விஷ்ணுசி வெதநாந் ப்ராஹ்மஸ்யா ஸ்விஷ்டாஸிவெதநாஸு|

விஷ்டாஸ்விஷ்டாஹ்மஸ்யா விஹ்மஸ்யாஸிவெதநாஸு|

ஸூரவெவ ந ஸ நெஹி விஹ்மஸ்யாஸிவெதநாஸு||

(வாயு. ௨த். ௬: ௬, ௭)

“சேதனத்தை வித்தை யென்றும், அசேதனத்தை அவித்தை என்றும் கூறுப; வித்தையும் அவித்தையுமாகிய சமஸ்தப்பிரபஞ்சமும் சந்தேகமின்றி விபுவாகிய விசுவகுருவின் (சிவபெருமானுடைய) சரீரமே; எதனெனின், பிரபஞ்சம் அனைத்தும் அவர் வசப்பட்டமையின்” என்றற்றொடக்கத்த ஸ்மிருதிப்பிரமாணங்களானும், சேதனப்பொருளும் அசேதனப்பொருளும் அஷ்டாப்தத்தியாகிய பிரமத்தின் வடிவம் என்பதும் சித்தமாயிற்று. (௨அ)

வந்திவெய்யாது (௩. ௨. ௨௯)

(௩௪௩) மறுத்தலினாலும்.

பிரமம் சேதன சேதனங்களாயிருப்பினும், அவற்றின் குணமுடைய தன்மென்று,

நாஸு ஜாயெ தஜீயுதி (சாந். அ. க. ௩)

“இதின் ஜரையினால் அது அழியாது”

சுஷு-௧௩ நண ஹஸ்ய (பிரு. ௩. அ. ௮)

“ஸ்தூலமன்று, அணுவன்று, குறுக்கமன்று” என்றறறெடக்கத்த நுதி களிலே கூறப்படுகின்றது. இஃதன்றி, பிரமம் சேதன சேதனத்தோற்றாலும், அது நிர்ந்தோஷமாயும், சமஸ்தமங்கலகுணங்களுக்கு ஆஸ்பதமாயு முள்ளது; அஃதாவது, பிரமமாகிய சிவபெருமான் சேதன சேதனத்துக்குக் காரணமாயிருப்பினும், அவற்றோடு கூடியிருப்பினும், அவர் விகாரம் அஞ் ஞான முதலிய அபுருஷார்த்தமொன்றுமின்றி, சர்வஞ்ஞதை, நித்தியதிருப் தத்துவம், அநாதிபோதத்துவம், சுவதந்திரத்துவம், அலுப்தசத்தித்துவம், அனந்தசத்தித்துவ முதலிய பரம புருஷார்த்தகுணங்களையும் எப்போதும் உடையராயுள்ளார் என்பது சித்தித்தது. (௨௯)

(௭) பராதிகரணம்.

ஈண்டுச் சகல சேதனசேதன வடிவாயுள்ள பரமசத்திவிலாச சமரச பரமான்மாவாயுள்ளார்க்குச் சர்வதோஷவாசனுகளங்கமின்மையானும், சர்வஞ்ஞதைமுதலிய சமஸ்த மங்கலகுணரத்தினுகரமுண்மையானும், விருபா கூழமுண்மையானும், இந்தப் பரப்பிரமசிவனார்க்குப் பரமாக மற்றோர் வஸ்து இல்லை என்று இறுத்தற்கு முன்னர்ச் சூத்திரகாரர் ஆசங்கிக்கின்றனர்.

வாநேதலெத-௧௩ நவஸு-௧௦யெஹவ்யவபெருமஹி (௩. ௨. ௩௦)

(௩௪௪) சேது அளவு சம்பந்தம் பேதம் குறிக்கப்படுத லான், அவர்க்குமேல் ஒன்றுளது.

முதலாம் அத்தியாயத்து முதற்பாதத்து இரண்டாஞ் சூத்திரமுதல் மூன்றாம் அத்தியாயத்து இரண்டாம் பாதத்து இருபத்தொன்பதாஞ் சூத்திர மியுதியாக, பரமகாரணராகப் பிரதிபாதிக்கப்பட்ட சிவபெருமானுக்கு மேலாக ஓர் வஸ்து உளதா? இலதா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகூம்) உளது என்பது.

சுய ய சூதூ ஸ ஸெதூ வி-யுதி (சாந். அ. ச. ௧)

வா-௧௦ ஸெதூ-௧௩ கூ-௧௦ ௨௦யஸு-௧௦யெ-௧௩ ஹதி (சாந். அ. ச. ௨)

“இந்தப் (பரம) ஆன்மா தாங்குவதாகிய சேது;” “ஒருவன் குருடனாயிருந்
தாலும் இந்தச் சேதுவைக் *கடந்து (தீக்ஷா) குருடனாகான்”

வதூஷாபூஷ (சாந். ந. கஅ. உ)

“நான்குபாதமுள்ளது பிரமம்”

சுபீதகெஸுஷ ஸெதூ (முண்ட. உ. உ. ௫)

“இது சிவபிரானர் சேது” என்றற்றெடக்கத்த சுருதிகளால் இந்தப் பரப்பிர
மம் சேதுவாகவும், கடக்கப்படுவதொன்றாகவும், அளவுபடுத்தப்படுவதொன்
றாகவும், அடைவிப்பதொன்றாகவும் கூறப்படுகின்றது. ஆகலின், இவரினும்
மேலாக ஓர் வஸ்து உண்டென்று கூறப்படுகின்றது எனின், (ந0)

(சித்தாந்தம்) இஃதன்றென்று கூறப்படுகின்றது.

ஸாஜாபூதூ (ந. உ. நக)

(நச௫) ஆனால் அது சமானத்தன்மையுளதாகலின்.

து (ஆனால்) என்னும் பதம் பூருவபக்ஷத்தை மறுப்பதாக உணர்த்
துகின்றது. ஆகலின், சர்வோத்தமமாகிய சிவபெருமானிலும் மேலாய
தொன்றுளதென்னும் வாதம் யுத்தமன்று;

விபூயிகொ ருடொ லஹவிஃ (தைத். ஆரணி. க0. கஉ. உஅ)

“மகர்ஷியாகிய உருத்திரர் விசுவாதிகர்” என்றற்றெடக்கத்த சுருதிகளால்,
அவர்க்கு விசுவாதிகத்துவம் (எல்லாவற்றுக்கும் மேலாந்தன்மை) சித்திக்
கின்றமையான்.

சுய ய சூதூ ஸஸெதூ விபூதி ரெஷாரொகா நாலெஸ0
ஹெடாய (சாந். அ. ச. க)

“இவ்வுலகங்களுக்கு யாதும் கலக்கம் நேரிடாவண்ணம் தாங்கும் சேது இந்
தப் (பரம) ஆன்மா” எனக் கூறப்படுதலான், அவர் உலகமெல்லாம் கலக்க
மடையாது தடுத்துச் சேதுவுக்குச் சமானமாயிருத்தலின், ஈண்டுச் சேது
எனவும் பட்டார்.

ஸவஃ0 வஹி0 ஸூஷ (சாந். ந. கச. க)

“எல்லாமன்றோ பிரமம்” என்னுஞ் சுருதியிற் கூறப்பட்டவாறு, உலகத்
துக்கு நிமித்தோபாதான இயல்பைப் பூண்டது பிரமமே என்றும்,

வளதிகஃ பெருதூவி ஸஹவிதாஸி||

* இதற்கு அடைந்து எனப் பொருள் கோடல் வேண்டுமென்பது நச௫-ஆம்
குத்திரத்து உதகரிக்கப்பட்ட கைவல்லிய சுருதிப் பொருள் கூறப்பட்டவிடத்துக்
காண்க.

“இங்கிருந்து புறப்பட்டு அவரிடத்துக்கு நான் போவேன்” என்னுள் சுருதியினால், அதுவே அடையற்பாலதென்றும் கொள்ளப்படுகின்றது. பிறிதோரிடத்தில்,

திரொலந் நீகணு ப்ராணஜாகாபிமு-ஹதி ஸூத
யொநி ஸஸிஸாக்கிதிலிஸ: ப்ரஸூசு (தெவ)

“முக்கண்ணரும், நீலகண்டரும், பிரசாந்தரும், பூதயோநியும், சமஸ்தசாக்ஷி யுமாயுள்ளாரை முனியாவான் தியானித்து இருளுக்கு மேலே போய் அடை கின்றான் ” என்னுஞ் சுருதியினாலே தமசுக்கு மேலாய்ச் சகல காரணமும், சர்வஞ்ஞமும், முக்கண்ணுடைமைமுதலிய இலக்கணமுமுள்ள பிரமந்தானே அடையற்பாலவென்று உரைக்கப்படுகின்றது. ஆகலின், சண்டு (சார். அ. ச. ௧) தூதி என்னும் மொழி பரத்தை அடைதலின் மேற்று: இன்றேல் விசுவாதிகரும் பரமகாரணருமாயுள்ளார்க்கு மேலாகப் பரவஸ்து உளதென்று கொள்ளின், அதற்கு மேலும் மற்றோர் வஸ்து உளது என்னும் பிரசங்கத்தி னால்வேதாந்த வாக்கியங்களுக்கெல்லாம் அநவஸ்தா தோஷம் நேரிடும். ஆக லின், எல்லாவற்றிற்கும் அதிதராயுள்ளார் சிவபெருமான் என்பதினால் எல் லாவற்றிற்கும் உற்கிருஷ்டம் பிரமத்துக்கே எய்துகின்றது. (௩௧)

பிரமம் அளக்கற்பாற்று என்பதுபற்றிச் சூததிரகாரர் கூறுவாராயினர்.

ബഹുമാനപ്പെട്ട വാമനൻ (ന. ഉ. ന. ഉ.)

(ஈசுசு) தியானத்தின் பொருட்டே, பாதத்திற் போல.

நான்கு பாதததையுடைய பிரமமென அளவுபடுத்திக் கூறுவது வாக்
கைப் பாதமாயுள்ளது, கண்ணைப் பாதமாயுள்ளது என்பது போலத் தியா
னத்தின் பொருட்டேயாம். (௩௨)

ஸ்ரீ நவமெஷாதீபகாபாதிவக (ந. உ. நந)

(நகர) விசேஷஸ்தானமுண்மையான் பிரகாசாதியற்
போல.

சிவபெருமான் அபரிமிதராகவே உளராயினும், பிரகாசமுதலியன பலகணி முதலிய ஸ்தான சம்பந்தத்தினால் வரையறுக்கப்பட்டுளவாகத் தோற்றல் போல, அவர் ஸ்தானவிசேஷத்தினால் வரையறுக்கப்பட்டவராகக் கோடல் யுத்தம். (நூ.)

அவர் அடையற்பாலராயினும் அவர்தான் (பக்தரை) அவ்வெல்லைக் குட்செலுத்தவோருமாம் எனச் சூத்திரகாரர் கூறுகின்றனர்.

உவ்வெ. திரு. (ந. 2, ந. 3)

(௩௪அ) பொருத்தமாதவினாலும்.

யஜெவெஷ வுணுதெ தெந மஹி (கட. உ. ௨௨)

“எவனை இவர் விரும்புகின்றாரோ, அவனால் அவர் அடையப்படுகின்றனர்” என்று சுருதி சொல்வதால், அடையற்பாலராய்நின்ற சிவபெருமானே (பக்தனை) அடைவிப்பவருமாம். ஆகலின், சிவபெருமானிலும் மேலாயினார் எவரும் இல்லை என்பது சித்திக்கின்றது. (௩௪)

(அ) அந்நியபிரதிஷேதாதிகரணம்.

தயாநுபுதிஷ்யாசு (ந. உ. ௩௫)

(௩௪க) அங்ஙனமே மற்றொன்றை மறுத்தலான்.

மேலை அதிகரணத்திலே விருபாக்ஷராகிய பரப்பிரம சிவனுக்கு மேலாக யாரும் இல்லை என்று நிரூபிக்கப்பட்டது. மீண்டும் இங்கே அவருக்கு ஒப்பாயினார் எவராயினும் உளரா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) சிவபெருமானிலும் உத்கிருஷ்டவஸ்து இல்லையேனும் உலகத்துக்குக் காரணமாகிய அவ்வீசுவரத்துவ முதலியவற்றோடு துல்லியமாய் (வஸ்து) உண்டே.

ஸஹஸு ஸீஷா வுரூஷ ஸஹஸுரக்ஷ ஸஹஸுவாசு|

(தைத். ஆர. ந. கஉ. ௩௩)

“ஆபிரம் தலையுடையரும், ஆபிரம் கண்ணுடையரும், ஆபிரம் காலுடையருமாகிய புருஷர்” என்னும்சுருதியில் ஒரு புருஷர் உளராய் அவரே “ஆபிரம் தலையுடைய புருஷர்” என்றற்றொடக்கத்தவற்றால், அவர் அநேக முகமும் அடி முதலியவு முடையராகவும்,

வாஷொஸு விஸா ஸுதாநி (தைத். ஆரணி. ந. கஉ. ௩௪)

“அவருடையபாதம் சமஸ்த உயிர்களுமாம்” என்னுஞ் சுருதியினால், அவர் உலகத்தோடியைந்துளராகவும்,

த்ரிவாடிஸுரூபே கிவி (தைத். ஆரணி. ந. கஉ. ௩௪)

“ஆகாயத்தில் அவரதுமூன்று பாதம் அமிர்தம்” என்னுஞ் சுருதியினால், அவர் பரமாகாயத்தில் உளராகவும்,

தஸாஹிராஹாயதா விராஜோ ஸயி வுரூஷா|

(தைத். ஆரணி. ந. கஉ. ௩௪)

“அவரிவருந்து விராட்டுப் பிறந்தனர்; விராட்டுக்கு அடுத்தவர் புருஷர்” என்னுஞ் சுருதியினால், அவ்வியக்கத்துக்கும் இரணியகருப்பருக்கும் அவர் உபாதானராகவும்,

சூடித்ருவண-ஓ தலைவனா வாறெ (தைத். ஆரணி. கூ. கட. கூக)
 ஆதத்தியவரணராகிய அவர் தமசுக்கு மேலுள்ளார்” என்னுள் சுருதியி
 னால், அவர் தமசைக் கடந்துள்ளாராகவும்,

தலைவனா விவாநரீத ஹஹவதி (தைத். ஆரணி. கூ. கட. கூக)

“அவரை இங்ஙனம் அறிபவன் சிவனாகின்றான்” என்னுள் சுருதியினால்,
 அவர் மோக்ஷேஹதவாயுள்ளாராகவும் பெறப்படுகின்றது. பின்னர்,

லஹஸுரீஷ-ஓ டெவ்ய (தைத். ஆரணி. கூ. கட. உக)

“ஆபிரம் தலையுடைய தேவர்” என்று தொடங்கி,

வதிஓ விஸுஸ்ய (தைத். ஆரணி. கூ. கட. உக)

“அவர் விசுவத்துக்குப் பதி” என அவரது விசுவபதித்துவமும்,

நாராயணவரஓ ஸ்ரவ்ய (தைத். ஆரணி. கூ. கட. உக)

“நாராயண பரம்பிரம்” என்பதில் நாராயணசபதத்தின் பொருளான
 மையும்,

வரஓதா வ்யவஸ்திக் (தைத். ஆரணி. கூ. கட. கூக)

“(இதயத்திலே) பரமான்மா உளர்” என்பதினால் அவர் தஹரத்தில் உபா
 சிக்கற்பாலர் என்பதும் பெறப்படுகின்றன. ஆகலின், இந்த நாராயணர் சிவ
 பெருமானுக்கு ஒப்பாகிய குணங்களையுடையர்; இவைகளே சிவபிரானார்
 குணங்களுமாம்.

லவ-ஓநந ஸ்ரொதீவஸவ-ஓ ஹதமுஹாஸய்

லவ-ஓவ்யவீ ஸ ஹவாநஸா-ஓவ-ஓதஸ்ரீவீ (சுவே. கூ. கட)

“எங்கும் முகமுடையரும், சிசுடையரும், கழுத்தடையரும், ஒவ்வோர்
 ஆன்மாவின் இரகசிய குகைக்கண்ணரும், சர்வவியாபியுமாயுள்ளார் அந்தப்
 பகவான்; ஆகலின், சிவபிரானே சர்வவியாபி” என்று மந்திரோபநிடதங்
 கூறுகின்றது.

விஸுதஸூக்ஷுரூத விஸுதொஓவீ

“எங்கும் கண்களும், எங்கும் முகங்களும் உடையர்” என மகோபநிட
 தத்தினும், சிவசங்கற்போபநிடதத்தினும் கூறப்படுகின்றது.

லவ-ஓதஸூக்ஷுரூத விஸுதொஓவீ (அதர்வசிர)

“எங்கும் கண்கள் எங்கும் முகங்கள்” என அதர்வசிரசிலே சிவபெருமா
 னுக்கு அநேக முகங்களும் பாதங்களும் உள்ளனவாகக் கூறப்படுகின்றது,

ரோயாணு ஸுக்ரூதி லிஷாநாயிநணு ரெஹாநாயி

தஸ்யாவயவஹுதெந வ்யாவூ ஸவ-பிஷி ஜமக||

(சுவே. ச. ௧௦)

“மாயையைப் பிரகிருதி என்றும், மாயையுடையாரை மகேசுவரர் என்றும் அறிக; இப்பிரபஞ்சம் அனைத்தும் அவரது அவயவமாயிருக்கும் அதினால் வியாபிக்கப்பட்டது” என்னுஞ் சருதியினால், அவர் உலகத்தைத் தமது அம்சவிசிட்டமாகவுடையர் என்றும்,

ஹிரண்யுஹ-ஓ ப்ரூத ஜாயரீநடி (தைத். ஆரணி. ௧௦. ௧௨. ௨௮)

“இரண்ணியகருப்பர் பிறக்கக் காண்பவர்” என்பதில், இவர் இரண்ணிய கருப்பர்க்குக் காரணர் என்றும்,

ஸரிஸஸாக்ஷிஹேஸீ ப்ரஸூக (கைவ)

“இருளுக்குமேற் சமஸ்த சாட்சியாயுள்ளார்” என்றற்றொடக்கத்தவற்றால், அவர் இருளுக்கு மேலாயினர் என்றும்,

ஹூ விவாவூ (தைத். ஆரணி. ௧௦. ௧௨. ௨௮)

“பாவமில்லாத தகரத்துள்ளார்” என்றமையால், அவர் தகரோபாசியர் என்றும்,

ஜாக்ர ஸிவா ப்ராணிக்ஷேதேதி (சுவே. ச. ௧௧)

“அவன் சிவத்தை அறிந்து அத்தியந்தசாந்தி அடைகின்றான்” என்றற்றொடக்கத்தவற்றால், அவர் மோக்ஷவேதாவாயினர் என்றும்,

ஸலெஹ-ஸ்யூ-ஸ்வஹீ (அதர்வசிகை)

“சர்வைசுவரிய சம்பன்னர்” என்றமையால், அவர் உலகத்துக்கு ஈசர் என்றும் பெறப்படுகின்றது. இங்ஙனம் விசுவரூபத்துவமுதலிய குணங்கள் சமானமாய் நாராயணர்க்கும் சிவபெருமானுக்குமுளவாம். பூஜாவிதானஞ் செய்யும் ஸ்மிருதிமுதலியவைகளில்,

ஸிவா வா விஷ்ணுவேவா|

“சிவனையேனும் விஷ்ணுவையேனும்” என்றமையாற் சிவன் விஷ்ணு இருவருள் எவரையேனும் சமானமாகப் பூசிக்கலாம் எனக் கேட்கப்படுகின்றது. உலகத்திலே அவ்விருவர்க்கும் சமமாகப் பூசைக்குரிய ஸ்தலமுதலியனவும், அவ்விருவரையும் பிரதிபாதிக்கும் புராணகமங்களும் சமானமாயுள்ளன. ஆகலின், சிவபெருமானுக்கு ஒப்பாகிய புருஷர் நாராயணர் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறாதும். எங்ஙனம் சிவபெருமானுக்கு மேலாயினர் எவருமில்லையோ, அங்ஙனமே அவருக்கு ஒப்பானவரும் இல்லை; மற்றொருவர் உலகத்துக்குக் காரணமாதலும் பதியாதலும் இல்லையாதலின்.

வனக வனவ ருபொ நவீதியாயதஸூர்|

ய ஹோநோகாநீராத ரஸூநீலீ வரபோகிலீ (அதர்வசிரசு)

“இவ்வுலகங்களைத் தமது பரமசத்திகளினால் ஆளுகின்ற உருத்திரர் ஒருவரே; அவர்கள் இரண்டாவதற்காக இருந்தவர்” எனவும்,

ஹோவா வ்யுயிலீ ஜநயநீபேவ வனகம் (தைத். ஆரணி. ௧௦. ௧. ௩)

“விண்ணையும் மண்ணையும் படைத்துத் தேவர் ஒருவர்” எனவும்

ய வனகொ ருபொ உவ்யுதெ (தைத். ஆரணி. ௧. ௧௨. ௫௬)

“எவர் ஏகரோ, (அவர்) உருத்திரர் எனப்படுவர்” எனவும்,

கூராதூநா வீபதெ பேவ வனகம் (சுவே. ௧. ௧௦)

“கூரத்தையும் (பாசத்தையும்), ஆன்மாவையும் ஆளுகின்ற அராகிய தேவர் ஒருவர்” எனவும்,

யஹா உபேவஹாகாஸா வெஷ்யிஷிணி ரோநவா|

தஹாஸிவவீஜாய ஹேவஸூரோ உவிஷிதி (சுவே. ௬. ௨௦)

“எப்போது மனிதர் ஆகாயத்தைத் தோலாக உடுப்பார்களோ, அப்போது சிவத்தை அறியாது (மனிதருடைய) துக்கத்துக்குடனும் எய்தும்” எனவும்,

ஸ்ரீவ வனகொ பௌயஸ்ரீவஸூரஸூவ-ஃநு-தூரிசுஜ (அதர்வசிகை)

“மற்றெல்லோரையும் விடுத்துச் சாவைசுவராகிய சிவன் ஒருவரே தியானிக்கற்பாலர்” எனவும்,

யஹா தஹீஸூன ஹீவா நராகி ஹேவஸூன வாலஸூவ வனவ கெவமீ|

(சுவே. ௪. ௧௮)

“எப்போது இருளிருந்ததோ, அப்போது இரவுமில்லை, பகலுமில்லை, சத்துமில்லை, அசத்துமில்லை, சிவன் ஒருவரே இருந்தார்” எனவும் போந்த சுருதிகளானும் பிறவற்றானும் உலக சிருட்டிஷயத்திற் சிவபிரானுக்கு வேறுகப் பிறர் ஒருவர் இல்லை என்று நினைதிக்கப்படுகின்றது. ஆகலின், சிவபெருமானுக்கு ஒப்பாயினர் யாரும் இல்லை. பரமசத்தியுடைமையின் சிவபெருமான் நிமித்தகாரணரே. புருஷர் (நாராயணர்) உபாதானமே; உபாதானமாயிருந்தலின், இவர் இரண்ணியகருப்பருக்குக் காரணர்; சிவபிரான் நிமித்தகாரணராகக் கூறப்படுகின்றனர். ஆகலின், (நாராயணர் உபாதானகாரணமும், சிவபெருமான் நிமித்தகாரணமுமாக) இருவரும் ஜகதகாரணராக அறியப்படுகின்றனர்.

தஸூரூராதீ (தைத். ஆரணி. ௩. ௧௨. ௩௪)

“அவரினின்று விராட்டுப் பிறந்தனர்” என்றமையால், புருஷனுக்கு (நாராயணர்க்கு) உபாதானத்துவமும்,

ஹிரண்யுமஹ-ஓ ப்ரூத ஜாயமோநு (தைத். ஆரணி. ௧௦. ௧௨. ௨௮)

“இரண்ணியகருப்பர் பிறக்கக் காண்பவர்”

ஏவா ஹிஜநயநீ டெவ வாகு (தைத். ஆரணி. ௧௦. ௧. ௩)

“விண்ணையும் மண்ணையும் படைத்துத் தேவர் ஒருவர்” என்ற சுருதியால் சிவபெருமானுக்கு நிமித்தோபாதானமும் கூறப்படுகின்றன. சர்வஞ்ஞரும் சர்வசக்திமானுமாகிய பரப்பிரம சிவனார் எனப்படும் விசுவாதிகரினின்று முதற்கண்ணை பரப்பிரகிருதியாயுள்ள பராசத்தி உண்டாகின்றது. அந்தச் சத்தி

ஸஹஸுஸீஷ-ஓ ப்ரூஷ (தைத். ஆரணி. ௩. ௧௨. ௩௩)

“அவர் ஆயிரத்தையுடைய புருஷர்” என்று சுருதியிற் கூறப்பட்டவாறு, பிரதமபோக்தாவாய் அந்தச் சத்தி வெளிப்படும் அவசரத்திற் புருஷன் என்று சொல்லப்படுகின்றது. அந்தப் புருஷர்க்கு ஆன்மாவாய் வியாபித்துகின்ற சிவத்திலிருந்தே சமஸ்த சேதனசேதனப் பிரபஞ்சம் உண்டாகின்றது.

ஸவெ-ஓ வெ ரூஷ (தைத். ஆரணி. ௧௦. ௨௪. ௪௨)

“எல்லாம் உருத்திரமே” எனச் சிவபெருமான் சர்வான்மாவாய் இருத்தலைக் கூறப்புகுந்து, உபாதானமாதலின் புருஷராகிய நாராயணர்க்கும் சர்வான்மகத்துவம் கூறுமேல், புருஷார்க்குச் சர்வான்மகத்துவம் எங்ஙனமாம்? என ஆசேஷம் நிகழங்கால்,

ப்ரூஷெ-ஓ வெ ரூஷ (தைத். ஆரணி. ௧௦. ௨௪. ௪௨)

“புருஷமே உருத்திரர்”

ப்ரூஷஸு விஷு ஸஹஸுரூஷு ஹோடெவஸு யீஹி

(தைத். ஆரணி. ௧௦. ௧. ௫)

“நாம் புருஷரைத் தியானிப்பேம், ஆயிரம் கண்களையுடைய மகாதேவரைத் தியானிப்பேம்” என்னும் சுருதிகளாற் புருஷரும் சிவபெருமானுடைய மகா விபூதியா மியற்கையினர் என்றும், விசுவரூபி என்றும் நிரூபிக்கப்பட்டது. சர்வஞ்ஞரும், சர்வசக்திமானும், நித்தியநிருப்தரும், சுவதந்திரரும், விசுவாதிகரும், நிமித்தபூதருமாகிய பரப்பிரம சிவபெருமானே சிருஷ்டிகாலத் திலே அநேகமாவேகை எனச் சங்கற்பித்து, தம்மிலிருந்து இந்தப் புருஷரை (நாராயணரைச்) சிருட்டிக்கின்றனர்; (இதனைப் பரப்பிரமமாகிய) தம்மினின்றி யிரிந்து தமது அம்சமாயுள்ள (இந்தப் புருஷரால்) உலகம் அனைத்தும் உண்டாகின்றது.

தக் ஸுஷு-ஓ கடுவாநு ப்ரூஷி-ஓ துநு ப்ரூஷி-ஓ ஸுஷு-ஓ துஷு-ஓ (தைத். உ. ௪)

“அவர் அதனைச் சிருட்டித்து அதினுள்ளே பிரவேசித்துச் சத்தும் அசத்து மாயினார்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதியானும்,

ரோயாஹு புகுதி விஷ்ணுநாயிநஹு லெஹாஸு

தஸ்யாவயவஹுதெத வ்யாஹு ஸவஹிஹு ஜமக (சுவே. ச. ௧௦)

“மாயையைப் பிரகிருதியென்றும், மாயையுடையாரை மகேசுவரர் என்றும் அறியற்பாற்று; இப்பிரபஞ்சமெல்லாம் அவரது அவயவமாயிருக்கும் அதினால் வியாபிக்கப்பட்டது” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளினாலும் (அவ்வுண்மை) பெறப்படுகின்றது. நிமித்தகாரணரின் சங்கற்பத்தினால் உபாதானத்துவம் உண்டாகின்றது; அதனால் உபாதானத்தினும் நிமித்தகாரணம் உயர்ந்தது நிமித்தகாரணத்திலிருந்து உபாதானம் பிரிக்கப்படாமையின், நிமித்தகாரணத்தின் குணங்கள் உபாதானத்துக்கு (நாராயணருக்குச்) சார்ப்புபடுகின்றன. ஆகலின், சிவபெருமானுக்கு ஒப்பாயினும் மேலாயினும் இல்லை.

(நா. ௩)

முன்வரும் நியாயத்தினாலும் சிவபெருமானுக்கு ஒப்பாயதும் மிக்காயதுமாக ஒருவஸ்துவும் இல்லை என்று குத்திரகாரர் கூறுவாராயினர்.

கெநந ஸவஹுதகவரோயாஸு ஸஹாஹிஹு (நா. உ. நகர்)

(நா. ௩) அதனால் அவருக்குச் சர்வவியாபகம்; ஆயாமசப்த முதலிய வுண்மையான்.

ஆயாமம் என்பது மகாவியாப்தி, சமஸ்தப் பிரபஞ்சத்தையும் வியாபித்தலைப் பிரதிபாதிக்கும் பரத்தனவாகிய

ஸவஹுதந ஸ்ரொஹி ஹிவஹு (சுவே. நா. ௧௧)

“எங்கும் முகங்களும், தலைகளும், கழுத்துக்களும்” என்றற்றொடக்கத்த மந்திரோபநிடத வாக்கியங்களானும்,

விஸ்தஸ்யக்ஷரஹுத விஸ்தொஹிஹு (சுவே. நா. ௩)

“எங்கும் கண்கள், எங்கும் முகங்கள்” என்னும் சுருதிகளானும்,

சுனொரணீயாநி (தைத். ஆரணி. ௧௦. ௧௨. ௨௬)

“அணுவுக்கணு” என்று தொடங்கி,

ஸவஹுதஹிஷு ரஹிஹு (தைத். ஆரணி. ௧௦. ௨௪. ௪௨)

“எல்லாம் இந்த உருத்திரர்” என்பதிருதியாய்ப் போந்த மகோபநிடத வாக்கியங்களினாலும்,

யொ வெ ரஹிஸுஹவாநி (அதர்வசிரசு)

“எவர் உருத்திரரோ அவர் பகவான்” என்று தொடங்கி,

யநு ஸவ-ஹ (அதர்வசிரசு)

“அவர் எல்லாமாயிருக்கின்றனர்” என்பதினாதித்யாய்ப் போந்த அதர்வசிரோபரிடத வாக்கியங்களினாலும், நிமித்தகாரணமாகிய பரப்பிரமத்துக்கு (அதன்) குணமும் அம்சமுமாகிய இந்த உபாதானபுருஷர்வாயிலாகக் சர்வவியாபகத்துவம் எய்துகின்றது. ஆகலின், பிரபஞ்சமனைத்தும் சிவபெருமானுடைய விபூதிமயமாம். அவருக்கு ஒப்பாரும் அவருக்கு மிக்காரும் இல்லை.

(நௌ)

(க) பலாதிகரணம்.

இங்ஙனம் சர்வேசுவரரும், சர்வான்மகருமாகிய அந்தச் சிவபெருமானே சகல கன்மங்களுக்கும் அந்தர்த்தத் தேவதா ரூபமாயிருந்து பலம் கொடுப்பவராகின்றனர் என நிரூபிக்குமாறு சூத்திரகாரர் கூறுவாராயினர்.

ஹஸ்தி உவவதேஃ (ந. உ. நௌ)

(நௌ) ஆதலிற் பயன், பொருத்தமுண்மையான்.

சர்வாநுஷ்டானஞ்செய்பவர்க்கும் அநுஷ்டானபலத்தைக் கொடுப்பது மேலே யாண்டும் சர்வேசுவரத்தன்மையினர் பிரதிபாதிக்கப்பட்ட பரப்பிரமமா? இன்றேல் மற்றொருவரா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) செய்யப்பட்ட க்ஷணத்திலேதானே அழிந்துபோவதாயினும், கன்மமானது அபூர்வமறைப்பு வாயிலாகக் காலாந்தரத்திலே பலத்தைக் கொடுக்கும் சாமர்த்தியமுடையதே. இங்ஙனம் கன்மந்தானே (தன்) பயனைக் கொடுக்க வன்மையுடையதாகுங்கால், அதற்கு வேறாக அப்பிரசித்தராகிய சிவபெருமானைக் கற்பித்தல் மிகையாமாதலின், சிவபெருமான் பலத்தைக் கொடுப்பாரல்லர் எனின்,

(சித்தாந்தம்) சிவபெருமானே ஆராதித்தலின்றாறானே எல்லோர்க்கும் கன்மபலம் சித்திக்கின்றது; (அது) பொருத்தமாதலின்; சேவிக் கப்பட்ட அரசர் முதலாயினோரிடத்திற் (பெறுதல் போல), உபாசிக்கப்பட்ட சிவபெருமானிடத்திருந்தே உபாசகாக்குப் பலம் சித்தியாதல் நியாயமாதலின். அசேதனமாகிய கன்மமேனும், அபூருவமேனும் தாரதம்மியமாகப் பிரதிநியதமாய்ப் பலத்தை அறிந்து கொடுத்தற்குச் சாமர்த்தியமுடையதன்று; அசேதனமாயிருக்கும் சேவையாகிய கன்மத்துக்கு அங்ஙனம் காணப்படாமை யின், ஈண்டுச் சாஸ்திரப்பிரசித்தமாயுள்ள சிவபெருமானைக் கற்பித்தல் கற்பனாகவுவமாகாது.

“(இடபாருடாகிய சிவபெருமானையன்றி ஓளவுதமாக மற்றொருவரைக் காண்கிலேன்; பரமான்மாவாகிய சிவபெருமானுக்கு) அசுவமேதயாகத் தினும் பிீதியான யஞ்ஞம் பிற்தொன்றிலது; (இராஜவிஷயத்திற் பிறரார் செய்யவியலாத அந்த யஞ்ஞத்தைச் செய்வோம் என்று கர்த்தமர்கூற, முனி வரனைவரும்) சிவாராதனத்தைக் குறித்து (உரைக்கப்பட்ட யஞ்ஞத்தைப் பிீ தியோடங்குகரித்தார்)” என இராமாயணத்தினும், சிவபெருமானுக்குச் சர்வயாகாதிபத்தியம் கூறப்படுகின்றது;

வாஜஸூ ௮௦ ஸ்ரவஸூ ௮௦ (யசுர். வே. ச. எ. க. ௧)

யாதா உபௌ ௮௦ விஷ்ணு ௮௦ (யசுர். வே. ச. எ. சு. ௨)

“எனக்கு அன்னம் (வருக), எனக்கு அனுமதி (வருக)” “எனக்குத் தாதா (வருக), எனக்கு விஷ்ணு (வருக)” என்றற்றொடக்கத்தனவாகச் சமகங்களிலே போந்தவாற்றால், அன்னமுதலிய வஸ்துக்களும், விஷ்ணு முதலிய தேவர்களும் கொடுக்கப்படும் பொருள்களாகக் கூறப்படுதலான், பாரிசேடப்பிரமாணத்தாற் சிவபிரான் சமஸ்த கன்மபலங்களையும் கொடுப்பவராகச் சித்திக்கின்றது. அதுபற்றிச் சிவபிரானே சமஸ்த யாகங்களினும் ஆராதிக்கற் பாலரும், சமஸ்த பயன்களையும் கொடுப்பவருமாகின்றனர் என்க. (ந. ௮)

சூத்திரகாரர் மற்றோர் பகூம் கூறுகின்றனர்.

யஜுர் வெஜிதி ருத னவ (ந. உ. ௩௬)

(ந. ௮௩) ஆதலினாலே ஜைமினி (அதனைத்) தருமம் என்கின்றனர்.

தருமந்தானே (நியயத்துக்குப்) பொருத்தமாதலினாலும், சுருதியிற் கூறப்படுதலானும், (அத்தருமம்) பலத்தைக் கொடுப்பதாம் என ஜைமினி கொள்கின்றனர். பொருத்தமாவது உழுதல் முதலியன செய்தலானும் உடைத்துப் பண்படுத்தலானும், கன்மம் சாக்ஷாத் தாகவேனும் பரம்பரை யாகவேனும் பலங்கொடுப்பது பிரத்தியக்ஷமாதலே. (பலத்தை விரும்புகிற) காமியானவன் அதனைச் செய்யவேண்டிய மார்க்கமாக ஓர் கன்மவிதிக்கு ஓர் வகை சொல்ல இயலாதாமாதலின், சுருதியிற் கூறப்பட்டதாக அபூர்வமாகிய கன்மந்தானே பலத்தைக் கொடுக்கின்றது. (ந. ௯)

வஹிவஹு வாக்ஷாயணோ ஹேதுவஹிவஹுஸாஸி

(ந. உ. ௪௦)

(ந. ௮௪) ஆனால் வாதராயணர் காரணம் குறிப்பதினால் முற் கூறப்பட்டவரையே (கொள்கின்றனர்).

மேலே கூறப்பட்ட சிவபெருமானே கன்மபலத்தா வன்று பகவான் வாதராயணர் கொள்கின்றனர்;

வாயவூ ஸ்ரீதோஷத ஹூதிகாஸிவஹவெநு ஹூதி மயிதி
(யசர்.வோ. உ. க. க. க)

“செல்வத்தை நாடுகின்றவன் வாயுவின்பொருட்டு ஓர் வெண் நிருதத்தைப் பஸ்கொடுக்க, இவன் செல்வத்துக்கே பஸ்செலுத்துவோனைச் செலுத்துகின்றான்” என்னும் சுருதியினால் வாயுமுதலிய சிவபொருமானால் வியாபிக்கப் பட்டுக் கன்மவிதிகளிலேதான் பலத்துக்கு ஹேதுவாகக் கூறப்படுதலின், அவர் இலராய்விடினன்றோ கூணாததிலே நசிக்கும் கன்மத்தை, பலசாதனத்தை முடிப்பதற்கு அபூருவமாகக் கற்பிக்கவேண்டும். (பின்னையோ எனின்) வாக்கியசேஷத்தினுற் கூறப்பட்ட விதியை அபேகாக்கூடும் பலாதனத்துவப்பிரகாரம் உள்ளபோது அவரோ காரணமாகச் சவிகரிக்கற்பாலா ;

புரத்திலுணி ஹவா ஹதாஸா தீ ருபயவதி |

(தாண்டியப் பிரம்மணம்)

“இந்தக் கிரியைகளைச் செய்பவர் நன்றாகப் பிரதிஷ்டை செய்யப்படுகின்றான்” என்றற்றொடக்கத்தவற்றிலே வாக்கியசேஷத்தினதாய் விதியை அபேகாக்கூடத்தாயுள்ள (கன்ம) பலமானது சவிகரிக்கப்பட்டாற்போலாம். அதன்விரசிலே,

யொ வெவ ருஜுஸஹவா நீ |

“எவர் உருத்திரரோ அவர் பகவான்” என்றற்றொடக்கத்தனவாகக் கூறப்பட்டமைபின், வாயுமுதலிய சமஸ்ததேவதாருபததுவம் சிவபொருமானுக்கு எய்துகின்றது. அந்த உபகிடதத்திலே சிவபொருமானிலே,

யொ ரோ வெஷ ஸ வவ-ஹ்ருவாஹே |

“என்னை அறிபவன் எல்லாத் தேவனாயும் அறிகின்றான்” என்னும் சுருதியினால் அவரை அறிதலான் அவரால் வியாபிக்கப்பட்ட சகல தேவர்களும் அறியப்பட்டனரெனக் கூறப்பட்டது. ஆகலின், சகல தேவதாருபராய்ச் சகலகன்மத்தினால் ஆரதிக்கற்பாலரும், சர்வகன்மபலதாதாயுள்ளார் பரமேசுவரும், பரப்பிரமசிவனாகும், சாக்ஷாத உமாபதியாயுள்ளருமாம் என்பது சித்தித்தது.

(௪௦)

மூன்றாம் அத்தியாயத்து மூன்றாம் பாதம்.

(க) சர்வவேதாந்தபிரத்தியயாதிகரணம்.

நித்தியத்துவாதி குணமுடைய துவம் பதார்த்த உபாசகனாகிய ஆன்மாவும், சர்வஞாந்துவாதி குணமுடைய தப்பதார்த்தராகும் உபாசியராகிய பதியும் மேலே நிரூபிக்கப்பட்டனர். சண்டு எங்ஙனம் உபாசிப்பது என ஆகேபம் நிகழ,

(உத்தரம்) போதநுமாறு.

ஸவ-ஹெஷாஹ ஸூத்ரம் ஹெஷாஹ லிபொஷாக் (கூ. ந. க)

(கூருநி) வேதாந்தம் அனைத்தினும் அறியப்பட்டது (ஒன்றே); விதிமுதலியவற்றில் யாதும் பேதமின்மையான்.

வேதாந்தம் (உபநிடதம்) அனைத்தினும் தகராதி உபாசனை கூறப்படுகின்றது.

உபாசனை ஒன்று? சாகாபேதங்களினால் பின்னமா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவ்யகூடம்) சாகாபேதம்பற்றிப் பிரகரணம் பேதித்தலின், ஒவ்வோர் சாகையினும் உபாசனை பேதமுறுகின்றது. அங்ஙனமே சாந்தோக்கியத்தினும், தைத்திரியத்தினும் தகரோபாசனை கூறப்படுகின்றது. ஒன்றிலே,

ஹஷ் சூத்ராவஹத வாவா விஜரோ விஜேத் (சாந். அ. க. நு)

“இந்த ஆன்மா பாவமில்லதும், ஜரையில்தும், மரணமில்லதும்” எனத் தொடங்கிப் போந்த சுருதியில், பாவமில்லாமை முதலிய குணங்கள் கூறப்பட்டன. மற்றொன்றிலே,

ஐதம் ஸூத்ர (தைத். ஆரணி. க0. உக. சக)

“இருதம் சத்தியம்” என்று தொடங்கி, கிருஷ்ணபிங்களத்துவகுணங்கள் கூறப்பட்டன. சண்டுக் குணங்களிலே பேதமுண்மையான் உபாசனை பேதமுறுகின்றது. சாந்தோக்கியத்திலே பஞ்சாக்கினி வித்தைக்கு “கௌதுமம்” என்று பெயர்; பிரகதாரணியத்திலே “வாஜசநேயகம்” என்று பெயர்; இங்கே நாமபேதத்தினால் உபாசனை பேதிக்கின்றது.

கேஷாஹெஷாஹ ஸூத்ரம் ஹெஷாஹ லிபொஷாக் (கூ. ந. க)

“சிரோவிரதம் விதிப்படி எவர்களாற் செய்யப்பட்டிருக்கின்றதோ, அவர்களுக்கே இந்தப் பிரமவித்தையைச் சொல்க” என முண்டகோபரிடத்திலே சிரோவிரதம் என்னும் தருமம் கேட்கப்படுகின்றது. சிரோவிரதம் என்பது ஓர் விரதவிசேஷம். அது பிறாக்கின்றி அதர்வணசாகையினர்க்கு விதிக்கப்பட்டது. (இந்தக்) கிரியாபேதத்தினால் உபாசனை வேறுபடுகின்றது. ஆகலின், சாகாதி பேதங்களினாலே உபாசனைகளுக்குப் பேதமுளதென ஆகேஷிக்கின்,

(சித்தாந்தம்) சர்வவேதாந்தங்களினும் கூறப்படுவது தகராதி உபாசனை ஒன்றுதானே, கன்மவிதிகளிலே போல (சுண்டு) விதிகளும், பலனும், தேவதாரூபமும், (உபாசனாப்) பெயர்களும் ஒன்றே. (முதலாவது) அறிக, உபாசிக்க என்னும் விதிகள் வெவ்வேறு சாகைக்கண்ணவாயினும் ஒன்றே; பிரமத்தை அடைதலாம் பயன்களும் ஒன்றே, வைசுவாநரபிரமம் போல, வேத்தியமும் (அறியப்படும் பொருளும்) ஒன்றே. வைசுவாநரவித்தை முதலிய போலப் பெயரும் ஒன்றே. ஆகலின், உபாசனை ஒன்றே. (அவனை அறிக, உபாசிக்க என்னும்) விதிகள் பேதத்தலான் உபாசனை வேறுபடாது. சாந்தோக்கியத்திலே,

தவ்யாஹுஷ்டுஷ்டுஷ்டுஷ்டுஷ்டு (சாந. அ. க. க)

“தகராகாயத்துள் இருபபது தேடற்பாற்று” என்பதினாலே தகரவித்தை விதிக்கப்பட்டது.

தவ்யாஹுஷ்டுஷ்டுஷ்டுஷ்டுஷ்டு (தைத். ஆரணி. ௧௦. ௧௨. ௨௮)

“உள்ளே உள்ளது தியானிக்கற்பாற்று” எனத் தைத்திரியத்தினும் (விதிக்கப்படுகின்றது). இந்த விஷயத்தில் (தியான) ஸ்தானாதி ஒன்றாமாதலினாலும், உபாசியமாகிய பிரமம் ஒன்றாமாதலினாலும், இரு உபநிடதங்களினும் கூறப்பட்டகுணங்கள் ஒன்றுக்கொன்று விரோதமுறாமையானும் வித்தை ஒன்றே. சாந்தோக்கியத்தினும் பிருகதாரணியத்தினும் ஆகாயம், மழை, பூமி, புருஷன், ஸ்திரி என்னும் பஞ்சாக்கினிவித்தைகள் அறியற்பாலன எனக் கூறப்பட்ட சொரூபம் இரண்டிடத்தும் சமானமே. ஆகலின், வித்தையிற் பேதமின்று. (௧)

உஷாதிதி உஷுஷுஷுஷுஷுஷு (௩.௩.௨)

(௩௮௬) (பேதமுண்ணாமையான்) இங்ஙனமின்றெனின், ஒன்றினும் (அது கூடும்).

(ஆகேஷபம்) ஓர் உபாசனாவிஷயத்தைச் சுருதி பின்னரும் மற்றோர் பிரகரணத்திற் கூறுவது பேதத்தை விளைகின்றது. ஆகலின், உபாசனை ஒன்றன்றெனின்,

(உத்தரம்) உபாசனை ஒன்றிருந்தாலும் வெவ்வேறு சாகையில் உபாசகர் வேறுதலினால் உபாசனையும் பேதமுறும். (உ)

ஸூர்யாயஸு தயாக்ஷேந ஹி ஸோஹாரெயிகாராஸு ஸவவஸு தனியஃ (கூ. கூ. கூ)

(கூ. கூ) (சிரோவிரதம்) வேதாத்தியயனத்துக்குரியது; (அந்தக் கருமத்தின்) பொருட்சிச் சமாசார கிரந்தத்தில் அதி காரமுண்மையானும், சுவஹோமம் போல அதன் நியமம்.

தெஷாஸெவெதாஸ ஸ்வஹிஷ்டாஸ வபெத (முண். கூ. உ. ௧௦)

“அவர்க்கே இந்தப் பிரமலித்தையைச் சொல்க” என்பதினால், அதர்வவேதத்திலே விதிக்கப்பட்ட * சிரோவிரதநியமம் அந்த வேதாத்தியயனத்துக்கு அங்கத்துவமாகவன்றி உபாசனைக்கு அங்கத்துவமாகவன்றும்;

நெதகதலீணபுதொ யுதெ (முண். கூ. உ. ௧௧)

“(இந்த) விரதத்தை அநுஷ்டியாதவன் இதனைப் படிப்பானல்லன்” என அந்த வேதாத்தியயனசம்பந்தமாக அறியப்படலானும், சமாசாரம் என்னும் கிரந்தத்தில்,

ஐஹி வெஷுதெந ஸூர்யாக்ஷு!

“இந்த விரதமும் வேதவிரதம் எனக் கூறப்பட்டது” என வேதவிரதமாகக் கூறப்படுதலானுமாம். பிரமலித்தை என்பதில் பிரமம் என்னும் சப்தம் வேதத்தின் மேற்று. ஆகலின், சுவஹோமம் என்பது அவர்களுக்கே (அதர்வணிகர்க்கே) உபாசனையுள் போல, சிரோவிரதமுமாம். ஆகலின், அது உபாசனையேதத்தைக் (காட்டப் போந்த) லிங்கமன்று. (கூ)

* முண்டகோபரிடத்தது (கூ. க. சூ. ௫) உபக்கிரமத்திலே, அபரவித்தையும் பரவித்தையுமாகிய கண்மகாண்டம் ஞானகாண்டம் இரண்டும் குறிக்கப்பட்டனவேயாக, அதர்வணகண்மகாண்டம் அந்நியயனஞ் செய்தற்குரியோர், அதற்கு அங்கமாகிய அக்கினிதாரணஞ் செய்யவேண்டினமையின், அம்முண்டகோபரிடத்தது (கூ. உ. ௧௦) உபசயகாரத்திலே காணப்படும் சிரோவிரதம் என்றது அவ்வத்தியயனஞ் செய்வார் கிரசிலே தாகும் அக்கினிதாரணம் எனப் பொருட்படுத்தப்படுவதால், அம்மந்திரத்திற்காணப்படும் பிரமலித்தியா என்னும் பதத்துப்பிரமம் என்பது வேதம் எனப்பட்டு அது வேதாத்தியயனத்தின் மேலதாமென்றும்; பரவித்தையாகிய ஞானகாண்டத்துக்குரியோரெல்லாம் அதற்கு அங்கமாகிய பாசுபதவிரதவிபூதிதாரணம் செய்ய வேண்டினமையின். (அசச்சிரோவிரதம்) என்றது அதர்வசிரசிலேயுள்ள பாசுபதவிரத விபூதி எனப்பொருட்படுத்தப்படுவதால், அம்மந்திரத்துப் பிரமலித்தியா என்பது தகராத் பிரமோபாசனையின் மேலதாமென்றும் ஓர்க. புராணோபப்ரியங்கணங்களினைல்லாம் சிரோவிரதம் என்பது பாசுபதவிரதத்துக்குப் பெயராமாறு எவர்க்கும் பிரசித்தமாய்த் தெரிந்ததொன்றாமாதலின், சைவபாடியகாரர் அதனைப் பொருட்படுத்தாது விடுத்து, சிரோவிரதம் கண்மகாண்டத்துக்கியையப் பொருட்படுத்தப்படுவதால், பிரமலித்தியா என்றது வேதாத்தியயனத்தின் மேலதாமென விளக்கி, அது அவ்வேதாத்தியயனஜன்னியமாகிய பிரமோபாசனையின் மேலதாமென விளக்காது தவிர்த்தார். அந்நால் விரோதம் இல்லை.

உபசங்காராதிகரணம் (௩. ௩. ச)

(௩௫அ) (சுருதி) யும் கூறுகின்றது.

சுருதிதானே உபாசனையின் ஏகத்துவத்தைக் காண்பிக்கின்றது. தகர வித்தியா விஷயத்திலே,

ஃகம் ஸத்யம் வரம் ஸ்ரவணம் வரூஷம் க்ஷணவிரமம் உபேஷம்
ரோதம் விருவாக்ஷம் (தைத். ஆரணி. கம். உ. ௩. சக)

“இருதமும் சத்தியமுமாகிய பரப்பிரம(சிவனார்) புருஷரும், கிருஷ்ணபிங்க ளரும், ஊர்த்துவரேதரும், விருபாக்ஷருமாம்” எனவும்,

உலாஸஹாயம் வரபெருமம் ப்ரஹ்ம விருவாக்ஷம் நீலகண்டம் ப்ர
மாத்யம் (கைவ)

“உமாசகாயரும், பரமேசுவரரும், பிரபுவும், முக்கண்ணரும், நீலகண்டரும், பிரசாந்தரும்” என்றற்றொடக்கத்தனவாகவும், (முறையே) மகோபரிட தத்தினாலும் கைவல்லியோபரிடத்தினாலும் சிவபெருமானுடைய ரூபங் கூறப்பட்டது. ரூபமுடைமையின் சிவபெருமான் பாவம், ஜகர, மரண முத லியவற்றுக் காளாவாரோ எனின், சாந்தோக்கியத்திலே

சுய யஜிஷிஷித் (சாந். அ. க. க)

“இந்தப் பிரமபுரத்திலே” என்று தொடங்கி, அவர் அஷ்டகுணமுடைத் தாதன் மாத்திரம் கூறப்படுகின்றது. குணவிசேஷத்தைக் கூறுஞ் சுருதி பின்னர் உபாசனாபேதத்தைக் கூறுவதெனச் சிறிது ஆசங்கித்தற்கு இட மில்லை. ஆகலின், விதிகள் ஒன்றுபிரிந்தலின், அவ்வுபாசனாபேதத்தைக் காட்டும் பிற சொற்கள் காணப்படாமைபின், சகல வேதாந்தப்பிரத்தியயம் ஒரே உபாசனையின் மேற்றென்பது சித்திபெறுகிறது. (ச)

(௨) உபசங்காராதிகரணம்.

சர்வவேதாந்தங்களினும் விதிக்கப்பட்ட உபாசனைகளின் ஐக்கியத தைப் பிரதிபாதிக்கும் பயனைச் சூத்திரகாரர் கூறுகின்றனர்.

உலாஸஹாயம் வரபெருமம் ப்ரஹ்ம விருவாக்ஷம் நீலகண்டம் ப்ர
மாத்யம் (கைவ)

(௩௫க) அர்த்தத்திற் பேதமின்மையின், (குணங்களைப் பற்றி) உபசங்காரஞ் (செய்யப்படல்வேண்டும்); விதியின் சேஷங்களிற் போலவே சமானமாயுள்ள (உபாசனை) யினும்.

எண்டு உபாசனை ஒன்றுபிரிப்பினும், ஒரு சாகையிற் சித்தித்த குணங் கள் மற்றோர் சாகையில் உபசங்காரஞ் செய்யப்படல் வேண்டாமா? வேண் டுமா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகும்) உபசங்காரஞ் செயற்பாலனவன்று. எங்ஙனமெனின், சாந்தோக்கியத்துத் தகரவித்தையிலே பாவமிலாமை முதலிய குணங்கள் கூறப்பட்டன; தைத்திரீயத்திற் கூறப்படவில்லை, (சாந்தோக்கியத்திற் கூறப்பட்ட குணங்கள்) தைத்திரீயத்தில் உபசங்காரஞ் செய்யப்படலாகா; ஆண்டுத் (தைத்திரீயத்திற்) கூறப்படாமைபின், உபாசனைக்குச் சகாயம் ஆண்டுக் கூறப்பட்ட கிருஷ்ணபிங்களத்துவாதி குணங்களினால் ஆகும். சுருதியில் விதிக்கப்படாதனவாய்ப் பிறிதோரிடத்திற் கூறப்பட்ட குணங்களை உபசங்காரஞ்செய்தல் என்றுக்கெனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறப்படுகின்றது. சாந்தோக்கியாதிகளிற் காணப்பட்ட தகராதி உபாசனாசம்பந்தமாகக் கூறப்பட்ட அபஹதபாபம்த்துவாதி குணங்கள் மற்றோர் தைத்திரீய முதலிய உபநிடதங்களில் உபசங்காரஞ் செயற்பாலன; உபாசனைக்கு உபகாரமாயுள்ள அபிப்பிராயம் ஒன்றாயிருத்தலின், முக்கிய விசேஷகனம்த்தில் அங்கங்களாக (வெவ்வேறு சாகைகளில்) விதிக்கப்பட்ட உபாங்கங்கள் அக்கினிகோத்திராதிகளில் உபசங்கரிக்கப்பட்டாற் போல, விதிவாக்கியங்களினாற் சமானமாயுள்ள தகராதி உபாசனையினும் (வெவ்வேறு சாகையிற் கூறப்பட்ட) குணங்கள் உபசங்காரஞ் செய்யப்படல் வேண்டும்; (ஆகலின் ஒரே உபாசனை குறித்து வெவ்வேறு சாகைகளிற் கூறப்பட்ட) குணங்கள் உபசங்காரஞ் செய்யப்படல்வேண்டும் என்பது யுத்தமே. (சு)

(ந) அந்யதாத்துவாதிகரணம்.

சுந்யாஹம் ஸாஷாதிதி வெனாவியெஷாஹம் (ந. ந. சு)

(நசு) சுருதியுண்மையாற் பேதமெனின், அன்று; பேதமின்மையான்.

பிருகதாரணியத்தினும் சாந்தோக்கியத்தினும் சத்துருவைத் தோற்கச் செய்யும் பிராணன்போலுள்ள உற்கீதாத்தியானம் விதிக்கப்படுகின்றது. அதிலே உபாசனாவைக்கியம் உளதா? இலதா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகும்) விதிமுதலியன ஒன்றாதலின் உபாசனை ஒன்றே எனின்,

(பூருவபகுவின் ஆகேபம்) பிருகதாரணியத்திலே விதிக்கப்பட்ட பிராணனைப் போன்ற உபாசனானோக்கம் உற்கீதத்தைப் பாடுவதுடைய விஷயம் என்பது.

சுய வெஸிபோவந்யம் ப்ராணைதிவாஸம் ந உஷாயெதி தயெதி தெஷி வனஷ ப்ராண உஷாயசு (பிரு. ந. ந. எ)

“அவர்கள் வாய்க்குள் இருக்கும் பிராணனை நோக்கி, நீ எங்களுக்காகப் பாடு என, பிராணன் ஆம் என்று சொல்லிப் பாடிற்று” என்னும் பிராண சப்தத்தினால் அறியப்படுகின்றது. சாந்தோக்கியத்திலோ எனின், (தியானநோக்கம்) உற்கானகர்மவிஷயத்தின் மேற்றும் என்பது

ய ணவாய௦ ூவுஃ ப்ராண ஸுஃதீய ூவாஸாஹு க்ரொ|

(சாந். க. உ. ௭)

“வாய்க்குள்ளே இந்தப் பிராணன் வருகின்றது; அவர்கள் பிராணனைப் போல உற்கீதத்தைத் தியானித்தனர்” என்னுஞ் சூருதியினால் அறியப்படுகின்றது. ஆகலின், உபாசனைகள் பேதமாம் எனின்,

(பூருவபக்ஷியின் உத்தரம்) அன்று, (இரண்டின்) உபக்கிரமங்களும் ஒன்றாதலின்.

உயாஹ ப்ராஜாவத்யா டேவாஸுராவஸுராத் தக்ஃ காநீயஸா ணவ டேவாஜ்யாயஸா சுஸுராவஸு ணஷு ஹொகௌஸ்யபக்தெ கௌ டேவா ஹுஹுஹொ ஸுராவஸு உதீயெநாத்யாஜி|

(பிரு. ௩. ௩. ௧)

“பிரஜாபதியின் சந்ததியினர் தேவரும் அசுரரும் என இரு திறத்தினர்; தேவர் இளைஞர்; அசுரர் மூத்தவர்; இவ்வுலகங்களிலே வருத்தப்பட்டுக் கொண்டிருந்த தேவர்கள் உற்கீதவாயிலாக யாகங்களிலே அசுரர்களை செய்யிப் பேம் என்றனர்” எனப் பிருகதாரணியம் உபக்கிரமித்துக் கூறுகின்றது.

டேவா ஸுராவஹவெ யத்ய ஸயெதிர உஹெ ப்ராஜாவத்யா ஸு உ டேவா உதீயராஜஹு ருநெநெநாஸிஹவிஷ்ணுஸி|

(சாந். க. உ. ௧)

“பிரஜாபதியின் சந்ததியினராகிய தேவரும் அசுரரும், யுத்தஞ் செய்யும் போது தேவர் அசுரரை செயிக்குமபொருட்டு உற்கீதத்தைப் பாடத்தொடங்கினர்” எனச் சாந்தோக்கியம் உபக்கிரமிக்கின்றது. ஆகலின், உபக்கிரமங்கள் ஒன்றாமாதலின் உபாசனைகளும் ஒன்றே எனின், (௬)

(சித்தாந்தம்) சூத்திரகாரர் கூறுவாராயினா.

ந வா ப்ரகாணஹொகௌ வரொவரீயஸாஹிவக (௩. ௩. ௭)

(௩௬௧) இன்றேற் பிரகரணத்திலே பேதமுண்மையின், (அவை ஒன்று) அன்று; பெரிதினும் பெரிதாயிருத்தன் முதலிய போல்.

இரண்டு உபநிடதங்களினும் கூறப்பட்ட வித்தைகள் ஒன்றன்று; பிரகரணபேதமுண்மையின்.

ஒலிவெழுத டிகுநா ஸுஸீய ஸுவாலீத (சார். க. க. க)

“உற்கீதமாகிய ஒம் என்னும் அக்ஷரத்தை ஒருவன் உபாசிக்க” என்ற வாக் கியத்திற் கண்டவாறு சாந்தோக்கியத்திற் கூறப்பட்ட தியானம் உற்கீதத்தின் அவயவமாகிய பிரணவத்தைக் குறித்ததாகும்; வாஜினர்களாற் கூறப்பட்ட தியானம் உற்கீதம் முழுதுக்குமாம். உபக்கிரமத்திலே பேதமுண்மையின் (தியான) ரூபமும் பேதம், உபாசனையும் பேதமாம். ஒரே சாகையிற் கூறப் பட்ட உற்கீதவுபாசனைகளுள்ளே பெரிதினும் பெரிதென்ற தியானம் இரண் மய தியானத்துக்கு வேறுபுகின்றதோ, அங்ஙனமே ஈண்டும் உபாசனைபேத மாம். (எ)

சூத்திரகாரர் ஆசேஷித்து உத்தரம் இயப்பாராயினர்.

ஸஹாததெஹதஹஸுஸீயிதகதவி (ந. ந. அ)

(ந. சு. உ) பெயரைக் குறித்து ஒன்றென்று கூறின், அது இறுக்கப்பட்டதாயிற்று; இதுவும் (பெயர் ஒற்றுமையும்) கூடும்.

உற்கீதவித்தை என்னும் பெயர் ஒற்றுமையால் இரண்டு சாகைகளினும் உபாசனைகள் ஒன்றென்று கூறத்தகாது. விதிக்கப்பட்ட பொருள்கள் பேத மாயிருப்பினும், பெயர் ஒற்றுமையாயிருத்தல்கூடும். எங்ஙனம் நித்திய அக் கினிகோத்திரத்தினும் குண்டபயின் யஞ்ஞத்துக்குரிய அக்கினிகோத்தி ரத்தினும் பெயர் ஒன்றாயிருத்தாலும், கிரியைகள் பேதமுபுகின்றன. அங்ங னம் ஈண்டு ஹோதமலே. (அ)

(சு) வியாப்தியதிகரணம்.

வ்யாவேது ஸஹஸு (ந. ந. சு)

(ந. சு. ந.) வியாப்தியனாவும் பொருத்தம்.

ஒலிவெழுத டிகுநா ஸுஸீய ஸுவாலீத (சார். க. க. க)

“உற்கீதமாகிய ஒம் என்னும் அக்ஷரத்தை ஒருவன் உபாசிக்க” என்று சாந்தோக்கியத்திற் கூறப்படுகின்றது. இங்கே விதிக்கப்பட்ட பிரணவம் உற்கீதம் என்பவற்றின் உபாசனை ஒன்று? இன்றேல் தனித்தனி வேறு? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவகஷம்) பிரணவமும் உற்கீதமும் சமானதிகரணமாகி விசே ஷண விசேடியமாய் இருக்கின்றன. பிரணவத்தான் உற்கீதத்தினால் விசேடிக்க ப்படுகின்றதென்றேனும், உற்கீதத்தான் பிரணவத்தினால் விசேடிக்கப்படு கின்றதென்றேனும் கோடற்குத் தீர்மானமில்லை. (ஆகஸின்), தியானகரு மத்தில் (அந்தத் தியானம் அவற்றை இருவேறு பொருளாகக் குறிக்கின்ற தாம்) எனின்,

தபீர்திஷ்டா உலீதி சுய ஹெநு ரெநாது சேவா உயுஹ ஸாவ
 டிஷ்டி சுய தஹெநு ரெந உவா உயுஹரோயத
 தபீஷ்டி சுய தஹயதநு சேவி (சார். நு. க. கக, கச)

“பின் வாக்கானது அவனுக்குச் சொல்லியது, நான் மிக்க ஐசுவரியனுயிருப்
 பேனின், நீ மிக்க ஐசுவரியனுயிருப்பை: கண் அவனுக்குச் சொல்லியது,
 நான் பிரதிஷ்டனுயிருந்தால், நீ பிரதிஷ்டனுயிருப்பாய்; காது அவனுக்குச்
 சொல்லியது, நான் சம்பத்துடையானால், நீ சம்பத்துடையானவை; மனசு
 அவனுக்குச் சொல்லியது, நான் வீடாயிருந்தால் நீ வீடாவை” என
 இரண்டினும் (சாந்தோக்கியத்தினும் பிரகதாரணியத்தினும் வாக்குமுதலிய
 வற்றோடு சேர்ந்த ஐசுவரியத்துவமுதலிய சம்பத்து பிராணனுக்குள்ள
 தென்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது. கௌஷீதகிரகளுடைய உபநிடதத்திலே
 கூறப்படாத ஐசுவரியமுதலிய குணங்கள் (உபாசனையில்) உபசங்கரிக்கப்
 படல் வேண்டுமா? வேண்டாமா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்)

ஹவா விபூநீ (கௌஷீ. ச. ௨௦)

“இங்ஙனம் உபாசிப்பவன்” என்னும் மொழிகளினுற் கௌஷீதகிபுபதிதத்
 திற் கூறப்பட்ட குணங்கள் (தியானத்தின்பொருட்டு) உறுதியாக விதிக்கப்
 பட்டமையின், (அக் குணங்கள்) உபசங்கரிக்கப்படுவன அன்றாம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். கூறப்படாதிருந்தாலும், ஐசுவரியமுதலிய
 குணங்கள் உபசங்கரிக்கற்பாலனவே; இங்ஙனம் என்னும் மொழியினாலே
 (தங்கள் உபநிடதத்திலே) கூறப்படாத குணங்களாயிருந்தாலும், கூறப்பட்ட
 குணங்கள் போலவே குறிக்கப்படுமாதலினாலும், (கூறப்பட்ட) குணங்களு
 டைய பிராணன் ஒன்றாதலினாலும், (அதின) குணமெல்லாம் புத்தியிலமை
 தலினாலுமாம். மதுராபுரியிலே வேதாத்தியயனஞ் செய்கிப்பவராகக் காணப்
 பட்ட தேவதத்தர் என்பார், (பின்னர்) மாஹிஷ்மதிபுரியில் அத்தியயனஞ்
 செய்வியாதிருந்தாலும், அத்தியயனஞ் செய்கிப்பவராகவே அறியப்பட்டார்
 போல, (பிராணன்) சாந்தோக்கியாதிபுபதிதங்களில் ஐசுவரியாதி குணங்
 ளோடு கூறப்பட்டு, பின்னர் பிறிதோரிடத்து அக்குணங்கள் இல்லாமற்
 கூறப்பட்டாலும், அக்குணங்களோடியைந்ததாகப் புத்தியிற் படுகின்றது.
 ஆகலின், “இங்ஙனம்” (ஹவ்ய) என்னும் மொழிக்குறிப்பினுற் (பிராணே
 பாசனையில்) ஐசுவரியாதி குணங்கள் உபசங்கரிக்கற்பாலன. (க௦)

(க) ஆனந்தாத்தியதிகரணம்.

றொடக்கத்தனவாய் ஒன்றுக்கொன்று விரோதமாயுள்ள குணங்கள் விசேடியத்தைப் பேதப்படுத்தும். ஆனால் நீலமாயும், சுகந்தமாயும், பெரிதாயுமுள்ள நீலோற்பலம் என்னுமிடத்தில் அங்ஙனமின்று. ஆகலின், ஒன்றுக்கொன்று விரோதமுறாத பிரமத்தின் பற்பல குணங்கள் அதனைப் பேதப்படுத்துவன அன்று. அதுபற்றி உபநிடதங்கள் அனைத்தினும் குணங்களினால் விசேடிக் கப்பட்ட பிரமம் ஒன்றாயிருத்தலின் (இங்கும் அங்கும் நேரும்) ஆனந்த முதலிய மற்றைக் குணங்கள் உபசங்கரிக்கற்பாலன. (கக)

(எ) பிரியசிரஸ்துவாதிகரணம்.

வியஸிரஸாஜிவாநுரூபவாயவயௌ ஹிஹெஹி |

(ந. ந. கஉ)

(ந. ந. கக) பிரியசிரஸ்துவாதி (குணங்கள்) இடம் பெறு; எதனாலெனின், பேதத்தினால் ஏற்றமும் குறைவுமுண்மையின்.

தவ்ய ஸ்ரீபிரஸிவ ஸிரஸி (தைத். உ. ௫)

“பிரியமே அவா சிரஸ” என்றற்றொடக்கத்தவற்றின் பிரியசிரஸ்துவமுதலியன பிரமத்தின் குணங்களாகக் கூறப்படுகின்றன. ஆனந்தமுதலிய குணங்கள் போலப் பிரமோபாசனையில் இவைகளும் உபசங்கரிக்கற்பாலனவா? அன்றா? என்பது சந்தேகம்

(பூருவபக்ஷம்) சத்தியசங்கற்பததுவாதி குணங்கள் போல இந்தக் குணங்களையும் உபசங்கரிக்கற்போதலால் யாது விரோதம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுகும். சித்ததைபிற்பிரியசிரஸ்துவமுதலியன உபசங்கரிக்கப்படுவன அன்று. சத்தியசங்கற்பததுவாதி குணங்கள் போல, அவை பிரமகுணமன்றாமாதலின், பிரமத்தின் குணங்களுள்ளே அவற்றைச் சேர்ப்பது பிரமத்தை அவயவங்களாலாயது போலாக்கி, அதனை வளர்தல் தேய்தல்களுக்கும் உட்படுதலும், பிரியசிரஸ்துவமுதலியன பிரமத்தின் சுவாபாவிககுணங்களாமாயின், அது பேதிகப்படுமன்றோ. ஆகலின், பிரமோபாசனா சம்பந்தத்திலே இந்தக் குணங்கள் கொள்ளப்படுவன அன்று. (கஉ)

ஆனந்த முதலிய குணங்கள் போலச் சர்வஞ்ஞாதிகளும் பிரமசொருபத்தில் அந்தர்ப்பூதகுணங்களானமையின் விரோதமின்று. அங்ஙனஞ்ஞத்திரகாரர் கூறுவாராயினர்.

ஹரெகஸ்ய ஸாரோஹித (ந. ந. கக)

(ந. ந. கக) ஆனால் மற்றவைகள் (சிந்தையில் உபசங்கரிக் கற்பாலன); பொருட் சுவாவத்தில் ஒற்றுமை இருத்தலான்.

சர்வஞ்ஞதை நித்தியதிருப்தி முதலிய மற்றைக் குணங்கள் பிரமசொரு பத்தில் அந்தர்க்கதமாயுள்ளன. (ஆனந்த முதலிய போல அவை) பொரு ளொற்றுமையாயிருத்தலின், எங்கும் உபசங்கரிக்கற்பாலன. பிரியசிரஸ்துவ முதலியவோ பிரமத்தில் அந்தர்க்கதமாகாமையின், (அவை) உபசங்கரிக்கற் பாலன அன்று. (௧௩)

(அ) ஆத்தியாநாதிகரணம்.

சூரோநாய வுயொஜ்ஜராவாஸு (௩. ௩. ௧௪)

(௩௬௮) தியானத்தின் பொருட்டுப் பிரயோசனரின் மையான்.

நண்டு மேலே கூறப்பட்ட ஆனந்தமயாததுமா தியாநிக்கப்பட்டாற் போல, அன்னமயாதிகளும் தியானிக்கற்பாலனவா? அன்றா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்டம்) அன்னமயமுதலிய அனைத்துள்ளே இருக்கும் ஆனந்த மய ஆன்மாவானது அன்னமயமுதலியவற்றைச் சிந்திக்கும் கிரமம் மாழிந்து அவற்றுக்குள்ளேயுள்ளதாக அதுசந்தானஞ் செய்யமுடியாமையின், அவை களை அதுசந்தானஞ்செய்தல் நியமமாம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறப்படுகின்றது. அன்னமயமுதலியவற்றை அதுசந் தானஞ் செய்தலநியமின்று; பிரயோசனமின்மையின். அதற்கு (அன்ன மயாதிகளை விரித்து விளக்கின போக்கததுக்கு) ஆனந்தமய (ஆனந்தமிக் குடைய) பிரமத்தைஅடைதலே பிரயோசனம். ஆகலின், அதைப் பெறும வரையுமே அன்னமயாதிகளைச் சிந்திக்கவேண்டியது, அவற்றைத் தியானஞ் செய்தல் முழுமையும் ஆவசியகமில்லை. (௧௪)

சூரோநாய வு (௩. ௩. ௧௫)

(௩௬௯) ஆன்மசப்தமுண்மையானும்.

சுரோயோதாநஸுபஸுக்ரோ (தைத. உ. அ)

“அன்னமய ஆன்மா என்று உபக்கிரமித்து” என்றற்றொடக்கத்தவறில் தனித்தனி ஆன்மசப்தமுண்மையின், அன்னமயாதிகளுக்கு அன்னதிகளை அதிஷ்டிக்கும் சேதனததுவம் உததாகப் பெறப்படுகின்றது. பிரமத்தை யொழிந்த சேதனமெல்லாம் தியானத்துக்கு யோக்கியதை இலவாக ஒழிக் கப்பட்டமையான், (பரவித்தியாத) தியானகாலத்தில் அவை அதுசந்தானம் பண்ணப்படுவன அன்று. அங்ஙனமே,

ஸ்ரீவ ணகொ ளெய்யுந்ரீவரகாஸஸுபஸுக்ரோ (அதர்வசிகை)

“மற்றெல்லோரையும் விடுத்து ஆனந்தன் செய்பவராகிய சிவபெருமான் ஒருவரே தியானிக்கற்பாலர்” என அதர்வசிகை கூறிற்று. இந்தச் சுருதியானது முழுட்சுக்களாற் றியானிக்கற்பாலர் சிவபெருமானைத் தவிரப் பிறர் ஒருவர் இலர் என நிஷேதிக்கின்றது. ஆகலின், அன்னமயமுதலியவற்றை அதுசந்தானஞ் செய்தல் நியமம் அன்று. (க௯)

சூ-த்யூ ஹீ திரி-தராவஹு-தூராக (ந. ந. க௯)

(ந.௭௦) இதரவிஷயத்திற் போல ஆன்மா குறிக்கப்படுகின்றது ; உத்தரத்தினுற் காட்டப்பட்டாற் போல.

சு-ந்யூராகூ சூ-தூ-நுஷீயஃ (தைத். உ. ௫)

நாண்டு, “அன்னியமாகிய அந்தரான்மா ஆனந்தமயர்” என்ற இடத்திற் போதரும் ஆன்மசபதம் பரமான்மாவின்மேலதன்றி, பிரத்தியகான்மாவின் மேலதன்று.

சூ-த்யூ சூ-ந்யூராகூ (தைத். உ. ௬)

“ஆன்மாவிலிருந்து ஆகாயம் நிறந்தது” என்ற சுருதியில், ஆன்மசபதம் பரமான்மாவின் மேலதானுற் போல,

சூ-நுஷீயஹீ-தூ-ந்யூ-வஸூ-சூ-த்யூ (தைத். ந. ௧௦. ௫)

“ஆனந்தமயமாகிய ஆன்மாவோடிவந்தது” என்னும் உத்தராவாக்கியத்தினால், இது (பரமான்மா) பெறப்படுகின்றது. ஆகலின், ஆனந்தமயமாய், (பரம) ஆன்மாவை அதுசந்தானஞ் செய்தலே முக்கியமான பிரமாறுசந்தானம். (க௯)

சூ-ந்யூராகூ சூ-தூ-நுஷீயஃ (ந. ந. ௧௦)

(ந.௭௧) தொடர்ச்சியினால் எனின், வற்புறுத்தலினால்.

(ஆசேஷம்) அன்னமயமுதலியவைகளும் ஆன்மசபதத்தோடு தொடர்ந்து வருதலாற் பரமான்மாவாய் அவைகளும் தியானிக்கப்பட வேண்டுமென்பதில் யாதும் இழக்கில்லையே எனின்,

(உத்தரம்) அன்று.

சு-ந்யூராகூ சூ-தூ-நுஷீயஃ (தைத். உ. ௫)

“அந்நிய அந்தரான்மா ஆனந்தமயர்” என்றதினால், ஆனந்தமயமாகிய சிவ பிரான் அன்னமயாதிகளுக்குப் பின்னமாயினர் என்பது பெறப்படுகின்றமை பற்றி,

ஸிவ வாக்ஸா ஷ்யஸிவஸூ-வஸூ-ஷீ-த்யூ-திரி-தூ-த்யூ

(அதர்வசிகை)

“மற்றெல்லாம் விடுத்து இன்பஞ் செய்பவனாகிய சிவபெருமான் ஒருவரே தியானிக்கற்பாலா” என்னுஞ் சுகுருதி, அனைத்தையும் விடுத்துச் சிவபெருமான் ஒருவர்க்குமாத்திரம் தியேயத்துவத்தை வற்புறுத்திச் சாற்றுகின்ற மைமின். ஈண்டுச் சிவபிரான் என்றது சமஸ்தகனங்க ளுட லுழிநது, நிஹம் கலகுணங்களுக்கு இருபபிடமாகிய பரப்பிரமம் என்பதை விளக்குகின்றது. விருபாக்ஷரும் கிருஷ்ணபிங்களருமாகியவரை இடைவிடாது சிந்தித்தலாற் பிரமத்தோடு சாருப்பியமடைதலே முத்தியாம். உபாசனையே பலமாதலின் சிவபெருமானையொழிந்ததுமங்களஞ்ஞன்னியமாய் நுப்பவற்றைத் தியானித்தல் சிவத்துவத்தை அடைவிக்காது ஆகலின், ஆனந்தமயசிவபிரான் என்றோ வழிபடற்பாலா.

(160)

(க) கார்பாக்சியாநாகிதாணர்.

$\frac{d\sigma_{\text{tot}}}{dt} = \frac{d\sigma_{\text{el}}}{dt} + \frac{d\sigma_{\text{inel}}}{dt}$

(நா.உ.) காரியமாசு விதிக்கப்பட்டனவின், (சுண்டி) புதி யதென்றே (கருதப்பாற்று).

யொ ஹவெ சொல்லுந் திருவுந் திவர |

(11) h, g, k, j, h, k, k

“எவன் ஜேயப்பட்டதையும் சிதேர்த்து நுழையும் அழிவின் மடுவை” என்று தொடங்கி,

ଶ୍ରୀ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରାଣୀ (ପି. ଏ. ଓ. କ. କର୍ମୀ)

“(வாக்குமுதலியவற்றை நோக்கி) எனக்கு யாது உடை” என்று பிராணன் வினிய வினவுக்கு, “சுலமே பிராணனுக்கு உடை” என்று கூறி, பின்னரும்

பொதியா சுசீமையை சூரபெரியர்க்கு அளித்ததைப்பற்றி
கந்தையா காவல்கொண்டிருந்த (பி.நி.அ.க.கா)

“இதனை அறிந்த சுரோத்திரியர்கள் போசனத்துக்கு முன்னும் பின்னும் ஆசமனஞ் செய்து அவ்வன்னத்தை உடையுடையதாகக்குகின்றேம் என நினைக்கின்றனர்” என்று கூறியதாகக் காணப்படுகின்றது.

ஈண்டுப் பிராணனுக்கு ஆசமனமும் வஸ்திரத்தன்மைமையாகிய இரண்டோ? இன்றோற் பிராணனுக்கு வஸ்திரத்தன்மைமாத்திரமா? விதிக்கப்படுகின்றதென்பது சந்தேகம்.

(பூருவசுகம்) இது அது என்று யாதுங் கூறப்படாமைபின், இரண்
டுமே விதிக்கப்பட்டன எனின்,

(க0) சமீபநாடிகரணம்.

(பூருவபகுகம்) ஓரிடத்திலே (தியானப்பொருளாகிய புருஷர்) ஆகா யான்மாவாதலிற் பெரியர் என்றும், மற்றோரிடத்திலே யவைக்கொப்பா யிருத்தலிற் சிறியர் என்றும், ஒன்றிலே சத்தியசங்கற்பத்துவமுடையர் என் றும், மற்றொன்றிலே வசித்துவமுடையரென்றும் பிறவுமாகக் குணங்கள் ஒன்றுக்கொன்றுபேதமுறக் கூறப்படலான், ஈரிடத்துங் கூறப்பட்ட வித்தை கள் பின்னமாம எனின்.

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். சரிடத்தினும் ஞான (மனோ) மயத்துவமுதலிய சமமாய்க் கூறப்பட, ஆகாயான்மா என்றது ஆகாயம்போலச் சுவச்சமாயிருந்தலானும், தோத்திரஞ் செய்வதற்கு மகிமைசைக் காட்டுவதிலுமும், வசித்துவ முதலிய குணங்கள் சத்தியசங்கற்பத்துவ முதலிய குணங்களிலிருந்து பேதமுறவன அன்றமாதலினுமும் சரிடத்தும் உலகத்தினை ஒன்றேயாம்.

(கக)

(கக) சம்பந்தாதிகாணம்.

ஸாஸ்யாய வி ஸ்ரூயஸ் (ந. ந. ௨௦)

(ந.௨௦) (இரண்டுக்கும் ஒப்பாக அவர்) சம்பந்தாரிருந்தவான், அங்ஙனமே பிறவிடத்தினும்.

ய வளஷ வளகலி நுணுதெ வடிக வளஷ ய பூயா பூதமண : கதினி

(நிந. எ. ந. ௨, ௩)

“அந்த மண்டலத்திலேள்ள பூஷா பூதங்கே வளக்கண்ணினும் உள” என்று பிருகதாரணியத்திலே தொடங்கி, வியாக்ருதி சம்பந்தாண்டு சத்தியமாகிய பிரமமானது சூரியமண்டலத்தினும் வளக்கண்ணினும் அகத்தியானிக் கற்பாற்று என்று கூறப்படுகின்றது. பிரமனாரும்,

தவஸூராவகிஷ்ட ஹரி (நிந. எ. ந. ௩)

தவஸூராவகிஷ்ட ஹரி (நிந. எ. ந. ௩)

“அவரது இரகசியநாமமாகிய அஹம்” அத்தேவனை என்று,

“அவரது இரகசியநாமமாகிய அஹம்” அத்தியாத்மம் என்றும் இரு இரகசிய நாமங்கள் கூறப்படுகின்றன.

ஒவ்வோரிடத்தும் இந்த இரண்டு நாமங்களும் தியானிக்கற்பானவா? அன்று? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகூடம்) உபாசிக்கப்படும் பொருளாகிய பிரமம் ஒன்றமாதலின், வித்தை ஒன்றே சரிடத்துங் கூறப்பட்டது. ஆகலின், இரண்டிடத்தும் இரண்டு பெயர்களும் சிந்திக்கப்படவேண்டும் எனின், (௨௦)

(சித்தாந்தம்) சூத்திரகாரர் கூறுவாராயினர்.

நவா விஸௌஷ (ந. ந. ௨௧)

(ந.௨௧) இன்றேல் (அங்ஙனம்) இன்று; பேதமுறவின்.

வித்தைகள் ஒன்றன்று; சூரியன் கண் என்னும் ஸ்தானசம்பந்தமாக உபாசனை சரிடத்தும் பேதமுறவதலின், ஆகலின், அவவவ்விடத்துக்கே அந் தந்த நாமம் இயைந்தது. (௨௧)

(கூ) தர்சயத்தியதிகரணம்.

உயர்தர உ (ந. ந. 22)

(௩௭௬) சுருதியுஞ் சொல்கின்றது.

சாந்தோக்கியத்தினும் தைத்திரீயத்தினும் மண்டலவித்தை கூறப்படுகின்றது. அந்த வித்தை ஒன்று? வேறு? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்டம்)

ய ன்னெஷா ஁஁ராலிதெது ஁஁ரணியம் பௌரமெஷா ஁஁ராதெ
஁஁ரணி ஁஁ரூ஁ ஁஁஁ரணிகெ஁ர கௌபுணவா துவ஁ வாவ மாவ
ண஁஁ (சாந். க. கூ. கூ)

“பொற்றாடியும், பொற்கேசமுழையராய், நகம்வரையும் எல்லாம் பொன் மயமுழையராய்ச் சூரியனுள்ளே காணப்படும் பொன்மயபுருஷர்” என்று சாந்தோக்கியத்திற் கூறப்படுகின்றது.

ய ல்லொ ஁ஜ்ராந்(தெ) ஹிரண்யம் பௌரவம் (சாந். க. கூ. கூ)

“சூரியனுள்ளே இருக்கும் புருஷர் பொன்மயபுருஷர்” என மற்றொன்றிலே மூவேதங்கவினாதுமாய மண்டலத்துள்ளிருக்கின்ற புருஷனுள்ளே இருக்கும் பொன்மயபுருஷனையுற்றுரைத்துப்பின்னர் உபசங்காரத்திலே சுருதியானது

ஸஸெ-ரா வெ வெ ருந் (தைத். ஆரணி. க0. உச. சஉ)

“எல்லாம் உருத்திரர்” என்று தொடங்கி,

நடுமீர் ஹிஸுணியூஹிவெ லீரிசுணியுணை-காய ஹிஸுணியூபுவாய
ஹிஸுணியூபுகயெ உருறிதாவுடைய கலாவதிகயெ வஸுவதிகயெ நடுமீர்
நஜிம் (தைத். ஆரணி, சுடு. உஉ. ப)

“பொற்கைகளுக்கு நமஸ்காரம், பொன்வண்ணர்க்கு நமஸ்காரம், பொன்வடிவின்னக்கு நமஸ்காரம், பொற்பதிக்கு நமஸ்காரம், அம்பிகாபதிக்கு நமஸ்காரம், உமாபதிக்கு நமஸ்காரம், பசுபதிக்கு நமஸ்காரம்” என்பதனுதியாகச் சர்வான்மகத்துவமும், இரண்ணியபாகுத்துவமும், உமாபதித்துவமும் கூறப்படுகின்றன. ஒரிடத்துச் சரீரமுமுமையும் பொன்மயமாகவும், மற்றோரிடத்திலே பாகுமாத்திரம் பொன்மயமாகவும் கூறப்படலின் ரூபபேதமும், ஒர் இடத்தில்

ஸுவெ-ஈ வெ ருடிஃ (தைத். ஆரணி. க0. உச. சஉ)

“எல்லாம் உருத்தியே” எனச் சர்வான்மகத்துவமும், மற்றோரிடத்தில்

ஸவெ-ஷொப யொகா நாதீஷெ.

ஆகாயகியாபகமும் பரவித்தைகள் அனைத்தினும் உபசங்கரிக்கவேண்டுமா? அன்று? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகமும்) மற்றவைகள் போல, இந்தச் செய்கைகளும் பிரமத்தின் குணங்களானமையானும், ஒர் விசேஷவிதியைக் குறித்து இவைகள் கூறப்படாமையானும் பரவித்தைகள் அனைத்தினும் உபசங்கரிக்கற்பாலனவாம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறப்படுகின்றது. வியாபகமானது எல்லா உபாசனைகளினும் உபசங்கரிக்கப்படுவது அன்று. சிறிய ஸ்தானங்கள் ஒழிந்த மற்றை இடங்களிலே சாமர்த்தியத்தினால் (காரியத்தின் இயற்கைகொண்டு) உபசங்கரிக்கப்படல்வேண்டும்.

தெவா ஹமெவெ ஸ்ரீகுரு-௧) மொகுகேழிநீ தெ தெவா ருமூரேபுஹிநா ஸ்வாநீ (அதர்வசிரசு)

“தேவர்கள் சுவர்க்கலோகத்தை அடைந்தார்கள்; நீவிர் யார்? என்று அந்தத் தேவர்கள் உருத்திரரைக் கேட்டார்கள்” என்னுஞ் சுருதியினால் நிரதீசயானந்தத்துக்கு ஸ்தானமாதலின் சுவர்க்கம் எனப்படும் அது, பிரமாதிபதவிகளினும் மஹத்தாகிய மகாஸ்தானமாகக் கேட்கப்படுகின்றது. ஆகலின், அற்பஸ்தானங்களுக்கு வேறாயுள்ள வைசுவானராத்வி உபாசனைகளிலே ஆகாயவியாபகம் உபசங்கரிக்கப்படல்வேண்டும். அதனொடிசைந்தமையால் மகாவீரியச் செய்கைகளும் அங்கே உபசங்கரிக்கற்பாலன. (௨௩)

(௧௪) புருஷவித்தியாதிசுரணம்.

வாரூஷவிஷ்ணுயாபிவி தெதரெஷா நோநாநாசு (௩. ௩. ௨௪)

(௩௪௮) புருஷவித்தையினும் அப்படியே; மற்றவைகள் கூறப்படாமையான்.

புருஷவித்தை சாந்தோக்கியத்தினும் தைத்திரியத்தினும் கூறப்படுகின்றது.

வாரூஷா வாவ யஜுஸ்யா யாநி உதூவி-௧௦௦௮தி வஷ-௧௮ணி தபீராதஸ்யநஸு (சார். ௩. ௧௬. ௧)

“புருஷனே யுஞ்ஞம்; அவனுடைய இருபத்துநான்கு வயசும் பிராதஸ் சவனம்” என்று புருஷவித்தையானது ஒன்றிலே சொல்லப்படுகின்றது.

தமெஸ்யவா விஷுஷா யஜுஸ்யா தா யஜிராநஸுதா வதீஸாநீர சிஷுமேரோ வெஹி (தைத். ஆரணி. ௧௦. ௮௦. ௧௦௧)

“யாகத்தில் ஆன்மா யஜமானன், அவனது சிரத்தை மனைவி, அவனது சரீரம் இந்தனம், அவனது நெஞ்சு வேதிகை என இங்ஙனம் அறிகின்றவன்” என்று மற்றொன்றிற் கூறப்படுகின்றது.

இந்த இரு உபநிடதங்களினுங் கூறப்பட்ட புருஷவித்தை ஒன்று? பின்னமா? என்பது சந்தேகம்.

(புருவபக்ஷம்) இந்த இரண்டு உபநிடதங்களினுமுள்ள வித்தைகள் புருஷவித்தை எனப் பெயரினாற் பேதமுறமையானும், யஞ்ஞத்தில் வெவ்வேறு அங்கங்கள் இரண்டினும் சமமாகக் கூறப்படலானும் வித்தைகள் ஒன்றேயாம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறப்படுகின்றது. தைத்திரீயத்திற் கூறப்படும் யஜமானன் பத்தினி முதலிய யஞ்ஞ அவயவங்களும், மூன்று சவனங்களும் சாந்தோக்கியத்திற் பேசப்படாமையானும், ஆங்கு வேறு பிரகாரமாகச் சவந்திரய முதலிய சொல்லப்படலானும் புருஷவித்தை இரண்டினும் பின்னமேயாம்.

யஜ்ஞாயம் ப்ராசுதேஹிநஹு தாமி ஸவநாநி|

“மாலை காலை உச்சி என்பனவே சவனங்கள்” என்று தைத்திரீயத்திற் கூறப்படுகின்றது. சாந்தோக்கியத்திலோ புருஷனுடைய ஆபுசு மூன்று பாகங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுச் சவனங்கள் மூன்றாகக் கூறப்பட்டன, தைத்திரீயத்திலே பலங் கூறப்படாமையின்.

புரஹ்ணே சுவாஹஸ ஓயிக்ஷாநாநு யுஜீதி|

(தைத். ஆரணி, ௧0, எசு. ௧00)

“பிரமத்தினொளிக்காக ஒருவன் ஓம் என்று சொல்லி (பரம) ஆன்மாவைத் தியானித்தல்வேண்டும்” எனப் பிரமவித்தையைக் கூறி,

புரஹ்ணோ லஹிராநு ரோவொதி (தைத். ஆரணி, ௧0, எசு. ௧00)

“பிரமத்தின் மகிமைக் குணத்தை அடைகின்றான்” எனப் பலத்தையும் கூறி,

ததெஸுவுவ லிஷுஷி|

“இங்ஙனம் அறிபவன்” எனக் கூறப்பட்ட புருஷவித்தை இப்போது கூறப்படும் பிரமவித்தைக்கு அங்கமாய் அதன் பலம் பிரமத்தை அடைதலேயாம் என்றும், சாந்தோக்கியத்தில்

ஸஹ ஷொயாவஷ-பாநு ஜீவதி (சாந். ௩. ௧௧. ௭)

“அவன் ஆயிர்த்துநூறு வருஷம் வசிக்கின்றான்” என்றும் வித்தையின் பலன் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகலின் பலத்திலே பேதமுண்மையானும், யஞ்ஞ அவயவங்களிலே பேதமுண்மையானும் வித்தை ஒன்றன்று. (௨௪)

(௧௩) வேதாத்தியதிகரணம்.

வெயாடிஹோஹோ (௩. ௩. ௨௩)

(௩௭௬) ஊடுருவுதன் முதலிய வேறு பொருள்கள் பேத முறுதலான்.

தைத்திரீயோபசிடத ஆரம்பத்திலே,

ஸனோ சித்ருஸு வரூணஃ (தைத். க. ௧)

“மித்திரன் எங்களுக்கு இன்பத்தைக் கொடுக்க; வருணன் எங்களுக்கு இன்பத்தைக் கொடுக்க”

ஸஹநாவவதௌ (தைத். உ. ௧)

“அவன் எங்கள் இருவரைக் காக்க” என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

இந்த மந்திரங்கள் வித்தைக்கு அங்கமா? அன்றா? என்பது சந்தேகம்.

(கூருவபகூம்) வித்தைக்குச் சமீபத்துளவாதலின் அவை வித்தியாங்கமாகும் எனின்,

(சித்தாந்தம்) ஆதர்வணிகருடைய உபசிடத ஆரம்பத்திற் கூறப்பட்ட

ஸாகூஃ ப்ரவிஹு ஹுடிஸு ப்ரவிஹீ

“சக்கிரத்தை ஊடுருவி, இதயத்தை ஊடுருவி” என்றற்றோடக்கத்த மந்திரம் இதயத்தை ஊடுருவுவதை உணர்த்துவதாய்ச் (சத்துருவுக்கு மரணத்தை விளைவிக்க) அபிசாரத்தொழில் இருந்தாற்போலவேனும், ஐதரேய வராஜச நேய உபநிடதங்களின் ஆரம்பத்திற் கூறப்பட்ட மகாவிரத பிரவர்க்கிய கருமங்கள் வெளிப்படை விதிகளாக யஞ்ஞகருமங்களுக்கு அங்கங்களாமினாற் போலவேனும், மேலே உரைத்த அவ்விரு மந்திரங்களும்

ஃகௌ வஹிஷாஸி (தைத். ஆரணி. எ. க. ௧) .

தெஜஹிநாவயீதேஸு (தைத். ஆரணி. அ. க. ௧)

“நான் உண்மை சொல்வேன்; எங்கள் படிப்பு தேஜோருக” என்றவாறு வேதம் படிப்பதற்கு அங்கங்களாயமைந்தனவன்றி வித்தைக்கு அங்கங்களாவன அன்று; அவற்றின் பயன் வேறுதல்பற்றிச் சுருதி, லிங்கம், வாக்கியம் என்பவற்றினும் சந்தி துர்ப்பலமாதலின்.

(௨௩)

(௧௬) ஹாந்நியதிகரணம்.

ஹாநௌ துவாயந ஸஸுஸௌக்யா துஸா ஹுஸு துஸுவமா நவதுஸுஸு (௩. ௩. ௨௬)

(கூஅ0) ஆயின் விமோசனவிஷயத்தில் (அது பிரவேசத்தோடு சேர்த்துக்கொள்ளப்படல்வேண்டும்); இது விமோசனம்) பிரவேச வாக்கியங்களுக்குச் சேஷமாயிருத்தலின்; குசங்கள், சந்தசுகள், துதி, கானம் என்பவற்றிற்போல்; இது விளக்கப்பட்டதாயிற்று.

வேதசாகை ஒன்றிலே, பிரமததை அடையும் அறிவுள் புண்ணிய பாவவிமோசனத்தை அடைகின்றனன் என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது. வேதத்தின் மற்றோர் சாகையிலே, அவன் நீங்கப்பெற்ற புண்ணியபாவநீரார் டிற் புண்ணியம் சிகேதிதர்க்கோபும், பாவம் சந்தருக்கோபும் பிரவேசிக்கின்றன என்று கூறப்படுகின்றது. மற்றோர் சாகையிலே, அவன் ஸ்விஸ்டி ஸிஸ்வ நீங்குதலும், அவற்றிற் பிரவேசமுமாம் இரண்டுங் கூறப்பட்டன. இத்தெல்லாம் தியானத்தின்பொருட்டேயாம்.

சண்டு (அவற்றை) விடுதலும் (அவற்றிற்) பிரவேசித்தலுமாகிய இரண்டும் எவ்விடத்துச் தியானிக்கற்பாலனவா? இவ்வேல் அவற்றின் ஒன்று சிந்திக்கற்பாலதா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) இதனாற்பெறப்பட்டதாயிது? சாட்டியாயனகத்திலே

தஸ்ய வாக்ஸா ட்யாயி ஹேதி ஸ்வரூபஸ்ய ஸ்வரூபஸ்ய ஸ்வரூபஸ்ய வாக்ஸா ட்யாயி ஹேதி
ஓம் வாவஸ்யக்யா

“அவனுடைய புத்திரர்கள் அவன் ஆனவையும், அவனது நிகேதனாகிய அவன் புண்ணியத்தையும், அவனுடைய தந்தையாகிய அவன் பாவத்தையும் அடைகின்றனர்” என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

சும ஜவ ரொபோணி வியதி | வொபொ மந்தி | வொபொபொபொபொ
வாஸ்யேசு (சார். அ. கூ. 5)

“ஓர் குதிரை தன் உரோமத்தை உதறுவதுபோலப் பாவத்தை உதறி, இரா குவாயினின் சந்திரன் விடப்படுவது போல” எனத் தாண்டி சாகையின் கூறுவர்.

சும விவாஸ்யுணுவாவெ வியதி | திரபஜ நம் வரோ ஸாஸ்யேசு
வெவெதி (முண். கூ. க. கூ)

“அப்போது வித்துவான் புண்ணியபாவங்களை உதறி, நிரஞ்சனனாய்ப் பாம் சாமியத்தை அடைகின்றான்” என அதர்வணவேதம் கூறுகின்றது. சண்டு வித்துவான் புண்ணியபாவத்தை ஒழித்தல்வேண்டுமென்று கூறிய சுருதியில் விடப்பட்ட அவற்றின் பிரவேச ஸ்தானம் உபசங்கரிக்கப்படவேண்டிய தின்று; அதனை ஒழித்தல்வேண்டுமென்று கூறிய சுருதி அதனை வெளிப்படையாகக் கூறுமையான் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். ஹாநி என்பது கிமோசனம். உபாயனம் என்பது பிரவேசம்; கிமோசனமாத்திரஞ் சொல்லப்பட்டபோதாவது, பிரவேசமாத்திரஞ் சொல்லப்பட்டபோதாவது, அவற்றுள் ஒன்றை மாத்திரம் குறியாது இரண்டுந் தொகுத்துக் கூறப்பட்டனவாயே கொள்ளற்பாற்று; விகற்பமாயன்று (அஃதாவது இரண்டில் ஒன்றுமாத்திரம் எனக் கோடற்பாற்றன்று). பிரவேசத்தை உணர்த்துஞ் சப்தமானது கிமோசனத்தை உணர்த்தும் வாக்கியத்துக்குப் பரிசிஷ்டமாயிருத்தலின், அது சேஷத்துவம் எனப்படும்; எதனாலெனின், கிடுக்கப்பட்ட புண்ணியமும் பாவமும் பிரவேசிக் குமிடத்தைக் கூறுதலால் முந்தியதைப் பிந்தியது ஆவசியகம் அபேக்ஷிக்கும்.

(ஆகேஷம்) (வேதத்தின்) ஓர் இடத்திற் கூறப்பட்ட வாக்கியத்துக்குப் பிற்தோரிடத்துக் கூறப்பட்ட வாக்கியம் சேஷமாவதெவ்வனமெனின், (உத்தரம்)

வா. ந. ஸு. து. ௧௦௪௦||

“பூக்காது காய்க்கும் மரத்தினின்று பிறக்கும் குசங்கள்” என்னும் வாக்கியத்துக்கு, கிசேஷமாய்த் பிற்தோரிடத்துப் போந்த

உ. ன. ௧௦௪௦௫||

“உதயபரத்தின் மகுகளாகிய குரங்களோ” என்பது சேஷமானற் போலவும்,

ஷெ. வா. ௨௪௦௪௪||

“தேவர்களுடையவும் அசுரர்களுடையவும் சந்தகுகளால்” என்பதற்கு, பிறிதோரிடத்துள்ள

ஷெ. வ. ௨௪௦௪௫||

“(தேவர்களுடைய சந்தகுகள் முதற்கண் வரவேண்டும்)” என்பது சேஷமானற் போலவும்,

ஷெ. வ. ௨௪௦௪௬||

“ஷோடசிகருமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் செய்கின்றான்” என்னும் வாக்கியத்துக்கு,

ல. யி. ௧௦௪௦௬||

(யசுர். வே. சு. சு. கக. சு)

“சூரியன் பாதி உதயமாகும்போது ஷோடசிகருமத்தின் ஸ்தோத்திரம் செலுத்தவேண்டும்” என்பது சேஷமானற் போலவும்,

கீகிஜ உவமாயதிலி

“இருத்துவிக்குக்கன் பாடுகின்றார்கள்” என்பதற்கு

நாஹ்யு-புராவமாயெசு (யசுர். வே. சு. ஈ. க. ௫)

“அத்துவரியு கானஞ் செய்யப்படாது” என்பது சேஷமானாற் போலவும், பிரவேசத்தைப்பற்றி உணர்த்துஞ் சூருதி (புண்ணியபாவ) விமோசனத்தை உணர்த்தும் வாக்கியத்துக்குச் சேஷமாகக் கொள்ளப்படுங்கால், அவற்றுள் ஒன்றுதான் (சிர்திக்கற்பாலது) என்பது நியாயமன்று. (மீமாஞ்சையின்) முதலாவது தந்திரத்தில்,

கவி து வாசுஸொஷ ஸ்ரூபாயகூபிக்ஷஸூ

(பூருவாமிமாஸை. க0. அ. ச)

“ஒன்றைமாத்திரம் அங்கீகரிப்பது நியாயமல்லாமையால், ஒன்றுக்குமற்றது சேஷமாகும்” என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது. (சண்டு இவ்விஷயத்திற் பிரவேசத்தை உணர்த்திய வாக்கியம் மற்றதிற் கூறப்பட்டதைத்) துதிக்கவேணும், இன்றேல் உயர்ச்சியைக் காட்டவேணும் (உதவிவற்றது).

(ஆகேஷம்) ஓரிடத்தெய்தும் அர்த்தவாதம் மற்றோரிடத்தில் வரும் அர்த்தவாதத்தை அபேக்ஷித்தல் எங்ஙனமாம் எனின்,

(உத்தரம்) அங்ஙனங் கூறல் ஒளவாது.

வாக்ஸலிபொ வா உ தொஸாவாதித்யு

“இங்கிருந்து சூரியன் இருபத்தொன்றாவதாகக் காணப்படுகின்றது” என்றும் சாமத்தியானத்தைத் துதிக்கப்போகந் அர்த்தவாத சூருதியானது, (சூரியன்) இருபத்தொராவது என நிச்சயஞ் செய்யப்பெறாது.

அரஃ லோஸாஃ வஹுதூவஸூப மிமெவாக்ஸலிவாதித்யு வாக்ஸலிபொ (யசுர். வே. ௫. க. க0. ஈ)

“பன்னிரு மாசங்களும், ஐந்து இருதுக்களும், மூன்று உலகங்களுமாகிய இருபதும் நீங்கள் சூரியன் இருபத்தொராவதாகவும் (காணப்படும்)” எனத் தொகை காணப்படாததற்குக் கூறப்பட்ட (வாக்கியத்தைத்) தைத்திரிய சங்கிதையின் உத்தரப்பிரகரணத்து அர்த்தவாதமாக அபேக்ஷிப்பதாகக் காணப்படுகின்றது. அர்த்தவாதமாயினும் பிரவேசம் உபசங்கரிக்கப்பட வேண்டியது. மேலும்,

தசுஸுகூடிஹுதே வியதிநுகே தஸூ வியாஜாக்ஸு
யஸுகூகஸேவயகூ வியாஹுஹுத்யு (கௌஷீ. க. ச)

“அங்கே தனது புண்ணியபாவங்களை உதறுகின்றான்; அவனுடைய பற்றுள்ள பந்துக்கள் நன்மையைப் பெறுகின்றனர்; அவனுடைய சத்துருக்கள்

நீமையைப் பெறுகின்றனர்” என்று கௌஷீதகியுபநிடதத்திலே விமோசனம் பிரவேசனம் என்னும் இரண்டும் ஒரிடத்திற் கூறப்பட்டன. ஆகலின், அவை இரண்டுஞ் சமூச்சம். (௨௯)

(௧௭) சாம்பராயாதிகரணம்.

ஸாம்பராயே ததூஷாஹாவாதூஷுரே (௩. ௩. ௨௭)

(௩௮) தேகவியோககாலத்தில் அடையவேண்டிய தொன்றுமில்லாமையான்; அங்ஙனமே பிறருஞ் சொல்கின்றனர்.

மேலுரைத்த புண்ணியபாவங்களின் விமோசனம் தேகவியோககாலத்திலா? மார்க்கத்திலா? சிந்திக்கற்பாலது என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) பிரவர்த்திக்கின்றது. ஒரிடத்திலே,

ஶு உவ ரொபாணி வியபிவ வாஹ யபிக்ஷா ஸரீரஸு!

(சாந். அ. ௧௩. ௧)

“குதிரை தன் உரோமங்களை உதறுவது போல, பாவம் அனைத்தையும் உதறிப் பின்னர்த் தன் சரீரத்தை உதறி” என்னுஞ் சுருதியிற் தேகவியோக காலத்திலே புண்ணிய பாவவிமோசனம் கூறப்பட்டது. பிறிதோரிடத்திலும்,

ஸ சூமஹி விரஜாந் நஹி தாந் நவஸாக்ஷி ததூ ஸு ஶுத ஶுஷுதே வியபிநுதே (கௌஷீ. ௧. ௪)

“அவன் விரஜாதியை அடைந்து, ஞானத்தினால் அனைக் கடந்து, அங்கே தனது புண்ணியபாவங்களை உதறுகின்றான்” என வழியிலே அவற்றை விமோசனஞ் செய்தல் கூறப்படுகின்றது. இங்ஙனம் இரண்டு சுருதியிருந்தாலும், தேகவியோககாலத்திலேதான் விமோசனம் சிந்திக்கற்பாற்று; அதன் பின்னர்ப் பிரமப் பிரபத்திக்கு வேறாக அடையற்பாலதாம் கன்மத்துக்குச் சுகதுக்க போகமில்லையாதலின்.

தஸு தாவபேவஹிந் யாவஹ விபோக்ஷி ஶஸஸ்பதே!

(சாந். ஶ. ௧௪. ௨)

“அவன் (புண்ணியபாவத்தினின்று) விபேடாதவரையில், அவனுக்கு அங்கே தாமசமே; பின்னர் அவன் (பிரம) சம்பன்னனாவான்” எனப் பிறரும் கூறுகின்றனரன்றோ. (அங்ஙனம்) தேகவியோககாலத்துக்குப் பின்னர்த்தான் பிரமம் அடையற்பாற்று. (௨௭)

ஹதூ உஹாவிரோயாஸி (௩. ௩. ௨௮)

(கூஅ2) விரும்பப்பட்டவாறு; இரண்டும்விரோதமின்மையின்.

தேகவியோககாலத்திற் புண்ணியபாவவிமோசனத்தைப்பற்றிச் சுருதியுண்மையானும், விமோசனத்துக்குப் பின்னர்ப் பிரமப்பிராப்தி எய்துவதாகச் சுருதியுண்மையானும், அவ்விரு சுருதிகளும் விரோதமுறவண்ணம்

தகுஸுகுதகுஷ்டதெ வியுநுதெ (கௌஷீ. க. ச)

“அங்கே அவன் தன்புண்ணியபாவங்களை உதறுகின்றான்” என்னுஞ் சுருதிபாகங்கொண்டு, பிரகரணத்துக்கியையப் பொருள் கோடற்பாற்று.

வனகஷேவயாந0 வ.கூநரோவடி0]

“இந்தத் தேவயான மார்க்கத்தை அடைந்து” என்னுஞ் (சுருதி) வாக்கியத்துக்கு முன்னே நேர்வதாக (அந்தச் சுருதிக்குப் பொருள்) கோடற்பாற்று. (உஅ)

உபவஹஸ்துக்ஷணாஸ்யோபாவஸ்யை! யெபாகவச (கூ. கூ. உகூ)

(கூஅகூ) (அந்த எண்ணம்) நியாயமானது; அப்படிப்பட்டதொன்று காணப்படலான்; உலகத்திற் போல.

தேகவியோககாலத்திற் சர்வகர்மமும் க்ஷயமானாலும், தேவயானத்தை அடையும் விதி பிரமோபாசகர்க்கு நியாயமே; (பிரமப்பொருளை அடைந்த பின்னும் வீடுற்ற ஆன்மா) அங்கே சுகித்துக்கொண்டு சஞ்சரிக்கின்றான் என்று பெறப்படலின், அது

ஸ ஸுராஹுவதி தஸ்ய ஸ்வொஷ்டு ஸொக்ஷெஷ்டு காரீவாரொ லவதி (சார். எ. உரு. உ)

“அவன் சுவராஜாவாகிச் சமஸ்தலோகங்களினும் இஷ்டப்பிரகாரம் திரிகின்றான்” என்னுஞ் சுருதியினால் அறியப்படுகின்றது; (இது) உலகத்திற் போல (நேர்கின்றது); இராஜனை ஆசிரயித்த புருஷர் பிறர்க்குக் கிட்டாத பொருள்களையெல்லாம் பெறுதல் போலாம். ஆகலின், மார்க்க சுருதிக்கும் விரோதமில்லை. தேகவியோககாலத்திலே சமஸ்த கன்மமும் ஒழிந்து போனாலும், உபாசனாமான்மியத்தாற் சூக்குமசரீரமுளதாய், மார்க்கத்தில் எய்தும் இடங்களிற் சஞ்சரித்தலும், சந்திரனோடு சம்வாதஞ் செய்தன் முதலிய மற்றெல்லாப் பொருட்சித்திகளும் கூடுமே எனின், (உகூ)

(சித்தாந்தம்) கூறப்படுகின்றது.

மதெ ரகஸு-வகஸு-உயயா 270யா ஹி விரோய0 (கூ. கூ. கூ0)

(௩௮௪) இரு சமயத்தினும் (தேவயான) க்தி பிரயோசனமுடைத்து; இன்றேல் அங்கே விரோதமுளது.

தேகவியோக காலத்தினும், விரஜாதியைத் தாண்டிப் போகும் காலத்தினுமாகிய இரு சமயத்தினும், கன்மக்ஷயம் எய்தியபோதே தேவயான கதியிற் பிரயோசனமுளது. இன்றேல், தேகவியோககாலத்திற்குள் கன்மமுழுதும் க்ஷயமாக ஆன்மா உடனே முக்தனாகின்றான் எனின், தேவயானம் நிஷ் பிரயோசனமாய் முடியும். (இதனால்) தேவயானததையுற்றுப் பேசஞ் சுருதிக்கும்,

வரஃஜோதி ரூபஸூவடி ஸ்வேந ரூபெணாஹிஹிஷ்டுகெ

(சார். அ. கஉ. ௩)

“பரஞ்சோதியோடிசைந்து தனது ரூபத்தை அடைகின்றனன்” எனத் தேவயானம் வாயிலாகப் பிரமத்தை அடைந்த பின்னர் அறிவுவிகசித்தன் முதலிய சொரூபாவிர்ப்பாவத்தை உணர்த்துஞ் சுருதிக்கும் விரோதமுண்டாம். ஆகலின், இந்த உபாசனா ராமர்த்தியத்தினால் தேவயானகதியும், அந்த அந்த இடங்களிற் சஞ்சரித்தலும், சந்திரனோடு சம்வாதஞ் செய்தலுமாகிய எல்லாம் பின் எய்துஞ் சஞ்சரித்தன் முதலிய போலப் பொருத்தமாம். அங்ஙனமாயினும், பிரமத்தை அடையும் வரையும் புத்தி சங்கோசமாய்ச் சம்சாரம் நிலைத்தலும் உபாசனா ராமர்த்தியத்தினால் எய்துவதின்று. சம்சாரத்துக்கு மூலகாரணமாயுள்ள கன்மலேசம் நிலைத்துளதாகக் கோடல் ஆவசியகம் அங்கிகரிக்கற்பாற்று. இந்தச் சம்சாராவிறுத்தி கன்மத்தினலன்றிப் பரமேசுவரர் சங்கற்பவிசேடத்தினால் எனக் கோடற்பாற்றன்று; சிவபெருமானது சங்கற்பந்தான் (ஆன்மாவின்) கன்மத்தை வரையறுத்ததென நம்மாற் கூறப்படுதலின். எங்கல் மதத்திலே (சுருதி) விதித்தனவும் விலக்கினவுமாகிய ஆசரணங்களினாலே பிரயோகிக்கப்பட்ட சிவபெருமானது சங்கற்பம் யாதும்இல்லை யன்றோ; இன்றேல் அவர் சங்கற்பத்தை அபேக்ஷியாத புண்ணியபாவங்களுமில்லை.

(ஆகூஷ்பம்) பிரமத்தை அடைந்த பிற்பாடு அறிவு விகாச முதலியவும் சொரூபாவிர்ப்பாவமும் உளவாயின், அது பரியந்தம் புத்திசங்கோசத்துக்குக் காரணம் கன்மம் நிலைத்தலால் எனக் கோடல் வேண்டும், விரஜாதியைக் கடந்தவுடனே கன்மக்ஷயம் எங்ஙனமாகும்? எனின்,

(உத்தரம்) கூறப்படுகின்றது. பிராகிருத பிரபஞ்ச எல்லையைக் கடத்தல்தான் பரமாகாயுபமாகிய சிவபதப்பிராப்தியாம்.

வரஃஜோதி ரூபஸூவடி (சார். அ. கஉ. ௩)

“பரஞ்சோதியை அடைந்து” என்னுஞ் சுருதியினால், அந்தப் பிரமப்பிராப்தி கூறப்பட்டது. விஷ்ணுபத சம்பந்தமாகிய விரஜாதிதான் பிராகிருத பிர

பஞ்ச எல்லையாகும். நதியைக் கடக்கும்போது, சர்வகன்மங்களினின்றும் நீங்கிய யோகிகள் விஷ்ணுபதத்தைக் கடந்து, பரமானந்தமயமாகிய சிவபதத்தைப் பிரவேசிக்கின்றனர். இதுபற்றியே,

லொ஽ஹுநஃ வாரூராவொதி தஹ்வொஃ வரூவொஃ (௧௩. ௩. ௯)

“அவன் அத்துவாவின் கரைக்கண்ணதாகிய அச்சிவபெருமானுடைய (பரமாகாய) பரமபதத்தை அடைகின்றான்” என்றது சுருதி. ஆதலால் விசேஷ மின்று.

(௩௦)

(௧௮) அதிகாரிகாதிகரணம்.

யாவடியிகாராவேஷிதி ராயிகாரிகாரணாஃ (௩. ௩. ௩௧)

(௩௮௫) அதிகாரம் இருக்கும் வரையும் அதிகாரிகளுக்கு நிலை உளது.

உபாசகர்களுக்குப் புண்ணியபாவவிமோசனமாதலும் பிரமத்தை அடைதலும் மேலே கூறப்பட்டன.

சுண்டு அதிகாரபுருஷர்களுக்கு அதிகார போகங்களைவிட்டு முத்தி உளதா? இலதா? என்பது சந்தேகம்.

(புருவபக்ஷம்) வசிஷ்டர்முதலிய அதிகாரிகளுக்கு அந்தந்தப் புராணதிகளிலே சென்மாரந்தரம் கூறப்படுதலின், அவர்க்கு முத்தி இல்லையே. ஆகலின், தத்துவங்களை அறிந்தவருட் சிலரே மோக்ஷத்தை அடைகின்றனர், (மற்றவர் அடைகின்றிலர்) எனின்,

(சித்தாந்தம்) அதிகாரபுருஷர்க்குத் தேகம் விடுத்த பின்னரும், (தம்மைப்பற்றிய) பிராரப்த அதிகாரத்துக்குக் காரணமாயுள்ள கன்மம் நசிக்க வேண்டினமையின், (அதுவரையும்) வேறு பலன்கள் அநுபவிககவேண்டும். அங்ஙனமே அதிகாரம் முடியும் வரையும் அதிகாரங்களோடு தமறிப்பொறுத்த கன்மபலன்களைத் துய்த்து ஒழிக்கும் வரையும் அவர்கள் அங்கே நிலைத்தல் வேண்டும்; அதுவரையும் அர்ச்சிராதிகதி அவர்க்கின்று. ஞானிகளுக்கும் பிராரப்தகன்மம் அநுபவதினாற்றான் நசிக்கின்றது. ஆகலின், அதிகாரிகளுக்கு அதிகாரம் நிவிர்த்தியான பின்னர் (அர்ச்சிராதிவாயிலாக) முத்தி சித்திக்கும். இதனால் தத்துவஞானிகள் நியதமாய் மோக்ஷமடைகின்றார்கள் என்பதாம்.

(௩௧)

(௧௯) அநியமாதிகரணம்.

கூகியலெவெ஽ஹா விவிரொயஸூஷாநுரோநாஹுஃ (௩. ௩. ௩௨)

(௩௮௬) எந்த வித்தைக்கென்று நியமமில்லை; (ஆகலின்) சுருதி ஸ்மிருதிகளுக்கு விரோதமில்லை.

உபகோசலவித்தை முதலிய உபாசனைகளிலே அர்ச்சிராதிகதி கூறப்படுகின்றது.

அந்த அர்ச்சிராதிகதி அந்த (உபகோசலாதி) வித்தையுடையோர்க்கா? இன்றேல் உபாசகர் எல்லோர்க்குமா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) சார்தோக்கியத்திற் பஞ்சாக்கினி வித்தையினும் உபகோசலவித்தையினும் அர்ச்சிராதிகதி கூறப்பட்டது. அதர்வசிரசிலே பாகுபத வித்தையிற் சிறிது குசிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. சாண்டிலியாதி வித்தையிற் கூறப்படவில்லை. பிரகரணவசத்தினால் எவற்றிற் கூறப்பட்டிருக்கின்றதோ, அவற்றிலேதான் நியதமாகக் கொள்ளற்பாற்று; மற்றவைகளுக்கின்றனனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுவம். எந்த வித்தைகளிலே சொல்லப்பட்டுளதோ, அந்த வித்தைகளிலேதான் (அர்ச்சிராதிகதி உண்டென்று கோடற்கு) நியமமில்லை. பின்னையோ, இது எல்லா உபாசனைகளுக்கும் செல்வதாகும். அப்போதுதான் சுருதி ஸ்மிருதிகளுக்கு விரோதமின்று.

யெ ஹீ காரணெ ஸ்ரூஜா ஸத்யூபாஸதெ தெஹி-பாஹிலஸ ஹணி (பிரு. அ. உ. ௧௩)

“அரண்ணியத்திலிருந்து சிரத்தையையும் சத்தியத்தையும் உபாசிப்போர் அர்ச்சிராதிகதியை அடைகின்றனர்” எனச் சுருதியானது பஞ்சாக்கினி வித்தைபேசுமிடத்து எல்லோர்க்கும் அந்த மார்க்கத்தைப் பேதமின்றிக் கூறுகின்றது.

சுநி ஜெ-பாதி ரஹ ஸ்ரூஹி

“அக்கினி, சோதி, பகல், சுக்கிலபக்ஷம்” என ஸ்மிருதியும் அதனையே (மார்க்கத்தையே) எல்லோர்க்கும் பேதமின்றிக் கூறுகின்றது. ஆகலின், உபாசகர் எல்லோர்க்கும் அர்ச்சிராதிகதி நியமமே. * (௩௨)

*மாயாவாதிகட்குரிய நிர்க்குணோபாசனை பற்றி எதுவும் பிரதிபாதிக்கப்படாத பிரம குத்திரங்களுக்கும் இவற்றுக்கு மூலமாகிய முக்கிய உபநிடதங்களுக்கும் சங்கரா சாரியர் யலிந்து பொருள் செய்தீர்த்து அவற்றைத் தம்பக்கத் துக்கினக்கத் துணிக் தாற்போன்றும், அப்பயதிக்ஷிதயோகியார் சைவபாஷ்யத்துக்கு உயர்வுகாட்டிமுதற் கண்ணையுற்றிவைத்த சிவாந்நுவைதவநீர்ணயம் என்னும் தூலத்திக்ஷிதயோகியார் க்குப் பின்னிருந்த மாயாவாத பண்டிதர்கள் திரிவுபடுத்திச் சிவாந்நுவைதசைவத்தினுந் தம் மாயாவாதத்துக்கு உயர்வுகாட்டிப் படைத்து வைத்தாற்போன்றும், அவ்வனம் அப்பண்டிதர்கள் அத்திக்ஷிதயோகியார் இயற்றிய ஆனந்தலகரியையும் ஓரத்தினத் திரயபிரகையிலுள்ளுந் கூர்மேண (ஸ்ரீ-தூ-பெ-பெ-ண) என்னும் சுவோகவியாக்

(சித்தாந்தம்) கூறப்படுகின்றது. அக்ஷரம் பந்தமாகிய நிஷேத குணங்களும் பரவித்தை அனைத்தினும் உபசங்கரித்தல் நியாயமே; குணியாகிய பிரமம் யாண்டும் ஒருபெற்றித்தாதலின். இந்தக் குணங்களினாலேதான் பிரமோபாசனையைப் பிறவனைத்தினின்றும் பிரிக்க இயல்வதாகும்; மற்றோர் பிரகாரத்தாலன்று. ஹேயகுணசம்பந்தமுறாத ஆனந்தமுதலிய குணங்கள் பிரத்தியக்கான்மாவிலிருந்து பிரமத்தைப் பிரித்துக் காட்டும் பொருட்டே போர்தன. பிரதானப்பொருளை இயைந்திருத்தல்தான் குணத்தின் சுபாவம். சாமதக்கினிக்குள்ள நான்கு இரத்திரிப்புரோடாசத்துக்குரிய உபசத்துக்குக் குணமாக விதிக்கப்பட்ட

சுமெஹோதய வொஹோ!

“அக்கினி! ஹோதாவின் செய்கையையும் யஞ்ஞத்தையும் அறிதி” (என்றற் றொடக்கத்த) மந்திரம் சாமவேதத்திலே கூறப்படுவதாய்ச் சாமவேத உச்சசுவரத்தோடு படிக்கப்படுவதாயிருந்தாலும், (அது) யசர்வேதத்துக்குரிய பிரதான (குணியாகிய) உபசத்தைத் தொடர்ந்து உபாஸ்வாக (மெதுவாக) உச்சரிக்கப்பட வேண்டியதாகின்றது. இதுமுதற்காண்டத்திற் (பூருவமீமாஞ்சை, ந. ந. ந. கூ) கூறப்பட்டுள்ளது. (ந.ந)

இதனை குணங்களெல்லாம் தியானத்தில் உபசங்கரிக்கப்படவேண்டியதில்லையோ? என, சூத்திரகாரர் சொல்வாராயினர்.

ஐயதாரேநநாக் (ந. ந. ந.ச)

(ந.அ.அ) இவ்வளவுமாத் திரந்தான் தியானத்தின் பொருட்டு.

ஆமனம் என்றது அன்பினோடு தியானஞ் செய்தல். இவ்வளவு குணத் தொகுதியும் எவ்விடத்தினும் உபசங்கரிக்கற்பாலன. இந்தக் குணத்தொகுதியினால் பிறவனைத்தினின்றும் நீங்கியதாகப் பிரமத்தியானம் உண்டாகின்றது. ஆகலின், அக்ஷரப்பிரம சம்பந்தமாகக் கூறப்பட்ட அஸ்துலத்துவாதி நிஷேத (எதிர்மறைக்) குணங்களே பிறவனைத்தினின்றும் பிரமத்தைப் பிரித்தறியச் செய்யும் குணங்களாதலால், அவை பரவித்தைகளில் உபசங்கரிக்கற்பாலன. “சர்வகர்மா, சர்வகாமர், சர்வகந்தர், சர்வரசர்” என்பவற்றை (உபசங்கரிக்கவேண்டியது) இன்று. (ந.ச)

(உக) அந்தராபூதக்கிராமாதிகரணம்.

சுமெஹோதய வொஹோ! ஹோதாவின் செய்கையையும் யஞ்ஞத்தையும் அறிதி (ந. ந. ந.ந)

(பூருவபக்ஷம்) ஈண்டுப் பூதத்தோடியைந்த பிரத்தியகாண்மவிஷயத்தை புற்றே உஷஸ்தி வினாவியது. இன்றேல்,

யம் பூரணென பூரணிதி ஸ த சூத்ரா (பிரு. நு. ச. க)

“நிச்சுவாசத்திற் சுவாசிக்கின்றவர் ஆன்மா” என அந்த வினாவுக்கு விடுத்த உத்தரவிஷயத்துக்கும், ககோளர் விடுத்த வினாவுக்கு, பசிமுதலியவற்றை செயிப்பதென உத்தரமாகக் கூறப்பட்ட விஷயத்துக்கும் பேதம் காணடல் அரிதாமெனின்,

(சித்தாந்தம்) அங்ஙனம் கோடல் கூடாது; இவ்விஷயம் (சத்வித்தையின்) உபதேசம் போல்வது.

ய சூ. தா ஸ்வ ஹாரஹாரம் (பிரு. நு. ச. க; நு. ச. உ)

“எல்லாவற்றுள்ளும் இருக்கின்ற ஆன்மா” என ஈரிடத்துமிருந்த வினாக்கள் ஒன்றாயிருத்தலின், சிவபெருமானே ஈரிடத்துமே காணப்பட்ட பிரசின விஷயம். உபாதிதில்லாததாயும், உச்சுவாசாதிகளுக்கும் காரணமாயும், போசனாதிகளைக் கடங்கிருப்பதாயும் இயைந்த (பிரதிபதி) சத்தமும் அந்தச் சிவபெருமானிலே முறறுகின்றது. சத்வித்தியாவிஷயத்திற் போல, வினாவும் விடையும் ஒரே விஷயத்தில் முறறுகின்றன. வினாவின்வாளைப் பேரமும் ரூப பேதமும் வித்தையிலே யாதும் பேதத்தை விளைக்கவில்லை. (நுநு)

அங்ஙனஞ் சூத்திரகாரர் கூறுகின்றனர்.

வூ திஹாரொ விரிஷ ஹி ஹிதாவசு (ந. ந. ந. ௭)

(நுகூ) மாறுபாடு (திகழவேண்டும்); (அவை இரண்டும் பிரமத்தையே) விசேடிக்கின்றன; பிறவற்றிற் போல.

(ஓர்கால்) விஷயமொன்றென நிச்சயித்தபோது, வினாவினோர்க்குள்ளே ஒருவர்க்கொருவர் கருத்து மாறுபாடு நிகழ்தல் வேண்டும். (அஃதாவது) உஷஸ்தி பசிமுதலியவற்றைச் செயித்ததாகப் பிரமத்தைத் தியானிக்குங் கால், ககோளரும் நிச்சுவாசாதிக்குக் காரணமாக அதனைத் தியானிக்கவேண்டும். சத்வித்தையிற் போல ஈரிடத்துமுள்ள வாக்கியங்கள் சிவபெருமானை விசேடிக்கின்றன. ஆகலின், வினாவினும் விடையினும் ஒரே விஷயமே கூறப்பட்டமையின், வித்தையிற் பேதமின்று. “அது நீயாகின்றனை” என்றதிற் போல, சந்தேகம் அறுக்கும்பொருட்டே புநருத்தி (எய்திற்று). (நுகூ)

(௨௨) சத்தியாதிதிகரணம்.

(கூக) (தேவதை) ஒன்றே (கூறப்பட்டது); சத்திய முதலிய (கூறப்பட்டன).

திருட்டாந்தமாக மேலை அதிகாணத்திலே நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்தாலும், சத்வித்தை பேதமா? அபேதமா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபுகழ்) பிரசினத்தில ஆவிருத்தி (கூறியது கூறல்) காணப்படலானும், உத்தரத்திலே பேதம காணப்படலானும் வித்தை பேதமென்றே கொள்ளப்படுமெனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதலும், சதவிரதைபிற பேதமில்லை

வெய்யு டெவதா (சா.ந. கூ. நூ. ௨)

“இந்தத் தேவதை” என்றற்றொடக்கத்தவற்றால் உரைக்கப்பட்ட *மகா தேவதை ஒவ்வோர் வினாவிலும் உத்தரத்திலும் காணப்படக்கூடியவையாவன.

உத்தரத்திலுள்ள டெவதா (சா.ந. கூ. அ. ௪)

“அது சத்தியம், அது (பரம)ஆன்மா, அது நீயாகின்றன” என மீட்டும் மீட்டும் சத்தியமுதலிய குணங்கள் ஆவிருத்திபாகக் காணப்படுகின்றன. ஆகலின், வஸது ஒன்றாக, வித்தைபூம ஒன்றும் என்க. (கூஎ)

(௨௩) காமாதிபதிகரணம்.

சாந்தோக்கியம் து க் து வாயு தாதிபதிகரணம் (கூ. நூ. கூ. அ)

(கூக௨) (சத்திய) காமாதிபதிகுணங்கள் அங்கங்கே (உபசங்காரஞ் செய்யற்பாலன); ஸ்தானமுதலியன (ஒன்ற) யிருத்தலின்.

சாந்தோக்கியம், தைத்திரீயம், பிரகதாரணியம், கைவல்சியம் என்னும் உபநிடதங்களிலே தகரவித்தை கூறப்படுகின்றது.

இது அபின்னமா? இன்றேற் பின்னமா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபுகழ்)

பதிஷ்ணி ஸ்ரீ ஸ்ரீ வாயு தாதிபதிகரணம் (சா.ந. அ. க. க)

சாந்தோக்கியத்திலே,

* ஈண்டு மகாதேவதை என்றது (ச. ௨. ௧௪-ஆம்) சூத்திரபாஷ்யத்திற் குறிக்கப்பட்ட (ச. ௨. ௨௪-ஆம்) பாணினிசூத்திரவிதிப்பிரகாரம் மகாதேவரின் மேலாயிற்று.

“இந்தப் பிரமபுரத்துத் தகரபுண்டரீகத்திலே தகராகாயம் உள்ளது” என்று தொடங்கித் தகராகாச மொழியினுற் கூறப்பட்ட தகரபுண்டரீகத்திருப்ப வாக்குப் பாவமில்லாமை முதலிய எண் குணங்கள் முக்கியமாகக் கூறப்பட்டன.

தைத்திரீயத்திலே,

ஹ்ரு விவாஷ்ட (தைத். ஆரணி. ௧௦. ௧௨. ௨௮)

“பாவமில்லாத தகரம்” என்று தொடங்கித் தகரபுண்டரீகத்தில் இருப்ப வாக்குப் பிரணவப் பிரகிருதியாதலும், மகேசுவரர் எனப்படுதலும், கிருஷ்ணபிங்கள விருபாக்ஷத்துவ முதலிய குணங்கள் உளவாதலும் காட்டப்பட்டன.

பிருகதாரணியத்திலே,

ய னவெஷாஃஹ்ருஷ்டய சூகா ஸஸுஷிஜெத ஸவஃஸு வஸீ ஸவஃஸுஷு (பிர. ச. ௪. ௨௨)

“இதயத்துள்ளே ஆகாயம் உள்ளது; அதிற் சர்வத்தையும் வசீகரிப்பவரும், சர்வத்துக்கும் ஈசானரும், சர்வத்துக்கும் அதிபதியுமானவர் அமர்கின்றார்” என வசித்துவாதி குணங்கள் (கூறப்பட்டிருக்கின்றன).

கைவல்லியோபநிடதத்திலே

ஹ்ருஷ்டுணுநீகர விரஜஸு (கைவ)

“துகளற்ற இதய புண்டரீகம்” என்று தொடங்கி,

விஹ்ருஷிஷாஃஹ்ருஷ்டு (பிர. ச. ௪. ௨௨) ஹ்ருஷ்டுஷோபநிடதம் (பிர. ச. ௪. ௨௨) ஹ்ருஷ்டுஷோபநிடதம் (பிர. ச. ௪. ௨௨) (கைவ)

“வியாபகரும், சிதானந்தரும், அருபரும், அற்புதரும், உமாசகாயரும், பாமேசுவரரும், பிரபுவும், திரிநேத்திராரும், நீலகண்டரும், பிரசாந்தரும்” என்பதிருதியாக இருதயபுண்டரீகத்திலிருக்கும் பரவஸ்துவுக்குத் திரிநேத்திரத்துவம், நீலகண்டத்துவம், சிதானந்தருபத்துவம், உமாசகாயத்துவமுதலிய குணங்கள் (கூறப்பட்டிருக்கின்றன). ஈண்டு நீலகண்டத்துவமுதலிய குணங்கள் சரீரதர்மமாகவும், சத்தியகாமத்துவமுதலிய குணங்கள் ஆன்ம தருமமுமாகி விரோதமுறுதலின் உபசங்காரம் நியாயமின்று. ஆகலின், வித்தைகள் பின்னமாம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறப்படுகின்றது. ஆங்காங்குக் கூறப்பட்ட இருதய புண்டரீக ஸ்தானமுதலியன ஒன்றாமாதலின், வித்தைகள் ஒன்றே. ஆகலின், சத்தியகாமத்துவ முதலிய குணங்கள் யாண்டும் உபசங்கரிக்கற்பாலன். சார்தோக்கியத்திற் கூறப்பட்ட அபகதபாபம்த்துவாதி குணங்களும், பிருகதசா

ணியத்திற் கூறப்பட்ட வசித்துவாதி குணங்களும், தைத்திரியத்திற் கூறப் பட்ட பிரணவவாச்சியத்துவாதி குணங்களும், கைவல்யித்திற் கூறப்பட்ட சிதானந்தரூபத்துவாதி குணங்களுமாகிய இவைபெல்லாம் தகரவித்தையிலே பிரமத்தின் குணங்களாக உபசங்கரிக்கற்பாலன. கைவல்யித்திற் கூறப் பட்ட உமாசகாயத்துவமும் திரிலோசனத்துவமும் மற்றோரிடத்திற் (கூறப் பட்ட) கிருஷ்ணபிங்களத்துவமும் விநுபாக்ஷத்துவமும் (முறையே) ஒரே அர்த்தமுடையன. மீட்டும் மீட்டும் கூறுதல் ஆதரத்தை (பிரியத்தை) பிறப் பித்தற்காம். மீட்டும் மீட்டும் குணங்கள் கூறப்படும் இடங்களினெல்லாம் அங் கனமே பொருள் கோடற்பாற்று. ஈண்டுக் குணமுடையதாகக் (கூறப்படும்) பிரமம் ஒன்றே உபாசிக்கற்பாலதாகலின், பாவமில்லாமை முதலிய குணங் களோடு சர்வேசுவரமும், ஓங்காரவாச்சியமும், உமாசகாயமும், திரிலோச னமும், நீலகண்டமும், சிதானந்தரூபமும், அனந்தமும், அபிரிதமும், அந் புதமுமாகிய பரப்பிரமம் தகரபுண்டரிகமத்தியிலே அனந்தரூபமானதெனச் செய் யற்பாற்று. * இந்தத் தகரோபாசனையே பரவித்தைகளுட் பிரதானமாயிருக் கின்றது. சாந்தோக்கியத்தினும் கைவல்யித்தினும் இந்தத் தகரோபாசக ரிஷ்டன்,

வரஹோதி ராவலஹோதி வெந ராவெணாவிவிஷ்டோகெ

(ராம. அ. ௧௨. ௩)

“பரஞ்சோதிருபத்தை அடைந்து அதன் சொரூபமாய் விளங்குகின்றான்” என்றும்,

ஜாக்ஷா ரோமிதஹுதி ஹுதயொமித ஸ்விஸ்தஹுதி தலயஸி
வரஸாஸு (கைவ)

“முனியானவன் தியானித்துத் தமசுக்கு மேலே புகையோ வியும் சமஸ்தராட்சி யுமாயுள்ளாரை அடைகின்றான்” என்றும் கூறிய சாக்ஷாததாகப பிரகி ருதி மண்டலத்துக்கு மேலே உள்ள அந்த உபாசியமாகிய பரப்பிரமத்தை அடைதலன்றோ பயனாகப் பெறப்படுகின்றது. நீலகண்டத்துவ திரிலோச னத்துவாதி குணங்களும், அபகதபாபமத்துவாதி குணங்களும், பிரமத்தில் நித்தியமாயிருத்தலானும், அந்நியோந்நியமாய் ஒன்றை ஒன்று அபேக்ஷித் தலானும், அவை உபசங்கரிக்கப்படுதலின் வீரோதமின்று. நிவேதகுணங்கள்

* உபக்கிரமணிகை (உருக-ஆம் இலக்கத் தொடுத்து உகதி-ஆம் இலக்கம்) வரை யிற் கூறியாய்கு, திருஞானசம்பந்தமுர்த்திராயனார் முதலிய சைவசமயஸ்தாபனாசாரி யர் முதலாயினோர் திருவுளப்பிரகாரம் இசைவபாவ்யகாரராகிய ஸ்ரீநீலகண்ட சிவாசாரியர்க்கும் சூத்திரகாரராகிய வியாசருக்கும் சமஸ்த உபநிடதங்களின் முடி வாகிய திருச்சிற்றம்பலமே முடிந்தநிலையாகக் கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றதன்றி, ஏகாண் மமாயாவாதமதமேனும் வைணவமதமேனும் முடிந்தநிலையாகக் கொள்ளப்பட்டில தென்பது உறுதியேயாம்.

பொருத்தமில்லாவிடத்து இடம்பெறுவாம். பரப்பிரமத்துக்குத் திரிநேத் திரங்கனையுடைய திருமேனி கூறப்படுதலின், சரீரத்துக்குரிய பாவம், ஜரை, மரணம், பசி, தாகம், அசத்தியகாமம், அசத்தியசங்கற்பமென்னுங் குணங்கள் சொல்ல நேருமெனக்கொண்டு, இவற்றை நிஷேதிக்கும்பொருட்டன்றோ அபகதபாபம்த்துவாதி குணங்கள் பிரதிபாதிக்கப்பட்டன. திரிலோசனத்துவமுதலிய லக்ஷணமுடைய சரீரமுடையரேனும், அப்பரப்பிரமம் பாவம், ஜரை, சோகம், பசி, தாகமென்பவற்றினின்று நீங்கி, சத்தியகாம சத்தியசங்கற்ப சிதானந்தரூபமாயிருத்தலின் விரோதமின்று. (ந.அ)

(உ.ச) அலோபாதிசுரணம்.

(ஆகேஷம்) பிரியசிரஸ்துவமுதலிய போல நீலகண்டத்துவாதி அவயவங்கள் பிரமத்துள் அநாதாபாவமாயுள்ளவேல், பின் அவர் தேய்வு வளர்ச்சிகளுக்குட்படுதல் வாயிலாக, நீலகண்டத்துவாதிகள் இல்லவாயொழியுமோ? எனின்,

(உத்தரம்) சூத்திரகாரர் கூறுவாராயினர்.

சூ.ரூ.ரூ.ரூ.ரூ.ரூ. (ந. ந. ந.க)

(ந.க.ந) ஆதரத்தினாலாதலின் உலோபமில்லை.

மேலே நீலகண்டத்துவாதி விசிட்டரூபமும், உமை எனப்படும் பராசத்தியோடிசைதலும், சத்தியசங்கற்பத்துவமுதலிய குணத்தொகுதியும் நிரூபிக்கப்பட்டன.

என்று அவை பரப்பிரமத்தில் ஓகால் உலோபமாய் இருக்குமா? இன்றேல் ஓர்காலும் இருக்கமாட்டாவா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) தியானத்தின்பொருட்டுப் பரப்பிரமத்திலே கற்பிக்கப்பட்டமையின், அவை ஓகால் உலோபமாகும் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். பரப்பிரமத்துக்கு உமாசகாயத்துவாதி குணங்கள் சுருதியில் யாண்டும் அப்பியாசலிங்கத்தினாலும் ஆதரத்தினாலும் உலோபமின்றிக் கூறப்படுகின்றன. ஆகலின், அலுப்தசக்தியையுடையது பரப்பிரமம். எங்கே ஆதரத்தினாலும் அப்பியாசத்தினாலும் கூறப்பட்டதெனின்?

யாண்டுமே. கிருஷ்ணபிங்களும் விநாயகமும் என்றமையாற் சத்தியோடிசைதலும் திரிநேத்திரமுடைமையும் சித்தித்தவிடத்தும், மீட்டும் ஆதரத்தினால் அவை

உலோபமாயும் வாரொருபுரம் பூரணம் சூ.ரூ.ரூ.ரூ. (கைவ)

“உமாசகாயரும், பரமேசுவரரும், பிரபுவும், திரிலோசனரும்” என அப
பியசிக்கப்பட்டனவன்றோ. ஆதித்தியமண்டலவிதையினும்,

தவோ ஹிஸ்ணுஸாஹவெ ஹிஸ்ணுஸ தஸ்ய ஸுஸைகாஸ கய நஹி
வதயெ (தைத். ஆரணி. ௧௦. ௨௨. ௪௦)

“இரண்ணியபாகுஷினர்க்கு நமஸ்காரம், இரண்ணியபதிக்கு நமஸ்காரம்,
அம்பிகாபதிக்கு நமஸ்காரம், உமாபதிக்கு நமஸ்காரம்” என ஆதரத்தினால்
உமாபதித்துவம் அப்பியசிக்கப்பட்டது மற்றோரிடத்தில்,

நீலமீனவா வினொஹிதம் (யசு. ௧. ௩. ௧. ௩)

நீலமீனவாயவ பரிதிவணாய அ (யசு. ௧. ௩. ௧. ௩)

“நீலக்கிரீவர், விலோகிதர்,” “நீலக்கிரீவாகு நமஸ்காரம், மிதிகண்டாக்கு
நமஸ்காரம்” என்றற்றொடக்கத்தவாக நீலக்கிரீவத்துவம் விவபெருமானாக
ஆதரத்தினால் அப்பியசிக்கப்பட்டது.

சத்தியசங்கற்பத்துவாதி குணங்கள் ஓரிடத்திற் கூறப்பட்டிருந்தாலும்
பிறிதோரிடத்திற் கூறினமை ஆதரத்தினாலேயாம்.

ஆகலின், உமாபதித்துவாதி குணங்கள் அப்பியாசத்தினாலும் ஆதரத்தி
னாலும் பாபபிரமத்துக்கு உலோபநிலையே. வேறு பிரமாணங்களால் அறி
யப்படாத தர்மம் பிரமம் எனவும் விஷயத்திலே திவ்விய கருதியானது எவ்
வியல்பினதாகிய சொரூபத்தைச் சொல்கின்றதோ, அவ்வியலையே சுருதி
யைப் பற்றுக்கோடாகக் கொண்ட வாகவ அங்கிரிதகலவெண்ணும் இன்
றேல் அதற்கு விருத்தமாகிய சர்க்கருக்கைப் பற்றுக்கோடாகக் கொண்டால்
உலக உபாதானத்துவாதிகம சித்திக்ருகாட்டாது கூறதியே

ஸத்யௌ ஜாந தேஹௌ ஸ்ரவஹு (தைத். ௨. ௧)

“சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரமம்” எனச் சத்திய நோக்காரமாய அவற்றி
னின்று பிரியாததாயுள்ளது பிரமம் என்று கூறி,

ஐதௌ ஸத்யௌ வஸௌ ஸ்ரவஹு (தைத். ஆரணி. ௧௦. ௨௩. ௪௧)

“இஐதம் சத்தியம் பரம் பிரமம்” என்றற் றொடக்கத்தவாகக் கூறப்பட்ட
வருக்கே திரிலோசனத்துவமும் பரமசத்தியாகிய உமாசபளிதருமும் விசே
ஷமாகக் கூறுகின்றது. பின்னரும்,

ஸ ஸனகௌ ஸ்ரவஹு ஸுஹௌ (தைத். ௨. ௩)

“அது பிரமத்தின் ஓர் ஆனந்தம்” என நிரதிசயானந்தமுடைமை கூறி,
பின்னரும் அவர்க்கே

ஸுகாஸாஸீஸௌ ஸ்ரவஹு (தைத். ௧. ௬)

“ஆகாயசீரம்பிரமம்” என்றற்றோடக்கத்தவற்றால், சித்பிரகாசரூபத்தையும் ஆன்மராமத்தையும், பாகிய கரணமின்றி அந்தக்கரணத்தினால் அனுபவிக் கப்படும் பரமானந்த விலாசத்தையும், சமஸ்த உபத்திரவகளங்கமில்லாமையையும், அநாதிமுத்தத்துவத்தையுஞ் சுருதிபிரகாசிப்பிக்கின்றது. இவர் க்கு விரூபாக்ஷத்தாவாதி லக்ஷணங்களையுடைய சரீரசம்பந்தமுண்மையின், ஆன்மாவக்குப் போல எய்தற்பாலனவாம் தோஷங்களை அபகதபாப்மத்து வாதி குணங்களாற் சுருதி நிராகரிக்கின்றது.

யஸுவ-ஜஸுவ-விஷ (முண். க. க. ௯)

“சர்வஞ்ஞரும் எல்லாம் அறிபவரும்”

வாராஸ்ய ஸத்திவிவெயெவ ஸூத்ரியதெ (சுவே. ௬. ௮)

“இவரது பராசத்தி நாநாப்பிரகாரமாகக் கேட்கப்படுகின்றது”

வஸூநா வதயெ (யசர். வே. ச. ௫. உ. ௧)

“பசுக்களுக்குப் பதியாயுள்ளவர்க்கு” எனப் போந்தவாற்றால், அவருக்குச் சர்வஞ்ஞத்துவம், சர்வசக்தித்துவம், சுவதந்திரத்துவ முதலியன நிரூபிக்கப் படுகின்றன. இங்ஙனம் சுருதிதானே சமஸ்தப் பிரமாணங்களுக்கும் தலையாயதாகி, சத்தியஞானந்தத்தினின்று நீங்காத சுவரூபத்தையும், சர்வஞ்ஞதையையும், நித்தியதிருப்தியையும், சுவதந்திரத்தையும், அநாதிபிரகாசத்தையும், அனந்தசத்தியையும், அலுப்தசத்தியையும், ஆன்மராமத்தையும், உள்ளே அநுபவிக்கப் பாலதாம் பரமானந்தத்தையும், உபசாரத்தையும், அமிர்தத்தையும், நீலகண்டத்தையும், விரூபாக்ஷத்தையும், உமாசகாயத்தையும் பிரமமுடையதாக யாண்டும் கோஷிக்கின்றது. இங்ஙனங்கூறுஞ் சுருதிகளைத் தடுக்கவல்லார் யார்? ஆகலின், மேலே கூறிய விசேஷகுணங்கள் பிரமத்தினின்று ஒர்காலும் இலவாயொழியமாட்டாவே. (ந.ந.)

(௨௫) தத்வசநாதிகரணம்.

உவஸூதெ உதஸூதெநாசு (ந. ந. ௯0)

(ந.ந. ௯0) (பிரமத்தை) அடைந்தவன் விஷயத்தில்; அது பற்றி இதற்கு வசனமுண்மையான்.

நண்டு முத்தரால் அடையப்படும் பயன் பூருவாதிகரணத்திற் கூறப் பட்ட பிரமசொருபமா? மற்றொன்று? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்)

நிஷ்டை நிஷ்டை ஸாஹா நிரவடி நிரவடி (சுவே. ௬. ௯)

“நிஷ்களமாயும், நிஷ்கிரியமாயும், சாந்தமாயும், சொல்லொனாததாயும், பாவமிலாததாயும்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளிலே பிரமம் நிர்விசேடமாகவே கூறப்படுகின்றது.

வ்ருவ்ருவெடி வ்ருவெவ்ருவ ஊவதி (முண். கூ. உ. கூ)

“பிரமத்தை அறிபவன் பிரமமாயே ஆகின்றான்” என்னுஞ் சுருதியினால் முத்தன் பிரமசொருபத்தை அடைதலே முத்தி. ஆகலின், நிர்விசேடப்பிரமமே முத்தனால் அடையற்பாற்று, மற்றொன்றன்றெனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். முன்னர்க் கூறப்பட்ட சலிசேஷப்பிரமசொருபமே முத்தனால் அடையற்பாற்று; தகரபுண்டரீகத்தினுள்ளே இருப்பதாகப் பிரதிபாதிக்கப்பட்ட விருபாகுத்துவமுடைய பரப்பிரமத்தைத் தியானித்தலால்,

வரஃஜோகி ருஃவஸஃவடி (சாந். அ. கஉ. கூ)

“பரஞ்சோதிருபத்தை அடைந்து” என்னுஞ் சுருதிப்பிரகாரம் முத்தனால் அடையப்பட்டவிடத்து,

ஸௌந ருஃபெணாஹிஹ்ருதெ (சாந். அ. கஉ. கூ)

“தனது ரூபத்தோடுதோற்றுக்கின்றான்” என்றவாறு தனது ரூபம் ஆவிர்ப்பவித்தல் காரணமாக,

ஐக்ஷநீபநுரீகாணஃ ஹீவிவ-ஃ யாவெநவ-ஃ ஜாதிவிவ-ஃ।

(சாந். அ. கஉ. கூ)

“பெண்களோடாயினும், யானங்களோடாயினும், ஞாதிகளோடாயினும், உண்டு திரிந்து கிரீடித்து மகிழ்கின்றான்” என்றற்றொடக்கத்தவற்றால் தன் இஷ்டப்படி ஞாதி முதலாயினோடு சேர்தல் கூறப்படுதலினாலும்,

வரஃ ஸாரீரீஃபெஹி (முண். கூ. க. கூ)

“பரமாகிய சாமியத்தை அடைகின்றான்” என்னுஞ் சுருதியினாலும்

ரீஃஹ்ருதீவஸஃரீஃ ஹவெக்ஷ (வாயு. பூ. உஅ. உஉ)

“முத்தன் சிவசமமாகின்றான்” என்னும் ஸ்மிருதியினாலும் முத்தன் பரப்பிரமசாமியத்தை அடைதல் கூறப்படுதலானுமாம். மேலே கூறப்பட்ட நிலகண்டத்துவாதி இலக்ஷணத்தையுடைய பரப்பிரமசொருபந்தான் சாக்ஷாத் தாக முத்தன் அடையவேண்டிய மோக்ஷபயன்; இந்தப் பிரமசொருபம் சம்சாரநிலைமைக்குரியதன்று; அபகதபாப்பமா (சாந். அ. க. ௫) என்றற்றொடக்கத்தவற்றாற் சாம்சாரிக தருமம் நிஷேதிக்கப்படுதலான். ஆகலின், பரவித்தை சகுணமே. நிஷ்களம் நிஷ்கிரியம் என்றற்றொடக்கத்தவற்றில் ஹேய

குணங்கள் நிஷேதிக்கப்படுகின்றன; கல்யாணகுணங்கள் நிஷேதிக்கப்படவில்லை.

சிஷ்ய ஹி ஹியஸு (சுவே. சு. கசு)

“நிஷ்களம் நிஷ்கிரியம்” என்றற்றொடக்கத்தவற்றானும்,

புயாந க்ஷேத்ரஜ்வகிமு-பெணஸ் (சுவே. சு. கசு)

“பிரதானமாகிய (பாசத்துக்கும்), கேஷத்திரஞ்ஞாகிய (பகவுக்கும்) பதியாயினர் குணங்களைபுடைய ஈசர்” என்றற்றொடக்கத்தவற்றானும் நிரீக்குணத்துவமும் சகுணத்துவமும் சாமானியமாக எய்துமிடத்து,

சுவஹிதவாவூ (சார். அ. க. 10)

“அபகதபாப்மா”

யஸுவ-ஹிஸுவ-ஹிஸு (முண். க. க. சு)

“எவர் சர்வஞ்ஞரும், எல்லாம் அறிபவரும்” என்றற்றொடக்கத்த விசேஷசுருதிகள்கொண்டு, நிரீக்குண சுருதிக்கு வேறைய குணம் இல்லையென்பதும், சகுணசுருதிக்குக் கல்யாணகுணம் உள்ளதென்பதும் பொருளாம் என்றறிப்ப்படுகின்றது. மேலும், மோக்ஷபலம் சகுணமென்றே வசனமும் சாதிகின்றது.

ஸொ஽ஸூ-தெ ஸுவ-ஹிநாஸி நஹிஸு-வ்ருணாவிவஸூதா|

(தைத். உ. க)

“அவன் சர்வஞ்ஞதையுடைய பிரம (ஆனந்தத்) தோடு கூடச் சமஸ்தயோகத்தையும் அடைகின்றான்” என்னும் வசனத்தினுள்ள கூட (ஸஹ) என்றும் சப்தம் பிரமானந்த போகத்தோகூட மற்றைப் போகங்களையும் ஏகசாலத்திலே முத்தன் அடைகின்றான் என்பதின் மேற்று. ஆகலின், சகுணப் பிரமசொருபமே முத்தனால் அடையற்பாலதாம் பயன். (சு0)

(உசு) தந்திரீத்தாரணாநியமாதிகரணம்.

தஹிஸு-ஹிஸுநாஸிநிஸுஸூ-ஹிஸு வ்யஸூ வு-கிஸூயஸ் ஹிஸு|

(ந. ந. சக)

(உசுநு) செய்யவேண்டுமென்பது நியமமில்லை, இது காணப்படலான்; தடையின்மையாகிய வேறு பயன் இருத்தலின்.

கண்மங்கமாயுள்ள உந்தே வித்தை முதலிய உபாசனைகள் கண்மங்கலில் நியமமா? அன்று? என்பது கந்தேகம்.

(பூருவபகஷம்) (யஞ்ஞ) கருமானுஷ்டானத்திலே கன்மங்களுக்கு அங்க மசிருத்தலின், அந்தத் தியானங்கள் நியமமாக அதுஷ்டிக்கற்பாலன. கன் மப்பிரகாரணங்களுக்குப் புறம்பாக அவை படிக்கப்பட்டாலும், வாக்கியத்தி னாலே அவைகள் யஞ்ஞங்களைடு சம்பந்தப்படுகின்றன. எங்ஙனமெனின்,

யவ்ய வண-ரீயீ ஜுஹூ-லி ஊ-வதி (யசர். வே. கூ. இ. எ. உ)

“யஞ்ஞத்துக்குச் சட்டுவம் பாணத்தினாலாகின்றது” என்னுமிடத்துப் பங் ணத்தினாலாவதென்பது புறம்பே கூறப்படினும், அது யஞ்ஞத்துக்கு இன்றி யமையாது சட்டுவவாயிலாக யஞ்ஞத்தோடு சம்பந்தமுறுகின்றது. அங் கனமே,

ய வணவ விக்ரஹாநுபாயதி|

ய வணததெவர விக்ரஹாநுபாயதி (சார். க. எ. ஏ)

“இங்ஙனம் அறிந்த எவன் உரத்துப்பாடுகின்றானோ”, “இங்ஙனம் அறிந்த எவன் சாமத்தைப் பாடுகின்றானோ” என யஞ்ஞத்துக்கு இன்றியமையாத சாமம் உத்தேமுதலியவாயிலாக, அந்த உபாசனைகள் யஞ்ஞசம்பந்தமுடைய வாகின்றன. ஆகலின், யஞ்ஞகன்மங்களில் நியமமாக உத்தேதாதி உபாசனைகள் வேண்டியவாம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். கோதோஹனமுதலியவை நியமமில்லாமை போல, உபாசனைகளும் (ஆவசியகமின்று); அஃதாவது,

அஸிஸெநாவஃ ப்ரணயெ ஜொஹூஹநெநந வஸூகாஸ்யு|

“சமசமென்னும் பாத்திரத்தில் அவன் சலத்தைக் கொண்டுபோக, (ஆயின்) பகவை விரும்பியவன் விஷயத்திலே கோதோகனத்திற் கொண்டுபோக” எனச் சுருதி கூறுகின்றது. ஈண்டுச் சலங் கொண்டுபோதற்குக் கோதோ கனத்தை விதித்தமைபும் யஞ்ஞகருமத்தின்பொருட்டாகாது எனுமானுடைய இச்சாவிஷயம்பற்றியாம்; இது சலத்தைக் கொண்டுபோதல் போல நியத மின்று. அங்ஙனம், கன்மங்களை உத்தேசித்து விதிக்கப்படும் உபாசனைகள் யஞ்ஞகன்மபயன்பற்றி விதிக்கப்பட்டில;

தெ நொஹன காரூதொ யநெஸூததெவர வெடியஸூத வெடி|

(சார். க. க. ௧0)

“இதனை இங்ஙனம் அறிந்தவனும் அறியாதவனுமாம் இருவரும் அந்த யஞ் ஞத்தைச் செய்கின்றனர்” என உத்தேமுதலியவற்றின் உபாசனை இவ்வாத னனும் யஞ்ஞாதுஷ்டானஞ் செய்யக்காண்டலான்.

யதெவ விஷயா கஸோதி முபயொவநிஷ்டா ததெவ வீயு-
வதூர ஊவதி (சார். க. க. ௧0)

“ஆகலின், ஞானத்தோடும், சிரத்தையோடும், உபநிடதங்கொண்டும் ஒரு வன் செய்கின்ற யஞ்ஞம் அதிவீரியமுடையதாகின்றது;” “செய்கின்றனன்” (கூரோதி) என்னும் வினை நிகழ்காலத்திருப்பினும், யஞ்ஞத்தை அதிவீரிய முடையதாக்குதற்குச் சாதனமாக உபாசநாவிதி கற்பிக்கப்படுகின்றது. அதி வீரியமுடையதாகின்றதென்பது பிரபலகன்மாந்தரத்தினால் தடை ஒன்றும் நேராது விரைந்து பயன் கொடுக்கவேண்டியதென்பதின் மேற்று. அங்ஙனம் காமமும் கிருஷ்டிமுதலியவும் போல வேறு பலன்களைக் கொடுப்பனவாகக் கேட்கப்படலானும், யஞ்ஞகன்மங்களில் உபாசனைகள் நியமமில்லை. (சக)

(௨௪) பிரதாநாதிகரணம்.

புராநவலெவ கஹுஷ்ட (௩. ௩. ௪௨)

(௩௯௬) ஹவிகள் போலவே (உபாசனைகள் பேதம்); இது கூறப்பட்டது.

• ஏகராகிய பரப்பிரமசிவனார் பரவித்தைகளிலே அந்தந்தக் குணவிசிஷ்ட டங்களோடு வெவ்வேறாகத் தியானிக்கற்பாலர் எனக் கூறப்பட்டது. இது ஈண்டுப் பொருந்துமா? அன்று? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) குணங்களிற் பேதமிருப்பினும், குணியாகிய பிரமம் ஒன்றுமாதலின் உபாசனை பேதமுறாது; எங்ஙனம் ஒரே அரசன் பல்வகை ஆபரணவேறுபாட்டோடியைந்து கொலுவிருத்தல், தேகப்பயிற்சி செய்தல், போசனஞ் செய்தல், இருத்தல், வேட்டையாடல், போர்புரிதல் முதலிய அவ்வுத்தொழில்களிலே சிங்காசனமுதலிய ஸ்தானபேதங்களினூற் பேதமு றானே, அங்ஙனமே தகராதி ஸ்தானபேதத்தில் அவ்வக் குணங்கள் பேதமுற் றிருந்தாலும் பிரமம் ஒன்றுமாதலின் அதின் உபாசனையும் ஒன்றுயிருத்தல் வேண்டும் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும்; ஏகராகிய பரப்பிரம சிவபிரான் சொருபத்திற் பேதமில்லேனும், அந்தந்தக் குணவிசிஷ்ட சொருபத்தினூற் குணவிசேஷ பேதம்பற்றிப் பேதமெய்துவதாக, (அந்தப்) பேதகுணங்களுடையாராகத் தியானித்தலால் உபாசனாபிரயோகம் வேறுபடுகின்றது; இந்திரனுக்குப் பஸிகொடுத்தல் போல, எங்ஙனமெனின்,

ஊநூயராஜே வுரோஹாஹ ஊநூயாயிராஜாயே நூய லுரா ஜே (யசுர். வே. உ. ௩. ௬. ௧, ௨)

“இராஜனாகிய இந்திரனுக்குப் புரோடாசத்தைக் கொடுக்க”; “அதிராஜ னாகிய இந்திரனுக்கும், சுவராஜனாகிய இந்திரனுக்கும் (கொடுக்க)” எனச் சுருதி கூறுமாறு, குணங்கள் வேறுபடுதற்கியைய வெவ்வேறு புரோடாசங் கள் பலிகொடுக்கப்படுகின்றன. (அங்ஙனம்)

நாநாவா டெவதா வ்யயக் |

“(வெவ்வேறுகத் தியானிக்கப்படுதலின்) தேவதைகள் வெவ்வேறு” எனச் சங்கர்ஷகாண்டத் (தேவதாதிகரண) த்திற் கூறப்பட்டவாறே, ஈண்டுப் பரப் பிரமம் ஒன்றாயினும் வெவ்வேறு குணங்கள்பற்றி உபாசனை பேதமுறுகின்றது. அரசன் ஒருவனாயிருப்ப, அவன் சொருபம் பேதமுறுதிருந்தாலும், ஸ்தான குணமுதலிய பேதங்களால் வேலைக்காரராகச் செய்யப்படும வழிபாடுகளும் பின்னமே.

(௪௨)

(௨௮) இலிங்கபலியஸ்துவாதிகரணம்.

ஹிமஹூயஸூதா தீபீ வலீயஸூதவி (௩. ௩. ௪௩)

(௩௬௭) இலிங்கத்திலே ஆதிக்கிய முண்மையின்; அதுவே அதிகபலம்; அதுவும் (கூறப்பட்டது).

முன்னர்ப் பரவித்தைகள் அனைத்தினும் பிரமம் உபாசிக்கற் பார்ப்பென ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. அந்த உபாசியப்பிரமத்தை விசேடித்து நிச்சயிக்கும்பொருட்டே எழுந்தது இவ்வதிகரணம்.

ஸவெடா வெ ருஹுஸுதெஸு ருஹுய நடுஹி உஸூதா |
வாஸுஹு வெ ருஹுஸுநடுஹி நடுஹி நடுஹி ||

(தைத். ஆரணி. ௧௦. ௨௪. ௪௨)

“எல்லாம் உருத்திரே; அந்த உருத்திரர்க்கு நமஸ்காரம், சததம் மகத்துமாயுள்ள உருத்திரர் புருஷர்; அவர்க்கு நமஸ்காரம், நமஸ்காரம்” எனவும்,

விஸ்வ ஹூதம் ஹவநம் வித்ரம் ஹஹுயாஜா. ௧௦ ஐயயா நஹியஸு |
ஸவெடாஹுஷ ருஹுஸுதெஸு ருஹுய நடுஹி உஸூதா |

(தைத். ஆரணி. ௧௦. ௨௪. ௪௨)

“விசுவமும், பூதமும், புவனமும், விசித்திரமாகப் பிறந்தனவும், பிறக்கின்றனவுமாகிய இவையனைத்தும் உருத்திரர், அந்த உருத்திரர்க்கு நமஸ்காரம்” எனவும்,

கஹுஹுய வுஹெதெஸு நீஹுஷுஹி தவூஸு வொஹுஹி
நடுஹி ஹுஷு ஸவெடாஹுஷ ருஹுஸுதெஸு ருஹுய நடுஹி உஸூதா |
(தைத். ஆரணி. ௧௦. ௨௩. ௪௩)

‘மேலாகிய உருத்திரர்க்கும், மிகுந்த ஞானமுள்ளார்க்கும், அதுக்கொரு செய்பவர்க்கும், வணங்கற்பாலருக்கும், இருதயத்துள்ளார்க்கும் இந்த இனிய வாழ்த்தையைச் சொல்வேம்; இவையெல்லாம் உருத்திரர்; அந்த உருத்திரர்க்கு நமஸ்காரமாகுக’ எனவும்,

நடு ரீ உரி ரணு ஷா ஹ வெ உரி ரணு வண ஷாய உரி ரணு ரூபாய உரி ரணு வக்யே ரூபிகாவக்ய உராவக்யே வஸுவக்யே நடு ரீ நடு (தைத். ஆரணி. க0. உஉ. ச0)

“சுவர்ணபாகுவுடையார்க்கு, சுவர்ணவர்ணருக்கு, சுவர்ணரூபர்க்கு, அம்பி காபதிக்கு நமஸ்காரம், உமாபதிக்கு நமஸ்காரம், பசுபதிக்கு நமஸ்காரம் நமஸ்காரம்” எனவும் தைத்திரியத்திற் கூறப்படுகின்றது.

சண்டு எல்லோர்க்கும் சர்வான்மகமாகவும் உமாபதியாகவும் கூறப்படுகின்ற பரப்பிரமம் பிரகிருதத்திலே ஆதித்தியமண்டல உபாசனையில் மாத்திரமா? இன்றேற் பரவித்தை அனைத்தினுமா? உபாசிக்கற்பாலது என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) பிரகரணத்தில் யாதும் கிரோதமின்மையின், இப்போது கூறப்பட்ட சூரியமண்டலவித்தையிலேதான் பிரமம் உபாசிக்கற்பாற்றெனின்,

(சித்தாந்தம்) சொல்லுதும், இந்தச் சர்வான்மகமாய் உமாசகிதவாயுள்ள பரப்பிரமமே பரவித்தைகள் அனைத்தினும் உபாசிக்கற்பாற்று; அவ்வவ்வுபாசனைகளிற் கூறப்படும் குணலிங்கசம்பந்தமாயுள்ள வாக்கியங்கள் மிகுதுண்மையின். அங்ஙனமே,

ஸவெஷா வெ ரூஹி (தைத். ஆரணி. க0. உச. சஉ)

“எல்லாம் உருத்திரே” என்னும் வாக்கியத்தில்,

ஸவஷா வஹி ரூஹி கஜூரூபி திரான உபாலீத|

(சார். ந. கச. க)

“இஃதெல்லாம் பிரமம், (இந்த உலகம்) அந்தப் பிரமத்திலே தோற்றி, நிச்சவாசித்து, ஒடுங்குவதாக ஒருவன் தியானிக்க” என்று கூறும் சாண்டில்லிய வித்தையிற்றியானிக்கற்பாலதாகிய (பிரமத்தின் குண) லிங்கமென்னது.

ஸுரூஷா வெ ரூஹி (தைத். ஆரணி. க0. உச. சஉ)

“புருஷர்தான் உருத்திரர்” என்னும் வாக்கியத்திலே, புருஷருத்த உபகோசலவித்தைமுதலியவற்றிற் கூறப்பட்ட உபாசிக்கற்பாலதாம் (பிரமத்தின்) லிங்கம் (காணப்படுகின்றது). எங்ஙனமெனின், சண்டுப் போந்த சந்தேப்பது

ஸவெஷா வெ ரூஹி ரூபி சூலீக (சார். சு. உ. க்)

“சௌமிய, சத்தாம் இதுவே முதற்கண் இருந்தது” எனச் சத்வித்தையில் உபாசிக்கற்பாலதாம் (பிரமத்தின்) இலிங்கமாய்ப் போந்தது.

மீற உதி தப்யுஸு ஸ குதூர் சுமாநுநாநி வதாஃ (தைத். ௧. ௫)

“மஹ என்னும் அது பிரமம்; அது ஆன்மா; அதின் அவயவங்கள் மற்றத் தேவதைகள்” என்னுமிடத்து மஹ என்பது வியாகிருதி விதையில் உபா சிக்கப்படும் பிரமத்தின் இலிங்கம்.

ஸஹஸி ஹபெ (தைத். ஆரணி. ௧௦. ௨௫. ௪௩)

“இருதயத்தில் அதிக சார்ந்தம்” என்னும் சுருதியானது இருதயத்தைச் சுட்டுதலான், அது தகரவித்தையில் உபாசியமாகிய பிரமத்தின் குணலிங்கத் தைத் குறிக்கின்றது.

ஹிரணுஸாஹவெ (தைத். ஆரணி. ௧௦. ௨௨. ௪௦)

“இரண்ணியபாகுவின் பொருட்டு” என்பதற் சுவர்ணரூபத்துவம் ஆதித்திய மண்டலவித்தையில் உபாசிக்கப்படும் (பிரமத்தின்) லிங்கம்.

உராவதயெ (தைத். ஆரணி. ௧௦. ௨௨. ௪௦)

“உமாபதிக்கு” என்பது பரவித்தைகள் அனைத்தினும் உபாசிக்கப்படும் (பிரமத்தின்) லிங்கம். சம்சாரநோயை உருக்கிவிடுதலால் உருத்திரர் எனப் படுவர் பரமான்மாவாகிய சிவபிரானார். இங்ஙனம் உமாபதியாகிய பரப்பிரம சிவனுக்குப் பரவித்தைகள் அனைத்தினும் உபாசியத்துவம் உளதென்பது ‘மேலே போந்த’ வாக்கியங்களான் முடிவு பெறுகின்றது. வாக்கியம் பிர கரணத்தினும் பலமுடைத்தன்றோ. இது பூருவமீமாஞ்சை, ௩. ௩. ௧௪-ற் கூறப்பட்டுள்ளது. ஆகலின், உமையோடிசைந்து சம்சாரநோயை ஒழிக்கும் ஸாவஸ்துவானது எல்லா வித்தைகளினும் உபாசிக்கற்பாலதென்பது சித்தித் தது. (௪௩)

(௨௧) பூருவலிகற்பா திகரணம்.

வலிவலிகஜீ புகாணா தூ தியாரி நலவச (௩. ௩. ௪௪)

(௩௬௮) பிரகரணத்தினால் முந்தியதற்கு விகற்பம்; (ஆக லின்), கிரியை உண்டு; மானசபாத்திரத்திற் போல.

ஷபிஸத௦ ஸஹஸுரணுபஸுநா துநா ௨ துநக-நுநா நாரியாநு ஸுபிதஃ (சத்பதப்பிராம்மணம், அக்கினிரகசியம், ௫. ௩)

மனோமயமாய், மனசினாற் கட்டப்பட்டுத் தனக்குரிய முப்பத்தாறுபிரம் மரகாசம் பொருந்திய அக்கினிவேதிகைகளை அது கண்டது” எனச் (சத தப்) பிராம்மணத்தைச் (சார்ந்த) அக்கினிரகசியத்திற் கூறப்படுகின்றது. புங்ஙனமே,

வாதிதஃ ப்ராணஹிஸுக்ஷு ஸ்விதஸ்யோக்ருஹிதஃ கஃ-ஹிதொ
உழிஹிதஃ (அக்கினிரகசியம்)

“வாக்கினுற் கட்டப்பட்டனவும், பிராணனுற் கட்டப்பட்டனவும், கண்க
ளினுற் கட்டப்பட்டனவும், காதினுற் கட்டப்பட்டனவும், கன்மத்தினுற்
கட்டப்பட்டனவும், அக்கினியினுற் கட்டப்பட்டனவும்” ஆகிய வேறு அக்
கினி வேதிகைகளும் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. நூறு வருஷமடங்கிய மனு
ஷனுடைய சீவகாலத்தில் முப்பத்தாறாயிரம் தினங்கள் உள்ளன. ஒரே அக்கி
னியாக மனசின் முழுநிருத்தியையும் எவ்வளவென்று கணக்கிடின் முப்பத்
தாறாயிரம் அக்கினிகளாம். இவைகள் பிரத்தியகான்மாவாகத் தியானிக்
கற்பாலன. இவ்வாறே வாக்குமுதலியவற்றற் கட்டப்பட்ட அக்கினிவேதி
கைகளினும் கொள்ளப்படும்.

அவை வித்தியாமயமாகிய யஞ்ஞத்துக்கு அங்கமா? அல்லது கிரியா
மயமாகிய யஞ்ஞத்துக்கு அங்கமா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) வாக்கு மனமுதலியவற்றால் ஆகி நினைக்கப்படும் இந்த
அக்கினிகள்

ஶ்வயா ஐஹிதா சூலீக்ஷ (சதபதப்பிராம்மணம், சு. க. க)

“அசத்துத்தானே முதற்கண் இருந்தது” என்றற்றொடக்கத்தவற்றால் மேலே
கூறப்பட்ட இஷ்டிகா அக்கினிக்குச் சேஷமாகிக் கிரியாமயமாகிய யஞ்ஞத்
தில் இடம் பெறுகின்றன. ஆகலின், இந்த அக்கினிகள் மானசபாத்திரம்
போல இஷ்டிகா அக்கினியோடு விகற்பமாய் வருகின்றன. அஃதாவது துவா
தசாகம் என்னும் சோமயஞ்ஞத்தில் அவ்வாக்கியம் எனப்படும் பத்தாம்
தினத்திற் பூமி பாத்திரம் எனவும், பிரஜாபதிதேவதை எனவும், சமுத்திரம்
(சோம) திரவியம் எனவுங் கொள்ளப்படலான், அமமானசபாத்திரத்தை
எடுத்தலும் வைத்தலும் ஒமித்தலும் (எஞ்சிய ரசத்தை) எடுத்தலும் (இருத்
துவிக்குக்களை) அழைத்தலும் பானஞ்செய்தலுமாகியவெல்லாம் மனசினுன்
மாத்திரம் முடிக்கப்படுவனவாயினும், கிரியாமயமாகிய யஞ்ஞத்துக்கு அவை
அங்கமாவன போல, இந்த மானசிக அக்கினிகளும் கிரியாமய யஞ்ஞத்துக்கு
அங்கங்களாம். (சச)

ஶதிஷெஸாஹு (௩. ௩. ௪௫)

(௩௬௬) பிறிதொன்றுக்கு இயைத்தலானும்.

தெஷா ரெகெகுக வளவ தாவாந்யாவாநலெள. வ-உவ-ஃ

“அவைகளில் ஒவ்வொன்றும் முந்தினதெவ்வளவோ அவ்வளவாயிருக்
கும்” என்னும் சுருதியால் இஷ்டிகா அக்கினியோடு சம்பந்தமுற்ற காரி

யங்கள் மனதினாலய அக்கினி முதலானவைகளுக்கு விபத்தப்படலாம், இந்த அக்கினிகளும் கன்மயஞ்ஞதத்துக்கு அங்கமாகலாம் என்பன, (சூரு)

(சித்தாந்தம்) கூறப்படுகின்றது.

வினா எண் 60 - கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு பதிலளிப்பாரா :

(சு00) ஆயின், வித்தையே வற்புறுத்தலானும் கருதியு
தலும்.

அவை வித்தையே; (அஃதாவது, அவை) என்பது வித்தியாமயமாகிய
யஞ்ஞாங்கங்கள் என்பது, அவைகள் எண்ணப்பட்ட அக்கினிகளாய் நூத
லாலே அவைகளுக்கு வித்தியாமயம் என்கியவிடத்தும

தெ றெஹதெ விஜ்ரஹித ளளவ (அக்களிதகசியம்)

“இவைகள் வித்தையினும் கட்டப்பட்டவை” என்று வறமுத்தல் அனவ
கள் வித்தியாமய யஞ்ஞத்தின் அங்கங்களாம் எனக் காட்டும் பொருட்டே
யாம். வித்தியாமய யஞ்ஞமாவது இங்கே

நெடுவெ வா ஹ்யன் நெடுவெஷு முஹா சுமுஹித் நெலா
 உஸுவத நெலா உஸஸாறுதின யஜ்ஞ கரீ-கியதெ யதின
 யதிம கரீ-நெடுவெவ தெஷு ரேநாரியெஷு நெளிது நெநா
 யம் கியதெ (அக்கிரகசியம்)

“அவை மனசினுற் கட்டப்பட்டன; இவற்றில் ஆகுதிகள் மனசினுற் செய்
யப்பட்டன; மனசினுலே துதித்தன; மனசினுற் புகழ்ந்தன; யத்னத்தில்
எந்தக் கன்மஞ் செய்யப்பட்டாலும், யத்னத்துக்கு எந்தக் கன்மம் உரித்
தாயிருந்தாலும் இவையெல்லாம் மனசினுற் கட்டப்பட்ட மனோவக்கினி
களின் மனவடிவங்களாய் (மனசினுலே) செய்யப்பட்டன” என்னுந் கூருதியி
னுற் கூறப்படுகின்றது. ஆகலின், இவைகள் வித்தியாமயமாகிய யத்னத்
தின் அங்கங்களே.

முதுதாடி வனமீயலாறு ந ஹரிமம் (ந . ந . ரா)

(சர்க) சுருதிமுதலிய அதிபலமாயிருத்தல் இஃம் ; பாதை இல்லை.

தெ தெஹதெ விடிாறித ணவ! விடிபாடுஹை மல பாசு வாவா
விடிபுறிதா ஹணி! தாந் தெஹதாநெநவா விடு வாவா பாசு வாவா
ஹிதாந் விடுஹிவிடுவதெ (அக்கிரகசியம்)

“அவை வித்தையினால் மாத்திரம் கட்டப்பட்டன; இங்ஙனம் அறிபவனுக்காக அவை ஞானத்தினால் கட்டப்பட்டன; நித்திரை செய்யும் அறிஞன் பொருட்டுச் சமஸ்த பூதங்களும் எப்போதும் அவைகளே (வேதிகைகளே).

தட்டுக்கின்றன” என்றது சுருதி. சுருதியையும், வாக்கியத்தையும், இலிங்கத்
தையும் நோக்கத் தூர்ப்பலமாகிய பிரகரணம் மேலே பெறப்பட்ட ஞானமய
யஞ்ஞத்துக்கு அவை அங்கம் என்பதைப் பாதிக்காது.

(ஆகேசிபம்)

தேந வெஸஷன் துறவா சுமுதூடு (அக்கினிரகயசிம்)

“இவைகளில் ஆகுதிகள் மனகினூற் கொள்ளப்படுகின்றன” என்றற்றோடக் கத்தவற்றில் விதிப்பிரத்தியயம் ஒன்றும் கேட்கப்படாமைபான், கன்மயஞ் சூத்தினின்று வேறாக ஞானமய யஞ்ஞம் ஒன்று இவ்வயாமெனின், (சஎ)

(உத்தரம்) சூத்திரகாரர் கூறுகின்றனர்.

சுருஷ்யாபிஷி: ப்ரஜாநா ப்யகுவஷ்டி தபாஸது)

(15. 15. 82)

(சு02) தொடர்ச்சிமுதலியவற்றினின்று மற்ற ஞானம் வேராதல் போல, (கன்மயஞ்ஞத்தினின்று) இவை வேராம்; (அது பிறவிடத்தினும்) காணப்படுகின்றது; இது உரைத்தாயிற்று.

முஹா சுபுஹுன (அக்கினிரகசியம்)

“ஆகுதிகள் மனசினுற் கிரகிக்கப்படுகின்றன” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளினாலும் வித்தியாமய யஞ்ஞவிதி கற்பிக்கற்பாற்று. தகரவித்தைமுதலியன கன்மயஞ்ஞங்களினின்று வேறாயினுற் பேரால், (சண்டும்) யஞ்ஞ சம்பந்த சுருதிகளினால் வித்தியாமய யஞ்ஞமும் (கன்மயஞ்ஞத்தினின்று) வேறெனப் பெறப்படுகின்றது.

யெடிவ விடியா கரோதி (சாந். க. க. க0)

“ஞானத்தினோடு செய்யப்படுவதுதான் அதிவீரியமுடைத்து” என்றற் றொடக்கத்த சருதியில் அதுவாத ரூபமாய் விதிகள் காணப்பட்டன. இது பூருவமீமாஞ்சை, க0. ச. ௨௨, ற் கூறப்படுகின்றது. ஆகலின், (இந்த அக்கினி கள்) ஞானயஞ்ஞத்துக்கு அங்கம் என்று சொல்வதே யுத்தம். (ச. ௮)

சுத்திரகாரர் ஆசங்கித்துப் பரிகரிக்கின்றனர்.

ந ஸாஜாநா டிபுஸெய்ஷிப்-க்கு வணலி மொகாபத்:

(15, 15, 50)

(ச௦௩) (அங்ஙனம்) அன்று, ஒப்புமைபற்றி (இது) காணப்படலாம்; மிகுத்தியுவைப் போல; ஏனெனின், (மிகுத்தியுவின்) உலகப் பிராப்தி இஃலை.

தெஷா ரெகெக வனவதாவா ரூவா நலெஷா

(அக்கினிகசியம்)

“அவற்றின் ஒவ்வொன்றும் முத்தினதெவ்வனவே அவ்வனவாய் இருக்கும்” என்னும் சுருதியினால் இஷ்டிகைகொண்டு கட்டப்பட்ட அக்கினி (சம்பந்தமுற்ற விஷயங்கள்) பயன் ஒப்புமைபற்றி மன அக்கினிக்கு மாற்றப்படுகின்றன. இஷ்டிகா அக்கினிக்கு யஞ்ஞவாயிலாக யாதா பயன் கூறப்பட்டதோ, அந்தப்பயனே வித்தியாமய யஞ்ஞதின் பி வேதனுக்குமாம். இஷ்டிகையினாலே கட்டப்பட்ட அக்கினிபோல ஒரே அளவுள்ள இடத்தை இந்த மானசாக்கினிகள் கொள்வன (எனா சுருதி சுருத)வில்லை சில ஷட்பத வமைபற்றி ஒரே பொருளோடு சம்பந்தமுற்ற விஷயங்கள் மறநென அக்கும்செல்லக் காண்டலான.

ஸ வனவ ஜே-க்யூஃ | ய வனஷ வன கஷி ருஷ்யெஸ வ ருஷ்யே |

(சைதத. ஆரணி ௩௦. ௧௪. ௩.௧)

“இந்த மண்டலத்திலே எந்தபபுருஷா இருக்கின்றது,” “அவரே மிருத்தியு” என்னுஞ் சுருதியானது சங்கராந் ஸெய்தகல மாத்திரத்தினால் மண்டலபுருஷாக்கு நிநததிபுலயப போலா துலஸியஸ்தானம் இயக்கவேண்டுமென்பதில்லை என்று கூறுகின்றது. ஆகலின், யாதாரினுமோ மற்றுமைபற்றி அதிதேசஞ் செய்வதில் யாதாம விதோதநிலை.

(௪௬)

சூத்திரகாரா மறநேரா ஏதுக கூறுகின்றன.

வரெண வ ருஷ்யஸு தாவிஷ்ய ஸெய்தகல ருஷ்யே |

(௩. ௩. ௩௦)

(௪௦௪) பின் வரும் (பிராம்மணத்தி) னாலும் சப்தத்துக்கு அதுதான் பொருள்; ஆயின், மிருதிபற்றி அநுபந்தம்.

பின்வரும் பிராம்மணத்தினால் “மனசினுற கட்டிய அக்கினியைப்பற்றப்” பேசும் வாககியதத்துக்கு இந்த அக்கினிகள் வித்தியாமயத்தைப் பிரதிபாதிப்பதே பொருளாகப் பெறப்படுகின்றது.

சுயர வாவ வொக வனஷா ஸூவிதஸுஷ்யாவே |

(சுதபதபிராம்மணம் ௧௦. ௩. ௪)

“இந்த இட்டிகையாலாய் அக்கினி வேதியே இந்த உலகம்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதியினால் வேறு பலத்தைக் கொடுக்கும் உபாசனை விதக்கப்படுகின்றது. கிரியாப்பிரகரணத்தில் மனசினுற கட்டப்படும் அக்கினிகளையுடைய அநுபந்த (பிரகரண) மானது நினைக்கப்படுகின்ற அக்கினி அங்கங்களின் மிருதியையுடைமையின், இவைகள் (இந்த அக்கினிகள்) ஞானயஞ்ஞத்துக்கு அங்கமாகின்றன.

(௩௦)

(௩௦) சரீரோபாவாதிசுரணம்.

வாகு சூத்ரநுநீரோவாவாகு (௩. ௩. ௧௩)

(௪௦௧) சரீரத்திலே ஆன்மா இருப்பதாற் சிலர் (அது யுத்தம் அன்று என்பர்).

இப்போது மேலே கூறப்பட்ட பிரமசொருபத்தைப் பரவித்தைகள் அனைத்தினும் தியானஞ் செய்தல் பொருந்துமா? அன்று? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகஷம்) உபாசிப்பவன் சரீரத்துள்ளே இருத்தலானும், கர்த்தாவும் போக்தாவுமாகத் தான் இருத்தலானும், அங்ஙனமிருப்பவன் பரவித்தைகளிலே தனக்கு ஆன்மாவாகவும், முக்கணுடைமைமுதலிய இலக்ஷணமுடைய சொரூபராகவும் சிவபெருமானை அதுசந்தானஞ் செய்தல் கூடாதெனச் சிலர் கூறுகின்றனர் எனின், (௧௩)

(சித்தாந்தம்) கூறப்படுகின்றது.

வ்யூதிருகஸு உவ ஹவிக்ஷாஹத-புவஸ்யிவக (௩. ௩. ௧௨)

(௪௦௨) ஆயின், (அது அங்ஙனம்) மன்று; (பின்) வியதி ரேகம்; அதனியல்பை (அவன்) அடைதலின்; உபலப்தியிற் போல.

கர்த்தாவும் போக்தாவுமாகத் தன்னைக் குறிக்கும் உபாசகனிடத்துப் பரமான்மாலானவர் ஆன்மாவாகத் தியானிக்கப்படுவரல்லர்; பின்னையோ வெனில், சாம்சாரிக சுவபாவத்தினின்று நீங்கினவனுக்கு (முத்தனுக்குப்) புலப்படும் எந்த (வியதி ரேக) எதிர்மறைநியல்பினவாய் அபகதபாப்மத்துவாதி குணரூபம் உண்டோ, அது தியானிக்கப்பாற்று; அங்ஙனம் எப்பொழுதும் தியானித்துக்கொண்டிருந்தலினாலேதான், பிரமசொருபம் புலப்படுகின்ற மையின். எவ்வெவ்வாறு சொரூபப்பிரமத்தின் தியானபாவனை இருக்கின்றதோ, பிரமத்தின் சொரூபத்தை அடைதலும் அவ்வாறும்;

யயாசுரதா நானிதி நாகெ வுபுரூபெஷா ஹவதி தயேகம் வெக்ய ஹவதி (சார். ௩. ௧௪. ௧)

“இந்த உலகத்திற் புருஷனுடைய கருத்து எங்ஙனம் இருக்கின்றதோ, இந்த உலகத்தை விட்ட பின்னும் அவன் அங்ஙனமே இருப்பன்” எனச் சுருதி கூறுகின்றமையின். ஆகலின், சம்சாரத்துக்குரிய சுவபாவத்தினின்று நீங்கினவனாகக் குறிக்கும் அபகதபாப்மத்துவாதி குணங்களை யுடையனாக உபாசிப்பவன் தியானிக்கற்பாலனாகலின், அப்பொழுது அவ்வுபாசகனுக்கு ஆன்மாவாகத் தியானிக்கற்பாலராகிய சிவபிரானைத் திரிலோசனமுதலிய இலக்ஷண சொரூபமுடையராகத் தியானஞ்செய்தலில் விரோதம் யாதுமின்று. (௧௪)

(௩௧) அங்காவபத்தாதிகரணம்.

சுமாவவபாலு நமாவாலு ஹி பூகிவெடி (௩. ௩. ௩௩)

(௪௦௭) அங்கங்களோடு சேர்ந்தவை அவைகளுக்கு மாத்நிரங் கட்டுப்பட்டன அன்று; ஒவ்வோர் வேதத்தின் எல்லாச் சாகைகளுக்கும் (அவை பொது)வன்றோ.

தியானத்துக்கு அங்கமாக வேதத்திற் சில சாகைகளிலே விதிக்கப்பட்டவை தியானங்கள் அனைத்தினும் அவகங்களாகக் கொள்ளவேண்டுமா? அன்று? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகம்)

சூகூந ரோணி கூகூர பூணவ ஹோதூராரணியு

பூரநகிரி-யநாலூலாதுபுர டஹி வணிகம் (கைவ)

“ஆன்மாவைக் கீழ்க்கடைகோலாகவும், பிரணவத்தை மேற்கடைகோலாகவும் கொண்டு கடைதலாம் தியானபயிாசத்தினாலே பண்டிதன் பாசத்தைத் தகிக்கின்றான்” எனக் கைவல்லியோபநிடதத்துத் தகரோபாசனையிலே பிரணவத்தியானம் விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

சுமூரிதூபிநா ஹு மூஹீகூர தெந விஜேஜூமாநி ஸஸ்வ மெகி தலா ஆதகெதகூராவதா வராவாவிஜோகூராய

(அதர்வசிரசு)

*“அக்கினி என்பது பஸ்மம் என்றற்றொடக்கத்த மதிரத்தினுற் பஸ்மத்தை எடுத்து, அதனால் அங்கங்களிற் பூசி அவற்றைத் தடவுக, இந்தப் (பாகபத) விரதம் பசுவைப் பந்தத்தினின்று நீக்குதற்குப் போபத பசுபதிதருமம்” என அதர்வசிரசுற் கூறப்பட்ட பாகபதவிதையிலே பஸ்மோத்தூளானம் கேட்கப்படுகின்றது. மற்றோரிடத்திலே,

திஸுர ரொவாஃ பூகூவாஃ (காலாக்கினிருததிம)

“அவன் மூன்று ரேகை செர்வானாக” எனத் திரிபண்டதாபணவிதி கூறப் படுகின்றது. அந்த வழியாட்டுக்கு சிவசாயுசிபமே பலம் என்று கேட்கப் படுகின்றமையின், அது பரணத்தைக்கு அங்கமாக. இங்ஙனம் எந்தச் சாகைகளிலே (பஸ்மோத்தூளான முதலியன) கூறப்பட்டிருக்கின்றனவோ, அதற் சாகைகளிலேயுள்ள உபாசனைகளில் உபாசகாகளாற் சாநிதிபற்றி அவை வித்தியாங்கமாகச் சேர்ந்தவெனக் கோடற்பாறறெனின்,

சுதூதப் பாகபதவிரதானுட்டானம் உபக்ரமணிகையினும் (௩௪௦-௩௪௨) சைவசித்தாந்த தத்துவப்பட வினாவிடையினும் (௩௪௪-௩௪௭) குசிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், அது பாஷ்யகாரரால் (௩. ௪. ௪௮, ௪௯-௫௦) குத்திர பாகபதவிரதாசினா ணத்தினும் உரைக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

(சித்தாந்தம்) கூறுதம். பஸ்மோத்தானமுதலியன உபாசனாங்கங் களாக எந்தச் சாகைகளிற் கூறப்பட்டனவோ, (அவை) அந்தச் சாகை களுக்கேயாம் என ஓர் நியமமில்லை. பின், ஒவ்வோர் வேதத்துச் சாகைகள் அனைத்தினும் பிரமோபாசகர்கள் அனைவரானும் அவை அறுஷ்டிக்கற் பாலனவே. சுருதி கொண்டு சந்நிதி தவிர்க்கப்படல் வேண்டும். (௫௩)

ஐனாடிவஹ ஸ்வரோயம் (௩. ௩. ௫௪)

(௪௦௮) அல்லது மந்திராதியிற் போல விரோதம் இன்று.

வா என்பது வற்புறுத்துதலின் மேற்று. எங்ஙனம் யஞ்ஞாங்கமாயுள்ள மந்திரங்கள் ஒவ்வோர் சாகைபற்றியிருப்பினும், அவை சர்வசாகைகளினுமுள்ள யஞ்ஞத்துக்குப் பிரயோசனப்படுதலின் விரோத மின்றே, அங்ஙனமே சண்டுமாம். (௫௪)

(௩௨) கிரதுவச்சியாயஸ்துவாதி கரணம்.

ஹிதஃ க்ருதுவ ஜ்யாயஸு தவாஹி டிபாயதி (௩. ௩. ௫௫)

(௪௦௯) யஞ்ஞகருமத்திற் போலச் சமஸ்தோபாசனை முக்கியம்; அங்ஙனமே சுருதி கூறுகின்றது.

நண்டு வைசுவாநரலித்தையிலே உபாசனை அம்சமாகவா? சமஸ்தமாகவா? கொள்ளப்படல் வேண்டும் என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) வானலோகம், சூரியன், வாயு, ஆகாசம், நீர், பூமி என்பன வைசுவாநரர்க்கு (முறையே) தலையும், கண்ணும், பிராணனும், உடலும், உபஸ்தங்கனும், பாதமுமாகத் தியானிக்கவேண்டும் என்று நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

சுத்யுஹ வாயுதி ஹியா ஹவத்யஸு ஹ-வஹவ-ஹம் ய வஸ்தவோ வாஹாநம் வெவாநாந ஸ்வாவே (சா. ௩. ௧௨. ௨)

“வைசுவாநரரைத் தியானிப்பவன் அன்னம் அயில்கின்றான்; இனியதைப் பார்க்கின்றான்; இவன் பிரம தேஜஸை அடைகின்றான்” என வெவ்வேறாக வான முதலியவற்றுக்குப் பரியாயமாயுள்ள வாக்கியங்களினாலே, அவ்வவங் கங்களையும் வெவ்வேறாக உபாசிக்க எனக் கூறப்பட்டது. அங்ஙனமே, உபாசனா மொழியும் பலத்தைக் குறிக்கும் வசனமும் தனித்தனி வேறுகக் கூறப் படுதலின், அம்சவுபாசனை உசிதமாம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) சமஸ்தோபாசனைதான் முக்கியமென்று கூறப்படுகின்றது. மூவுலகத்தையும் சரீரமாகவுடையராய்த் தியானிக்கற்பாலராகிய வைசுவாநரர்க்கு வானமுதற் பிருதிலியந்தமாயுள்ளவற்றைத் தலைமுதற் பாதாந்தமாகக் கூறிய பின்னர்,

யவெஸ்தரெவெ ஸ்ராவெ ரோத்ரூலிவிர நரோத்ரூநெ வெவெஸ்த
நா ரோவாவெஸ்த ஸ்ராவெஸ்தெஸ்த ரோகெஸ்த ஸ்ராவெஸ்தெஸ்த ஸ்ராவெஸ்தெஸ்த
ஸ்த ஸ்ராவெஸ்தெஸ்த ஸ்த (சாந். ௫. ௧௩. ௧)

“சாணவாகவம் தன் அளவாகவம் வைசவாகவாத தியானியவன
சர்வலோகங்களினும், சர்வபூதங்களினும், சர்வான்மாக்களினும் போகந
துய்க்கின்றனன்” எனப் பிரமாநுபவமும் பஸ்யமும் கூறப்பட்டிருக்கின்றன.
(அவருடைய) தலை முதலிய அவயவோபாசனையினும், (வைசவாகவருடைய)
மிருதியாகிய சமஸ்தோபாசனையே மோமானிகமுடையதாய் முக்கியமா
யிருக்கின்றது; இவ்வுபாசனையிலேதான் பிரமாநுபவமும் பஸ்யமும் கேட்கப்
படுதலின், அங்கே (வைசவாகவருடைய) அவயவோபாசனையும் (அதன்) பஸ
மும் (சுருதியில்) யஞ்ஞமபோலக் கூறப்பட்டனிலை.

வெவெஸ்தநாந ரோவாகவாவெஸ்த ஸ்ராவெஸ்தெஸ்த (சாந். ௫. ௧௩. ௧)

(யசர். வே. ௨. ௨. ௫. ௩)

“புத்திரன் பிறந்தபோது வைசவாகவருக்குப் பன்னிரண்டு கபாலத்திலே
ஆகுதி கொடுத்தல்வேண்டும்” என்று சுருதி விதித்த பின்னா,

யசுஷ்டாகவாவெஸ்த ஸ்ராவெஸ்தெஸ்த (சாந். ௫. ௧௩. ௧)

“எட்டுக் கபாலத்திலே கொடுக்கப்பட்டது காயத்திரியைப் போலப் பிரம
தேஜசாகச் சுத்திகரிக்கின்றது” என்றற்றொடக்கத்தவற்றற்ற கூறப்படும்
எட்டுக் கபாலத்தையும் அவற்றின் பலத்தையும் எடுத்துச் சுருதி விதிவாமை
போலவே, வைசவாகவவித்தையினுமாம். அங்ஙனமே சுருதியானது சமஸ்த
தோபாசனையையே முக்கியமாகக் கூறுகின்றது.

ஸூவரேஸ்தவகம் க்ராவோத்ரூந ரோவாவெஸ்த (சாந். ௫. ௧௩. ௧)

“உபமன்னியபுத்தவனே! நீ எந்த ஆன்மாவை உபாசிக்கின்றனை?”

ஸ்ராவீந யொமுக் க்ராவோத்ரூந ரோவாவெஸ்த (சாந். ௫. ௧௩. ௧)

“பிராசினயோக்கியனே! நீ எந்த ஆன்மாவை உபாசிக்கின்றனை?” என்னும்
வினாக்களுக்கு, (முறையே) பின்னர்

ஸூவரேஸ்த ஸ்ராவோ ராஜந் (சாந். ௫. ௧௩. ௧)

“பகவானே, இராஜாவே, ஆகாயத்தையே உபாசிக்கின்றேன்”

ஸூவரேஸ்த ஸ்ராவோ ராஜந் (சாந். ௫. ௧௩. ௧)

“பகவானே, இராஜாவே, ஆதித்தியனையே உபாசிக்கின்றேன்” என்றற்றொ
டக்கத்த விடைகளான் அவயவோபாசனை கூறி,

ஸூவரேஸ்த ஸ்ராவோ ராஜந் (சாந். ௫. ௧௩. ௧)

“அன்னத்தை அயில்கின்றான்; இனியதைப் பார்க்கின்றான்” என்றற் றொடக்கத்தவற்றால் அங்கங்கே (சுருதியிற்) பலம் குறிக்கப்பட்டாலும்,

உபாசகாபெஷ சூத்ர ஐதி ஹொவாஉ உபாசகாபெஷ வ்யவகி ஷ்யஸூத்ர நாமஸூத்ரெஷ (சாந. ௫. கஉ. உ)

“அது (பரம) ஆன்மாவின் தலை; நீ என்னிடம் வாராதுபோனால் உன்தலை விழுந்துபோம்” எனற்றொடக்கத்த இராஜவசனங்கொண்டு, அவயவத் தியானத்தினால் (விளையும்) அநர்த்தத்தைச் (சுருதி) கூறுகின்றது. ஆகலின், சமஸ்தோபாசனையே முக்கியம். (௫௫)

(௩௩) நாநாசப்தாத்தியதிகரணம்.

நாநாஸாஸூதிலெஷாஸு (௩. ௩. ௫௬)

(சுகௌ) நாநாசப்தமுதலிய பற்றி, அவை பேதம்.

தகரவித்தையிலே (பிரமத்தைப்பற்றிய) உபாசனைகள் அனைத்தையும் ஒருங்கு சேர்த்துத் தியானஞ் செய்தல் வேண்டுமா? இன்றேல் ஒவ்வொன் றையும் வெவ்வேறாகத் தியானஞ் செய்தல் வேண்டுமா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகஷம்) நாநாசாசனையுடைய வேதங்களிலே பலவாறாகத் தியானங்கள் கூறப்பட்டனும், உபாசியமாகிய பிரமம் ஏகமாயிருத்தலின் உபாசனை அனைத்தையும் ஒருங்கு சேர்த்து உபாசித்தல் வேண்டும் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறப்படுகின்றது. அனந்த சுருதிகளிற் கூறப்பட்ட அனந்த உபாசனைகளையும் ஒருங்கு சேர்த்து அதுஷ்டித்தல் கூடாமையின், சொரூபத்திலே (பிரமம்) ஒன்றாமாயினும், (அந்தப்) பிரமத்துக்குக் குணங் கள் வேறுபடுதலான் உபாசனைகளும் வேறுபடும். எந்தவிடத்திற் குண வேறுபாடுகள் இல்லையோ, அந்தவிடத்திலே ஸ்தானாதிபேதத்தினால் உபா சனைகள் பேதமுறும். அரசன் முதலாயினோருடைய குணபேதம்பற்றி இந் திரனுக்குக் கொடுக்கப்படும் புரோடாசங்கள் வெவ்வேறுறை போலவே னும், காரணபத்தியமுதலிய ஸ்தானாதி பேதத்தினால் யாகாக்கினிக்கு வழி பாடு வேறுபட்டாற்போலவேனும், உபாசனாபேதம் (உளதாதல்) பொருத் தமாம் என நிரூபிக்கப்பட்டது. ஆகலின், (உபாசனை) நாநாப்பிரகாரமா யுள்ளது; பெயரினுற் தொடர்ச்சியினும் பேதமுண்மையின்; என்பது நிர்ணயம். (௫௬)

(உபாசன) வித்தை விதிக்கப்படவில்லை என்பதை நிரசிக்கும்பொ ருட்டே போந்தது இந்த அதிகரணம்.

(௩௪) விகற்பாதிசுரணம்.

விக்ஷோ ஸ்விஸிஷ் மஹிஷா (௩. ௩. ௫௮)

(சகக) விகற்பம்; (அவற்றின்) பயன் ஒன்றாயிருத்தலின்.

இங்ஙனம் நாநாப்பிரகாரங்களாகப் பரவிக்கைகள் திருநிகரப்பட்டன.

உபாசகன் விஷயத்தில் அவ்வுபாசனைகள் விகற்பமாகக் கோடும்பாலனவா? அவை ஒருங்கு தியானிக்கற்பாலனவா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) தகரவித்தை எதவித்தை முதலியன ஒருங்கு தியானிக்கப்படல் வேண்டும்; முயற்சி மிகுதிப்படுங்கால், பலமும மிகுதியாகுமாதலின் அவைகள் விகற்பமாகக் கொள்ளவேண்டும் என்றறது. விதி இவ்வாறு யாமெனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். ஒரு உபாசகன் விஷயத்திற் பானித்தைகள் எல்லாம் விகற்பங்களே; எதனெனின், சித்தியானந்தாபவ பிரமசாக்ஷாத்காரபலம் (எல்லாவற்றினும்) ஒன்றாகத்தான். ஒரே உபாசனைவிதிற்பலன் பெறப்படுமாயின், அப்பிரயோசனமாகிய நிறவற்றை ஒருவன் (அபியசித்தல்) எற்றுக்கு? மேலும், ஒரே உபாசனைவிதிற்பிரமாண ஜன்னியமாகிய பிரமசோபசாக்ஷாத்காரம் தியேயப்போருளோடு தாதான் நியபாவணையுறுதல் காரணமாக நிரதிசயானந்த அநுபவத்தினால் சித்திகழுகின்றது. ஒன்றைவிட்டு மற்றொன்றைத் தொடர்வதாற் சித்தம் எவ்வெய்தும். ஆகலின், அவை விகற்பங்களாகக் கொள்ளற்பாலன. (௫௭)

(௩௫) யதாகாமாதிகரணம்.

காஜியாஸு யதாகாரி ஸஹ்யோ ராஜாவாபுலவ-மஹிஷா (௩. ௩. ௫௮)

(சக௨) காமியங்கள் காமித்தவாறு ஒருங்கு சேர்க்கப்பட்டலாம் அல்லது ஒருங்கு சேராதுவிடலாம்; முந்திய ஏது இல்லாமையான்.

ஈண்டுப் பிரமசாக்ஷாத்காரபலத்துக்கு வேறாகிய பலத்தைத் தருவனவாகக் கருதப்படும் உபாசனைகளுக்கும் பூருவாதிகரணத்திற் (கூறப்பட்ட) நியாயம் செல்லுமா? என்பது சந்தேகம்.

(சித்தாந்தம்) கூறப்படுகின்றது. மேலே அதிகரணத்திற் கூறப்பட்ட நியாயம் ஈண்டுச் செல்லாது; (இருவகை உபாசனைகளுக்கும்) பேதமுண்மை யின்.

தெவொ ஹிஷா தெவாநவ்யூதி (பிரு. சு. க. ௩)

“தேவனாகித் தேவர்களைப்போய் அடைகின்றனன்” எனப் பாவனாதிக்கிய வசத்தினால் தேவபாவத்தைச் சீவித்திருக்குங்காலத்திற்றான் அடைவதாகக் கூறப்படுகின்றது. (பரபிரமத்தைத்) தானாக உபாசிக்கும் பரவித்தைகள் போல, பிரமமுதலிய நாமங்களை உபாசித்தல் போன்ற காமியவுபாசனைகள் (பிரம) சாக்ஷாத்காரபலத்தைக் கொடுக்கும் என்பதற்குச் சிறிதும் பிரமாண மில்லை. அந்தப் பலமில்லாவிடத்து, ஆங்காங்குப் போகத்தை மிகுதியும் துயக் கவேண்டும் என்னும் அபேகைகூலகொண்டு அநேக உபாசனை செய்வதே யுத் தம்; பிரமத்தை அடைதலாம் பயன்போல ஒன்றிராமையின். ஆகலின், ஒன்றையேனும் பலவற்றையேனும் ஆசிரயித்து அதுஷ்டிக்கவேண்டும் என்பது நிச்சயம். (௫௮)

(௫௯) யதாசிரயபாவாதி கரணம்.

சுபெமஷ்டி யயாஸ்ய ஹவஃ (க. க. ௫௯)

(சுக௩) (யஞ்ஞ கன்ம) அங்கங்களிற் போல, (அவை தமக்குரிய கன்மங்களை) ஆசிரயிப்பன.

நாண்டு உற்கித முதலிய அங்கங்களோடு சம்பந்தப்பட்ட (உபாசனை கள்) யஞ்ஞத்துக்கு அங்கமா? இன்றேற் சுவாதந்திரியமா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) நியாயம் (சூத்திரகாரரார்) கூறப்படுகின்றது. (யஞ்ஞ கன்மங்களிலே) உற்கிதமுதலிய அங்கங்களிற் கூறப்படும் உபாசனைகள் உற்கித முதலிய (அங்கங்கள்) போல யஞ்ஞ கன்மங்களுக்கு அங்கங்களே; கோதோகநாதபோலச சுரு? லே பலந் கேட்கப்படாமையின். (௫௯)

ஸிஷ்டிஸு (க. க. ௬௦)

(சுக௪) விதித்தலானும்.

உதீய ஸேவாஸ்த (சாந். க. க. ௬)

“அவன் உற்கிதத்தை உபாசிக்க” எனச் சுருதி விதித்தல் காணப்படுத லானும்,

யஷ்வ விஷ்யா கரோதி (சாந். க. க. ௬௦)

“உபாசனையோடு எவன் ஏதைச் செய்கின்றனவே” என்னுள் சுருதியில் விதித்தல் காணப்படாமையானும், (சூறிக்கப்பட்ட உபாசனைகள் யஞ்ஞ கன்மங்களுக்கு) அங்கமாகின்றனவே. (௬௦)

ஸரோஹாராஸு (க. க. ௬௧)

(சகநி) திருத்தமுண்மையான்.

கூல வலு ய உதீய ஸு ப்ரணவொ யம் உபாண வு உதீய உதி
ஹோதுஷடிநாடுவெவாவிஷாநாடுயே நேருலாவாதி

(சாக. க. கீ. கீ)

“உற்கீதத்தைப் பிரணவம் எனவும், பிரணவத்தை உற்கீதம் எனவும் அறி
கின்றவன் ஹோதாவின் தானத்திலிருந்து உற்கீதவிஷயத்தில் (உற்காதா
விடும்) பிழையைத் திருத்துகின்றான்” என்னுஞ் சுருதியினால் உபாணவிஷ
சமாகாரம் (பிழைதிருத்தம்) நியமமாகக் காணப்படுகின்றது. உற்கீத
யத்தினாலும் (உபாசனைகள்) யஞ்ஞங்களுக்கு அங்கங்களாகின்றன. ஞான
மில்லாமையாற்றான் உற்கீதவிஷயத்திற் பிழை கோகின்றது. ஞானமில்லா
விடின் வேறு பிரகாரமாகத் திருத்துதலாம் சமாதானம் செய்யவேண்டும்
என்று கூறும் சுருதியானது யஞ்ஞத்துக்கு உபாணம் அங்கமென்று காட்டு
கின்றது; இந்த நியாயத்தினாலும் உபாசனை யஞ்ஞங்களுக்கு அங்கமாகின்
றது. (கூஉ)

முணலாயாணு முடுதெது (கூ. க. கூஉ)

(சககூ) குணஞ் சாதாரணமென்று சுருதி கூறலானும

தெநெயு குயீவிஜா வதுதெ ஓதிசுராபாயதி ஓதிசுர
ஸதி ஓதிசுராபாயதி (சாக. க. க. கூ)

“அதினால் (அக்ஷரத்தினால்) அந்த மூன்று வேதத்தின் வித்தை உண்டா
கின்றது; ஒம் என்று அத்துவர்பு ஓர் ஆஞ்ஞை கொடுத்தனா, ஒம் என்று
ஹோதாக் கூறின், ஒம் என்று உற்காதா பாடுகின்றன” எனப் (பிரண
வம்) யாண்டுஞ் சேர்ந்திருக்கின்றது. (இங்கே கூறப்பட்ட) உபாசனை பிரண
வத்தின் குணமாகச் சேர்தலான், உபாசனை (யஞ்ஞகன்மத்துக்கு) உபா
தான நியமாங்கமென்று பெறப்படுகின்றது. பிரகிருத்தத்திற் கூறப்பட்ட
தொன்றைக் குறிக்கும் “அதினால்” (தெந) என்னும் சபதமானது பிர
கிருத உபாசனையோடு சேர்ந்த பிரணவத்தையே குறிக்கின்றது. ஆகலின்,
முன்னர்க் கூறிய உற்கீத முதலியவற்றோடு சேர்ந்த உபாசனைகள் (குறிக்கப்
பட்ட யஞ்ஞகன்மங்களுக்கு) நியமமாக எனின், (கூஉ)

(சித்தாந்தம்) கூறப்படுகின்றது.

நவாததுஹாவாருடுகீ (கூ. க. கூஉ)

(சகக) தீச்சயமாயில்லை; அனை ஒன்று சேருமென்று
சுருதி சொல்லாமையான்.

(யஞ்ஞகன்மங்களோடு உபாசனைகள்) ஒன்று சேருமென்பது அங்கங்
ளாதலாம் என்பதின் மேலதன்றோ. இது கூறப்படாமையால் உபாசனைகள்
யஞ்ஞகன்மங்களுக்கு அங்கமாகமாட்டா;

யபெவ விடியா கரொதி தபெவ வீயு-வதூழ்

(சார். க. க. ௧௦)

“உபாசனையோடு செய்யப்படுவதுதான் அதிவீரியமுடைத்து” என்னும்
சுருதியினால் வேறு பயன்களைச் சாதிப்பனவாக அறியப்படும் உபாசனைகள்
(யஞ்ஞகங்களுக்கு) அங்கமாகமாட்டாமையின்.

உஜீய ஸ்வாவீத (சார். க. க. ௧)

“அவன் உற்கீதத்தைப்பாடுக” என்னுஞ் சுருதியானது ஈண்டு உபாசனை
கள் உற்கீதத்தைமாத்திரம் சார்ந்தன என்று கூறுதலின், யஞ்ஞகன்ம அங்
கங்களோடு சம்பந்தப்பட்ட அந்த உபாசனைகள் அந்த யஞ்ஞகன்மங்களுக்கு
(நியம) அங்கங்கள் ஆகா. (௬௩)

ஐஸ்நாது (௩. ௩. ௬௪)

(௬௧அ) (சுருதியிற்) காணப்படலானும்.

வனவ விப வெ ஸ்ரஹா யஜு யஜோநு ஸவ-ஸாஸ்தி-ஜொஹி
ரக்ஷதி (சார். ச. க. ௧௦)

“இருத்துவிக்குக்களுள் ஒருவனாகிய இதனை அறிந்த பிராமணன் யஞ்ஞத்
தையும், யஜமானையும், மஹேஸ்வரவற்றையும் இரக்ஷிக்கின்றனன்” என
இங்ஙனம் பிராமணசாரியரின் ஞானத்தினால் எல்லாம் இரக்ஷிக்கப்பட்ட
னவாகக் கூறுஞ் சுருதியானது உறகாதா முதலாயினோர்க்கு ஞானம் நியம
மில்லையாதலின், யஞ்ஞ காமத்திலே ஞானம் அங்கமில்லை என்று காட்
டுகின்றது. ஆகலின், மேலே காணக்கப்பட்ட உபாசனைகள் யஞ்ஞகன்மங்
களுக்கு இருக்கவேண்டுமென்ற நியமமில்லை என்பது யுத்தமே. (௬௪)

மூன்றாம் அத்தியாயத்து நான்காம் பாதம்.

—*—

(க) புருஷார்த்தாதிகரணம்.

புருஷாட்சுபா உதஸூஷாதி வபுஷாயணம் (உ. ச. ௧)

(சகக) அங்கிருந்து புருஷார்த்தம் எய்துகின்றது, சுருதியுண்மையான்; இங்ஙனம் பாதராயணர் கூறுகின்றனர்.

முந்திய பாதத்திலே பரவித்தியாப்பிரகாரம் கூறப்பட்டது. ஈண்டு வித்தைக்கு உடனுணையாயுள்ள ஆச்சிரமதருமாதிகளை நிரூபிக்கும்பொருட்டு ஞானத்தினாலேதான் புருஷார்த்தம் என்று (சூத்திரகார) காண்பிப்பாராயினர்.

புருஷவிஷாயைவாதி வபுஷ (தைத். உ. ௧)

“பிரமத்தை அறிபவன் பரமானந்தத்தை அடைகின்றான்”

ஜாக்ஷா ஸிவம் ஸாணிர்க்யைவெதி (சுவே. ச. ௧௪)

“சிவத்தை அறிந்து அத்தியந்த உபசாந்தியை அடைகின்றான்” என்றற் றொடக்கத்த சுருதிகளாற் புருஷார்த்தம் ஞானத்தினாலேதான் எய்துகின்ற தெனப் பகவானாகிய பாதராயணர் கொள்கின்றனர்.

சுருதி இருபிரகாரமாகக் காணப்படுதலின், அது கூடுமா? கூடாதா? என்பது சந்தேகம். (க)

(பூருவபகஷம்) வருமாறு.

புருஷாட்சுபா உதஸூஷாதி வபுஷாயணம் (உ. ச. ௨)

(சஉ௦) சேஷமுண்மையான், பிறவற்றிலே போலப் புருஷனைக்குறித்து (அது) அர்த்தவாதம்; இங்ஙனம் சைமினி கொள்கின்றனர்.

ஞானத்தினாற் புருஷார்த்தமில்லை, என்னால்,

கக்ஷகைவலி (சாந். ஈ. அ. ௭)

“அது நீயாகின்றனை” என்றற்றொடக்கத்த சாமானுதிகரண (வாக்கியங்க ளாற்) கர்மங்களிற் கர்த்தாவாயுள்ளவனே பிரமமாம் என அறியப்படுத லான்; அந்த ஞானம் அதற்குச் சம்ஸ்காரமாய்க் கன்மத்துக்குச் சேஷ மாயிருத்தலான். (ஞானத்துக்குப்) பலம் கூறுஞ் சுருதி (பூருவமீமாஞ்சை, ச. கூ. ௧-ஆம் சூத்திர நியாயத்தினால்) அர்த்தவாதமே. ஆகலின், புருஷார்த்தம் ஞானத்தினால் எய்தவில்லை என்று சைமினியாசாரியர் கொள் கின்றனர். (உ)

சூவாரடிநாசு (க. ச. க)

(சஉக) (அது) ஆசாரமாகக் காணப்படலான்

(அதுபற்றி) ஆசாரமும் காணப்படுகின்றது.

யகூலோனொ ஹமெவ ஹவனொ ஸஹிஷி (சார். டி. கக. ௫)

“பகவான்களே! நான் யாருஞ் செயப்போகின்றேன்” என்று பிரமத்தை அறிந்த அசுவபதி கேகயர் என்பார் கூறுகின்றனர் என்பதினாற் கேகயர் முதலாகிய பிரமவித்துக்களுக்கும் கன்மம் பிரதானமாகப் புலப்படுகின்றது. அதனாலும், ஞானம் கன்மத்துக்கு அங்கமே. (க)

தஹிமெதம் (க. ச. ச)

(சஉஉ) அதற்குச் சுருதியுண்மையான்.

யபெவ விடியா கரொதி (சார். க. க. ௧௦)

“ஞானத்தோடு ஒருவன் எதனைச் செய்கின்றானோ” என்னுஞ் சுருதி கொண்டே ஞானம் கன்மத்துக்கு அங்கமாகக் கூறப்படுதலின், கன்மத்துக்கு (ஞானம்) அங்கம். எவன் இதனைச் செய்கின்றானோ, அது ஞானத்தோடு செய்யப்படுகின்ற தென்பதே சுருதியர்த்தம். (ச)

ஸஹாரஹணாக் (க. ச. ௫)

(சஉ௩) ஒன்று சேர்ந்திருத்தலான்.

தஹிமெதம் ஸஹாரஹெதெ (பிரு. சு. ச. ௨)

“அவனை ஞானமும் கன்மமும் தழுவுகின்றன்” என்னுஞ் சுருதியினால் வித்தையும் கன்மமும் ஒரே புருஷனிடத்திற் சேர்ந்திருப்பனவாகக் காணப்படுகின்றது. ஆதலினாலும், ஞானம் கன்மத்துக்கு அங்கமே. (௫)

தஹிமெதம் வியாநாசு (க. ச. சு)

(சஉ௪) அதனை (ஞானத்தை) உடையவனுக்கு விதியுண்மையான்.

சூவாயுக்கூலாஹெஹித்ய யபாவியாநஹ் ஹொஹி கஹித்யொ ஹெணாஹிஸஹிவத்ய கஹிஸஹெஹெஹெ ஹெஹெ ஹிஸஹிவத்ய யபாவொ யாஹிஹிவத்ய (சார். அ. ௧௫. ௧)

“விதிப்பிரகாரம் ஆசாரியர் குலத்திலே வேதாத்தியயனஞ் செய்து குருவுக்குச் செயப்படும் பணிவிடையினின்று நீங்கி, அகிஸ்தானமாயுள்ள குடும்பத்திலே வேதாத்தியயனஞ் செய்து கொண்டு சற்புத்திரரைப் பெற்று” என்றற்றொடக்கத்த சுருதியினால், அர்த்த ஞானம் வரையும் வேதத்தைப் படிப்பவனுக்குக் கன்மம் விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதனாலும், ஞானம் கன்மத்துக்கு அங்கமாம். (க)

(ச2டு) நியமமுண்ணையான்.

“நாண்டுக் கன்மங்கள் செய்துகொண்டே ஒருவன் நூறு வருஷம் சிவிக் கவிரும்பவேண்டும்” எனப் (பரம) ஆன்மாவை ஆரீகவான கன்மங்களுக்குத் தன் ஆபுசைச் செலுத்தவேண்டும் என்று கோரே சிவரிககப்பட்டிருக்கின்றது. இதனாலும், ஞானம் கன்மத்துக்கு அங்கமாம். ஆகவே, புருஷார்த்தம் இன்றாமெனின், (6)

சுயிகொவெடிசாது வாடிநாயணெஸெவரி ததிராநாகி
(ந. ச. அ)

ஞானம் சன்மத்துக்கு அங்கமன்று. பின்னையோ, ஞானத்தினாலே தான் புருஷார்த்தம் என்னும் பாதராயணர் மதமேயுத்தம், காததாவாகிய பிரத்தியக்கான்மாவுக்கு வேறுயுள்ளதே அறியற்பாலதெனக் கூறப்படலாம்.

உலகாருணர கருணாயுடையுடும் (சுவை சு. ச)

“லீகவாதிகராகிய உருத்திரர் மகாபு” என்றறிஞர்க்குத் தவக்கியங்க
ளில் அறியப்படாதாகிய பிரமத்துக்கு ஆதிக்கியம் காணப்படுகின்றது. ஆக
லின், ஞானம் கன்மத்துக்கு அங்கமன்று. (2)

தமிழ்நாடு ஐயாநாடு (ந. ச. க)

(ச2௭) ஆயின் துல்லியமாயுள்ளது சுருதி.

கேவலம் கண்மத்துக்கன்றி ஞானத்துக்கே பிரதானமென்று ஆசார்
மூர் துல்லியமாய்க் காட்டுகின்றது.

(சஉக) பிரிவு நூற்றிற் போல.

விஷாகூட்டணி ஸ்ரீநாரதேவதே (பிரு. ச. ச. உ)

“(அவனை) ஞானமும் கன்மமும் தழுவுகின்றன” என்றவிடத்து, ஞானமும் கன்மமும் வெவ்வேறு பயனைக் கொடுப்பனவாக, “ஞானம் தன் பயனைக் கொடுப்பதற்கு (ஆன்மாவைச்) சோதின்றது, கன்மம் தன் பயனைக் கொடுப்பதற்கு (ஆன்மாவைச்) சேர்கின்றது எனப் பிரிவு எய்துகின்றது; நிலத்தையும் இரத்தினத்தையும் விற்பமையால் இரு நூறு (கிடைத்தது) என்றவிடத்து, நிலத்துக்கு நூறும் இரத்தினத்துக்கு நூறுமாம் என ஓர் விபாகம் எய்துவது போல.

(கக)

சுரேயநாரதேவதே (ந. ச. கஉ)

(சகஉ) அத்தியயனமாத்நிரமுடையனுக்கு.

வெஷீயேது

“வேதாத்தியயனஞ் செய்து” என்னுஞ் சூருதி அத்தியயனமாத்நிரமுடையனுக்கே கன்மத்தை விதித்தலால், ஞானம் கன்மத்துக்கு அங்கமன்று. அத்தியயனவிதியும் வேதத்தைப் படித்தலிலேமாத்நிரம் முற்றுபெற்றது. (இந்த விதியை) அர்த்தஞானம் வரையும் கொண்டாலும், வித்தை என்பது அதற்கு வேறுபட்டதாயிருக்கின்றது. “அவன் உபாசிக்க” என்னுமிடத்து விதிக்கப்பட்ட உபாசனையானது ஒன்றைப்பற்றி அன்பினாலும் ஆவிரத்தி யின் மேற்று. ஆகலின், இது எவ்விடத்தும் அங்கமாகாது.

(கஉ)

நாவீசெஷாசு (ந. ச. கக)

(சகக) (அங்ஙனம்) இல்லை, விசேஷமின்மையான்.

கூவஹெவெஹ கூட்டணி (சசா. உ)

“சுண்டுக் கன்மங்களைச் செய்துகொண்டே” என்னுஞ் சூருதியில், வித்தவா னுடைய சீவியகாலமுழுவதும் சுவதந்திர கன்மத்தாக்காகச் செலுத்தப் படல் வேண்டும் என்பதற்கு விசேஷ ஏது யாதும் காணப்படவில்லை.

வாஸாவாஸுரீடி ஸவட்டி (சசா. க)

“சசராலே இவையெல்லாம் காக்கப்படுகின்றன” என்னும் வித்தியாப்பிர காணத்தினாலும் ஞானத்துக்கு அங்கமாயுள்ளது இந்தக் கன்மம் என அறி யப்படுகின்றது. ஆகலின், ஞானம் கன்மத்துக்கு அங்கமன்று.

(கக)

ஸூதயெநூரீதிவட்டி (ந. ச. கச)

(சகஉ) இன்றேல், (ஞானத்தின்) ஸ்துதிக்காக அநுஞ்ஞை.

எப்போதும் கன்மங்களைச் செய்தாலும், ஞான மான்மியம்பற்
அவைகளாற் றொடக்குறுவானல்லன் என்பது வாக்கியசேஷம். ஆகலின்,
ஞானமே பிரதானம். (கச)

காபிகாரொணொெெெெெெ (ந. ச. கஞ)

(சநந) இச்சை காரணவாயிலாகச் சிலரும் (கன்மத்தை
விடவேண்டும் என்பர்).

கி0 பூஜயா கரிஷ்யாஃ (பிரு. சு. ச. ௨௨)

“புதல்வரைக்கொண்டு யாது செய்வேம்” என்றற்றொடக்கத்தவற்றால்,
இச்சை மிகுதியிற் கிரகஸ்தாச்சிரமத்தை வித்துவான் ஒழிக்கலாம் எனச்
சிலர் சொல்லுவர். ஆதலினாலும், ஞானம் பிரதானமாகத் தோன்றுகின்
றது. (கரு)

உவபிஷ்டு-ஹ (ந. ச. கச)

(சநச) அழிவும்.

கூத்யதொ உரஸு கஜி-ஹி தஷ்டிநு-ஷெ வராவரொ

(முண். ௨. ௨. அ)

“உயர்வும் தாழ்வுமாயுள்ள அவர் காணப்படுங்கால், அவனுடைய கன்மங்
களும் அழிந்துபோகின்றன” என்னுஞ் சுருதி பற்றி, ஞானத்தினால் எல்லாக்
கன்மங்களும் அழிகின்றன எனச் சிலர் படிக்கின்றனர். ஆகலின், கன்மம்
பிரதானமன்று. (கசு)

ஊஹி-ஹெ தவஸு உ ரொஷெஹி (ந. ச. கா)

(சநந) (ஞானம்) ஊர்த்துவரேதசுடையாரிடத்துக்
(காணப்படுகின்றது); சுருதியினுமன்றோ (அவை கூறப்படு
கின்றன).

ஊர்த்துவரேதசையுடைய ஆச்சிரமிகளினும் ஞானம் காணப்படலா
னும், அவருக்கு அக்கினி ஹோத்திரமுதலிய செய்யக் கூடாமையானும்
ஞானம் கன்மத்துக்கு அங்கமாகாது. அங்ஙனம்

தூயொ யு-ஹஸுயாஃ (சாந். ௨. ௨௩. க)

“மூன்று தரும் ஸ்கந்தங்கள்” என வேதத்திலே தருமத்தைப் பற்றிய
மூவகை ஆச்சிரமங்களே கூறப்படுகின்றன. ஆகலின், ஞானந்தான் புரு
ஷார்த்த ஹேதுவாய்ப் பிரதானமாகிப் பலத்தை நோக்காத விகிதகன்மங்
களைத் தனக்கு அங்கமாகக்கொண்டுளதாம் என்று கூறுவதே முடிவு. (கள)

(2) பராமரிசாதிசாணம்.

வராலோகம் வெஜிதி ரவொடிசா ஹாவவாதி ஹி (கூ. ச. ௧௮)

(சகூ) விதியின்மையாற் பராமரிசம் (அன்று) ஹைமினி (கொள்கின்றனர்); சுருதியும் மறுக்கின்றதன்றோ.

“மூன்று தரும ஸ்கந்தங்கா” என்ற ஒரு சுருதியினால் மூக்கை ஆச்சிரமம் களே தர்மத்துக்கு ஆகாரமென மேல் அதிகாரணத்திற் கூறப்பட்டது. ஆக லின், நான்காவது ஆச்சிரமம் உளது என்பது பற்றிச் சந்தேகம்

(பூருவபக்ஷம்)

தூயொ யஜுஷஸ்யாஃ (சாக. உ. ௨௩. ௧)

“மூன்று தரும ஸ்கந்தங்கா” என்ற நிறைபெயர்க்குத் தவறியே நான்காவது ஆச்சிரமவிதியின்மையான்,

வனகலே வபுராரோ வொகரிஹஸ் வபுராரஹி

(பிர. கூ. ச. ௨௨)

“அந்தப் (பிரம்) லோகத்தை விருபதித் துறிகள் தங்கா வீடுகளைத் துறக் கின்றார்கள்” என்ற நிறைபெயர்க்குத் சுருதியினை கூறப்பட்ட நான்காவது ஆச்சிரமவசனம் உபாசனையின் ஸூத்தியாதிகவாதமே என்று ஹைமினி கொள்கின்றனர்.

லீரஹா வா வனஷ்வொராஃ வொயஜுஷஸ்யாஃ

(யகூ. வே. ௧. ௫. ௨. ௫)

“அக்கினியைத் தவிப்பவன் தேவர்களின் புதலினைக் கொல்லானே” எனச் சுருதியும் நான்காவது ஆச்சிரமத்தைத் தவிர்க்கின்றது; அக்கினி கோத்திரத்தை விடுதலாற் பெருந் திமை விளைகின்றது. அதுபற்றி அதனை விடுதலால் எந்த ஆச்சிரமத்தையும் மீறவேசிகரக கூடாதினைக் கொள்ளப் படுமாம் எனின், (௧௮)

(சித்தாந்தம்) வருமாறு.

கநுஷ்வொய வபுராராயணஸ்யாஃ (கூ. ச. ௧௯)

(சகூ) பாதராயணி (கொள்ளுமாறு) அநுஷ்டிக்கற் பாற்று; சுருதி சமானமாகச் (சுட்டுதலான்).

கிரகஸ்தாச்சிரமமுதஸ்யபேல, மற்ற ஆச்சிரமமும் அநுஷ்டிக்கற்பாற் றென்பது பகவானாகிய பாதராயண மதம்.

தூயொ யஜுஷஸ்யாஃ (சாக. உ. ௨௩. ௧)

வாகுவிவ புவாஜிநொ வொகரிஜஹி: புவாஜணி

(பிரு. சு. ச. ௨௨)

“மூன்று தருமஸ்கந்தங்கள்; அந்தப் (பிரம) லோகத்தை விரும்பித் துறவி
கள் தங்கள் வீடுகளைத் துறக்கின்றார்கள்” எனச் சுருதியும் ஆச்சிரமங்கள்
அனைத்தையும் சமமாகக் கூறுகின்றமையால், அக்கினியைத் தவிர்க்கும்
தோஷம் கிரகஸ்தாச்சிரமவிஷயத்திலேதான். ஆகவே, நான்காவது ஆச்சிரம
தருமம் உள்ளது. (௧௯)

வியவடா யாரணவக (௩. ச. ௨௦)

(௪௩௮) இன்றேல் ஒரு விதி; கொண்டு போதவிற்
போல.

உவரி ஹி டெவெஷொ யாரயதி

“தேவர்களுக்காக அவன் அதனை மேலே கொண்டுபோகின்றான்” என்று,
எந்தவிடத்திலும் விதிக்கப்படாதிருக்க, (தேவர்களுக்கு மேலே இந்தனத்
தைக் கொண்டுபோதல்) விதிக்கப்பட்டிருத்தல் போல, இவ்விஷயத்து விதியு
மாம். இன்றேல்

புவாஜிநொ வொகரிஜஹி: புவாஜணி
புவாஜணி (ஜாபாலம்)

“பிரமசரியத்தை முடித்துக் கிரகஸ்தாச்சிரமியாதல்வேண்டும்; கிரகஸ்தனா
யாவது வானப்பிரஸ்தனாயாவது இருந்து துறவு செய்தல் வேண்டும்”
என ஜாபாலசுருதியிற் பிரத்தியக்ஷமாக விதி இருக்கின்றது. இந்தக் கிரமத்
தில் நியமமில்லை;

உவரி ஹி டெவெஷொ யாரயதி
புவாஜணி (ஜாபாலம்)

“அக்கினியை விட்டேனும், அக்கினியை மூட்டாதேனும், எந்தத் தினத்தில்
விரத்தியுண்டாயிற்றோ, அந்தத் தினத்திலே துறவு செய்க” எனச் சுருதியுண்
வையான். முற் செனனங்களில் சுட்டிய புண்ணியபரிபாகத்தினால், அந்தக்
கரணங்கள் சுத்தமாயிருக்கப்பெற்ற ஒருவன் பிரமசரியத்தில் இருந்தவாறே
துறவு செய்யலாம்.

புணாநி சூரணாவாகுதூ ரெநா ரொகெஷி விவொயெயகி

கதவாகுதூ ரொகெஷி ஹஜாரெநா வுஜக்யம்

(மனுஸ்மிருதி, சு. ௩௮)

“முக்கடன்களையும் இறுத்தே ஒருவன் மனசை முத்திக்குச் செலுத்தல்
வேண்டும்; கடன்களை இறுக்காது மோகஸ்தை விரும்புவான் அதோ

கதி அடைகின்றனன்” என்னும் வாக்கியம் உலகத்தை வெறுக்காதோன் மேற்றது.

வீரஹாவா வளவு ஷெவாநா0 யொ2ஹீ 80ஆலயதெ|

(யகா. வே. க. ௫. ௨. ௫)

“அக்கினியை விடுப்பவன் தேவர்களின் புதல்வனைக் கொல்பவனே” என அக்கினியை விடுத்தல் கூடாதென நினைத்ததலான், திறவை அடைதல் பிரமசரியத்தினின்றே நிகழ்தல்வேண்டும் என்றும், கிரகஸ்தாச்சிரமத்திற் புகுந்தபின் அன்றும் என்றும் சிலர் கூறுவர். அங்ஙனமாயின்,

வநீ ஹுக்ஷா வுவுஜெசு (ஜாபாலம்)

“வானப்பிரஸ்தனாகி அவன் துறவு செய்க”

உசுலலநாஹி ராநஹிகோ வா யடிஹரெவ விரஜெதடிஹரெவ வு
வுஜெசு (ஜாபாலம்)

“அக்கினியை விட்டேனும், அக்கினியை மூட்டாதேனும், எந்தத் தினத்தில் விரத்தி யுண்டாயிற்றோ, அந்தத் தினத்திலே துறவு செய்க” என்னும் விதிகள் வியர்த்தமாய்விடும். ஆகலின், பிரமசரியத்திருந்துதான், வானப்பிரஸ்தத்தி லிருந்துதான் துறவு செயல் வேண்டும் என்று நிர்ப்பந்தமில்லை. அக்கினி கொண்டும் கொள்ளாமலும் உள்ள ஆச்சிரமம் இரண்டேயாம்; அவற்றுள்ளே பிரமசாரியும் துறவியும் அக்கினி கொள்ளாதவராவர்; கிரகஸ்தனும் வானப் பிரஸ்தனும் அக்கினிகொள்பவராவர்; அக்கினியை மூட்டிப் பின் அதனை விடுத்துத் துறப்பவனினும் பிரமசரியத்தினின்றவாறு துறப்பதுதான் முக் கியம் என்பதே பிரமசரியத்தினின்றே துறக்கவேண்டுமென்பவரின் அபிப் பிராயம். இங்ஙனம் பொருள் கொள்ளாக்காற் கூருதி கிரோதமுறும். ஆக லின், எல்லா ஆச்சிரமதருமங்களும் சித்தித்தன. (௨௦)

(௩) ஸ்துதிமாத்திராதிகரணம்.

ஸு-திரோத்ர 80வாடிநாஹிதி வெஹாவ-ஹுக்ஷாசு|

(௩. ச. ௨௧)

(௪௩௬) (யஞ்ஞ கன்மங்களை) யுற்றிருத்தலான் அவை ஸ்துதி மாத்திரம் எனின்; அன்று, அவை புதியவாதலின் (அபூர்வமாதலின்).

ஓதிதெதுதடிஷா80ஹீய 80வாவீத (சார். க. க. க)

“ஒருவன் உற்கீதம் எனப்படும் ஓம் என்னும் அக்ஷரத்தைத் தியானிக்க” என்று தொடங்கி,

ஸ வளஷரஸாநா ரஸதரீ வரரீ வரரெஷு-ரா ஸஷரோ
யரூதீயம் (சாந். க. க. ௩)

“அந்த உற்கீதம் இரசங்களுளெல்லாஞ் உத்தமமாயும், எட்டாவதாகிய
உயர்ந்த தானதைப்பற்றி உயர்ந்ததாயும்” எனப் போந்த இவ்வியல்பினவாய
உதாகரணங்களில், உற்கீதமுதலியவற்றின் தியானம் இரசங்களுளெல்லாஞ்
சிறந்ததாக விதிக்கப்படுகின்றதா? அன்றா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகுகம்) இரசங்களுளெல்லாம் சிறந்ததாக உற்கீதமுதலியவற்
றின் தியானம் விதிக்கப்படவில்லை. ஆயின்,

ஐயரெவ ஜுஹு-ஹி ஷுஹெ-ஹி ரொக சூஹவநீயம் |

“இதுதான் (பூமிதான்) சட்டுவம்: சுவர்க்கலோகம் ஆகவநீயம்” என்னும்
வாக்கியங்களிற்போல, யஞ்ஞகன்மங்களுக்கு அங்கங்களாகிய உற்கீதமுதலி
யவற்றைக் குறித்து, இரசத்தில் இரசமாகச் சிறந்தது என்றதும் ஸ்துதிமாத்
திரமாம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) அன்று, அவை அபூர்வமாதலின். அவை ஸ்துதிமாத்திரங்
களன்று; பின் இரசங்களுளெல்லாஞ்சிறந்ததாகவுரைத்த உற்கீதாதி தியானம்
விதிக்கப்பட்டதொன்றே; அவை அபூர்வமாதலின். ஆகலின், சட்டுவமுத
லியவாகக் கூறப்பட்ட நியாயம் ஈண்டு அடாது; சட்டுவமுதலியவற்றிற்
போல உற்கீதாதி விதி சந்தியில் இல்லையாதலின். ஆகலின், இரசங்களு
ளெல்லாம் இரசமாகிய உற்கீதமுதலியவற்றின் தியானம் விதிக்கப்பட்டதே
யாம். (௨௧)

வாவஸுஷாஹு (ந. ச. ௨௨)

(௪௪௦) விதிசப்தமுண்மையானும்.

உரூய ருஹாவந்த (சாந். க. க. ௧)

“ஒருவன் உற்கீதத்தைத் தியானிக்க” என்னுமிடத்தில் விதிசப்தம் கேட்
கப்படுகின்றது. இந்நியாயத்தினாலும் இரசங்களுளெல்லாஞ் சிறந்ததாக
உற்கீத முதலியவற்றின் தியானத்துக்கு ஓர் விதி உண்டு. (௨௨)

(௪) பாரிப்பிலவாதிகரணம்.

வாரிஷ்வாஸு-ஹி ஐதி ஹெஷ விஹெஷிதகூஸ (ந. ச. ௨௩)

(௪௪௧) பாரிப்பிலவ உபயோகத்துக்காக (அவைகள்)
(உரைக்கப்படுகின்றன) எனின், அன்று; அப்படிப்பட்டன
விசேஷிக்கப்படுதலின்.

புதஹெநா ஹெவெ ஹெவொஹாவிரிஹெஷு வியயொஹொ
ஜுஹி யுஹெநவெளாஹெஷண ஐ (கௌஷீ. ந. ௧)

“தீவோதாசன் குமாருனாகிய பிரதர்த்தனன் என்பான் யுத்தம் பௌருஷம் என்பன காரணமாக உண்மையாய் இந் தி னுடைய இனிய இலஷத்துக்கு வர தான்” என உபநிடதங்களில் அந்தந்த விதிகைகளின் முதற்கண்ணை கதைகள் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. அவை பாரிபரிஸைதிகள் பொருட்டா? இன்றேல் உபாசன ஸ்ரூதிபொருட்டா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவகக்ஷிம்) பாரிபலிவத்தின் பொருட்டு அக்ஷரமேதாரகத்திலே அரசனைக் குடுமபக்தோடிருக்கா செயது, அத்தனவரியுள்ளிலே அவன் சமு-
கத்தில் வைதிகக கதைகள் கூறற்பலன.

வாசிவ்வோ உகந்த (ஆதலால் என கொளதுகதிம கப க கப)
 “அவன் பாரிபயிலவத்தைச் சொல்க” என்றும் விதிபிறை பாரிபயிலவம்
 என்னும் கர்மம் விதிக்கப்பட்டது.

ஸவ-காணொரொர-நாநி டொ,பெ,வெ மாஸஸி.

(அகில இந்திய விவரணா நிகழ்ச்சி 110 க்கு உ. கி.)

“பாரிப்பிலவத்தில் எல்லாக் கதைகளையும் அங்கு ௬, ௭ விறைகள்” எனக் கூறப்படலான், உபநிடத ஆரம்பத்திலே மேலும் கதைகள் பாரிப்பிலவத் தின் பொருட்டேயாம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) “விசேஷ சக்திபாதிதவின்” (அவையுத்தரிகரம்) கூறுகின்றமைபின் அவைநாள் பாரிபரிஸலகதிந் டெபாரகாபுடவன்யு.

புலகெட்டி ஹரி திருமதி ஹெஸ்டி கா ஸாஹா ஸி திவா கறசி யாவிரா
கெவெவஸ்தொ ஸாஹா (ஆகவஸாயநா திவாநத நுகதிநா. ௧௦. ௧. ௨)

“புதற்றினத்திலே விவஸ்வரன் துமராகனாகிய மனு என்பான் அரணுநிற்குத்
தமையும், இரண்டாம்தினத்தில் விவஸ்வரன் துமராகனாகிய யாமன் அரணுநிற்குத்
தமையும் (ஈறப்படல் வேண்டும்)” என்றல்லாது நகரத்தவற்றால், பாரிபரீஸு
வத்துக்குரிய கதைகார் விசேடஞ்ஞாபகமாயான், (௨௩)

உபநிடதங்களிலே நேருமகதைதான் அநித்யாநிபந்தம் 111-ஐவிதி
களைநடு ஏகவாக்கியமாயிருந்தாலான், ஆனால் 111-ஐவிதிகளை அதித்தவின
பொருட்டாம் என்று சூத்திரகாரர் கூறுகின்றன.

தயாரிப்பு உதவாகக் கொடுக்கப்படுகிறது (ந. ச. உத.)

(சச2) அந்தப் பிரகாரம் அவை ஏகவாக்ரியமாகப் பொருத்தப்பட்டிருத்தலின்.

• ஸொ ரொஹ் (புரீ. ஸே. க. நு. க. க)

“அவன் அழுதான்” என்றற்றோடக்கத்த கதைகள் எங்கனம் யந்நெகன்ம
விதிகளோடு ஒன்றும் இயைந்த நிற்கிறனவோ, அங்ஙனம் இக்கதைகளும்

உபாசனாவிதிகளோடு ஏகமாய் இயைந்து உபாசனைகளைத் துதிக்கும்பொருட்டே உள்ளன. (௨௪)

(௫) அக்கினீந்தநாத்தியதிகரணம்.

ஈத வனவவாழீயநாடிநவெகூநா (௩. ச. ௨௫)

(௪௪௩) ஆகலின், அக்கினி யாதான முதலியவற்றுக்கு அபேகை இன்று.

மேலை அதிகரணத்தில் இறுதி ஆச்சிரமமுளதாகக் கூறப்பட்டது.

வித்தைக்குச் சாதனமாக அக்கினி யாதானம் ஆவசியகமா? அன்றா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) கன்மம் ஞானத்துக்கு அங்கமாக விதிக்கப்பட்டமையான், வித்தையையுடைய துறவிகளும் வித்தைக்கு அங்கமாக யஞ்ஞாக்கினி முதலியவற்றை அதுட்டித்தல் சால்பாம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். அவர்களுடைய வித்தையானது யாகாக்கினி யாதான முதலியவற்றை அபேகைக்கவில்லை;

வனக ரேவ ப்ரவ்ராஜேநா யொககிஹைஃ ப்ரவ்ராஜினி

(பிரு. கூ. ச. ௨௨)

“அந்தப் (பிரம) லோகத்தை விரும்பித்திறவிகள் வீடுகளைத் துறக்கின்றார்கள்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதியானது கன்மத்தை விடுத்தே வித்தையைப் பெற்றார் என அறிவுறுத்துகின்றமையின். ஆகலின், தமது ஆச்சிரமத்துக்குரிய தருமங்களைச் செய்வதில் அபேகையுடையது அவர்கள் வித்தை; அவர்களுக்கு அக்கினியை வளர்த்தன்முதலிய பொருந்தாமையின். (௨௫)

(௬) சர்வாபேகாதிகரணம்.

ஸவ-பாவெகூநா உ யஜாஹி ஸ்ருதெ நஸவக (௩. ச. ௨௬)

(௪௪௪) யார்க்கும் அபேகை உண்டு; யஞ்ஞ கன்மமுதலியவைகளை விதிக்கும் சுருதியுண்மையான், குதிரை விஷயத்திற் போல.

மேலை அதிகாணத்தில் இறுதி ஆச்சிரமத்தார்க்குரிய வித்தைக்குப் பொருந்தாமையான், அது அக்கினி யாதானத்தை அபேகைக்கவில்லை என நிரூபிக்கப்பட்டது.

இப்போது கிரகஸ்தாச்சிரமவிஷயத்திலே வித்தை கன்மத்தை அபேகைக்கின்றதா? அன்றா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) இங்ஙனமாகக் கிரகஸ்தர் விஷயத்தினும் யஞ்ஞாக்கினி யாதானமாகிய கன்மத்தை வித்தை அபேகையாது என்பேம். அது அந்தி

யாசிரமிகள் விஷயத்திற் சேராமையான், கன்மம் வித்தைக்கு அங்கமாக மாட்டாது. ஐயத்துக்கிடனுய வித்தையானது தனக்கு அங்கமாயுள்ள கன்மத்தை அபேக்ஷிக்கும், அங்கியாதலின்; பிரயாணமுதலியன தரிசம் பூரணமாக முதலியவைகளுக்கு (உதவுதல்) போல என்பது அனுமானம். சண்டு அக்கினியாதான முதலிய கன்மம் வித்வத்க்கு எங்ஙனம் அங்கமாகும்? பிரயாண முதலிய (தரிசத்துக்கு) உதவுதல் போல, (வித்வத்க்கு) பலோபகாரியாயுள்ளதா? இன்றேல் உமியைப்போக்குதல் முதலிய தரிசத்துக்கு உபகாரமாகத் போல (ஆதானம் வித்வத்க்கு) பொருப்போபகாரியாயுள்ளதா? முதற்குட் கூறியபிரகாரம் இருக்கமாட்டாது. கன்மத்தின்படியை நிர்வாண முத்தி அநித்தியமாய்விடும். பிரத்யயாதான் தரிசத்துக்கும் பிரயாணத்தும் அப்படிப்பட்ட சம்பந்தமில்லாமையால் திருஷ்டாந்தம் தவறாதிடும். ஆகலின், கன்மம் ஞானத்துக்கு அங்கமாகாது. அதுபற்றிக் கிரகஸ்தர் விஷயத்தினும் ஞானமானது கன்மத்தை அபேக்ஷித்தலையுடையின்,

(சித்தாந்தம்) யஞ்ஞகன்மங்களைச் செய்யவேண்டியவாய்கிய கிரகஸ்தர் விஷயத்திலே அக்கினிகோத்திரமுதலிய சமஸ்த கன்மங்களை ஞானம் அவா விற்பது;

கடுகேதர வெஹநுவவநெருநு ஞாஹுணா விவிநிஷ்ணீ பவஸ்துந ஹநெரு தவஸா உநாமகெரு (பிர. ஈ. ச. ௨௨)

“பிராமணர் வேதாத்தியயனத்தினாலும், யஞ்ஞத்தினாலும், தானத்தினாலும், தவத்தினாலும், வீரதத்தினாலும் அவ்வாறாகியிருக்கின்றார்கள்” எனச் சுருதி கூறுதலானும், யாதாதிகளும் சிவபெருமானால் நீயோக்கியப்பட்டிருந்தலானுமாம். குதிரை கமனத்துக்குச் சாதனமாயிருந்தாலும், அது கமனத்துக்கு உட்பட்ட முதலியவற்றை வேண்டுகின்றல் போல, ஞானம் கன்மத்தை அபேக்ஷிக்கும். பலத்தை அபேக்ஷியாது செய்யப்படும கன்மமானது ஞானத்துக்குச் சொருப உபகாரமாகி அங்கமாயிருந்தலின், முத்திபலம் அதற்கு கன்மத்தினால் எய்தவில்லை. ஆனால் சாக்ஷாதாக ஞானபலமேமோக்ஷம், ஆதலின், கிரகஸ்தர் விஷயத்தில் ஞானம் யஞ்ஞமுதலிய கன்மங்களை அபேக்ஷிக்கின்றது. எல்லா ஆச்சிரமிகளுக்கும் அவ்வவா ஆச்சிரமத்துக்குரிய கன்மங்களோடு ஞானம் இசைந்திருக்கவேண்டும். ஆகலின், வித்தை கன்மத்தோடு சேர்ந்திருக்கவேண்டும் என்பது யுத்தம். (௨௬)

(௭) சமதமாத்தியதிகரணம்.

ஸதீஹோஹுபவதஸ்யூ தயாவிதௌ தவ்யெ ஸஹமதயா கெஷா, ஷ்யெவ்யூ நுபெஹ்யூதாஃ (ஈ. ச. ௨௭)

(சசநி) மேலும் (அவன்) சமம் தமமுதலியவற்றோடு இயைந்திருத்தல் வேண்டும்; அவைகள் விதிக்கப்பட்டபடியானும், அதற்கு அங்கங்களாதல்பற்றி அவை அவசியம் அநுஷ்டிக்கப்படல்வேண்டுமாதலினாலும்.

ஸாஹோ ஹாஹ உபஸுத ஹிதிசுத ஸஹாஹிதொ ஹிதாது நெய்வாதுநாபு வபெயுது (பிரு. சு. ச. ௨௩)

“சாந்தமும், தாந்தமும், உபரதியும், பொறுதியும் இயைந்தவனும் அவன் ஆன்மாவில் (பரம) ஆன்மாவைப் பார்க்கவேண்டும்”

ஸ்ரீபாஹிதிஸ்ரீநாயொமா ஹிதெஹி (கைவ)

“சிரத்தையினாலும் பக்தியினாலும் தியானத்தினாலும் நீ அறிதி” என்றற் றொடக்கத்த வாக்கியத்தினால், வித்தையானது சமை முதலிய சம்பத்தியை அபேக்ஷிப்பதாகக் கேட்கப்படுகின்றது.

கிரகஸ்தாச்சிரமிகளுக்குர சமைமுதலிய சமபததி எய்துமா? அன்றா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) யத்ஞாநியோடி யைந்தமையால் வெகுநியாபாரவியா குலங்களையுடைய அவர்களுக்கு, அந்த உபரதிருபமாயுள்ள சமதமாதிசம் பத்தி எய்தமாட்டாதெனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறப்படுகின்றது. கிரகஸ்தன் விஹிதகன்மங்களில் வியா பரித்துக்கொண்டிருப்பவனானினும், நிஷித்தகாமியாதிகன்மங்களில் வியா பாரஹிதனாய்ச் சாந்திமுதலியவற்றையுடையனாயிருத்தல்வேண்டும்;

ஸாஹோ ஹாஹி (பிரு. சு. ச. ௨௩)

“சாந்தம் தாந்த” முதலியவற்றினும்,

ஸ்ரீபாஹிதிஸ்ரீநாயொமா ஹிதெஹி (கைவ)

“சிரத்தா பக்தி தியானயோகத்தினால் அறிகுதி” என்றற்றொடக்கத்தவற்றினும், சமைமுதலியன விதிக்கப்பட்டமையால், வித்தையை அடையும் பொருட்டு, அவை அங்கங்களாக அவசியம் கோடற்பாற்றாமாதலினாலும். உள்ளுணர்ச்சிகளாகிய ராகத் துவேஷமுதலியவற்றை அடக்குதலே சமம்; விதிக்கப்படாத வியாபாரங்களிலிருந்து இந்திரியங்கள் அனைத்தையும் திருப்புவதே தமம்; நிஷித்தகாமிய கன்மவியாபாரத்திருந்து நீங்குதலே உபரதி; துவந்துவங்களைச் சுகிப்பதே தீதினைக்; காமாதிதடைகளிலிருந்து நீங்கினவனாய்ப் பரத்தை நோக்குதலே சித்தத்தின் சமாதானம்; புருஷார்த்தமில்லாத சுகலஇதர சாஸ்திரங்களிலே பராமுகமாய்ப் பரவித்தியாமயமாகிய பரமான்மத்திர உபநிடத கோஷ்டியிலே மிகுந்த ஆசைகொண்டிருக்கின்ற சத்துவ

கலையே சிரத்தை, சகல இதர தேவதா புகைபிற்பற்றின் றி அறித கரணங்க ளோடு அடையற்பாலதாய் விசிஷ்டமாயுள்ள அஷ்டாங்கங்க ளோடு இயைந்து சிவபெருமானுக்குத் தொண்டுசெய்தலாகிய வைதிகக் கிரியையே பக்தி; பர மானந்தாவேசமாகிய மகாமோகூடக்கிரியைத் தரிசிக்குவேணடும் என்னும் (ஆசையின்) வேகமே முழுட்சத்துவம், ஸாராக்ஷாமுடையனாய், இம்மை மறுமை இன்பங்களிலே உரையா லாய், உத்தியாந்தியங்களை நிர்வாகஞ் செய்கும் விவேகமுடையனான அபரணேசனான தமைமுதலியன அடைதல்வாயி லாக, இந்த மோகூ இன்னா யங்குகின்றது. இந்த விவேகமுதலமுதலாகை இறுதியாயுள்ள பரதநாமங்கள் விததைவிரப்போ நு நினைவா ஆசிரிசுகளா லும் விசேஷமாக அநுஷ்டிகதரபாலனாவாம். (௨௨)

(௨) ராவாத்நா நாமத்தியாதி காரணம்.

ஸவபாஸா மஹிபு ப்ரபாஸா மஹிபு (௩. ௪. ௨௨)

(௪௪௩) பிராணானுபூ மோரம் வருங்கால் எவ்வகை உணவுக்கும் அநுமதி உண்டி; அந்ந்நர் சுருதி காரணப்பா லால்.

ஹவா வாயு விரி க்ருணா நனூபவ வி (௪௪. ௩. ௨௩)

“இதை அறிந்தவனுக்கு அவனமாகாததொன்றில்லை” எனப் பிராண வித்தையிலே சுருதி கூறுகின்றது. இந்த வாகுரியம் பிராணவித்தையுடையானுக்கு எல்லா அன்னமும் (உண்ண) அநுமதி செய்யப்பட்டதாக அறிய வருகின்றது. இது நியாயமா? அன்று? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) வேறுவகையால் யாவாக்கும் விடைக்கற்பால்தாகிய போசனம் சுருதியில் விதிக்கப்பட்டவென்றாயினமையின, அறியப்பட்டதன வாய்க் கிடந்த உணவுவகை அனைததையும் உண்ண அநுமதி செய்தலே ஈண்டு விதிக்கப்பட்டதாம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறப்படுகின்றது. பிராணவித்தியாந்தம்மம் எக்காலத் தும் எல்லா அன்னததையும் உண்ணுதற்கு அநுமதி செய்யவில்லை, ஆனால் பிராணபாயத்திலாம். அதிகரத்தியுடைய உஷஸ்தி பிரமத்தை அறிந்தான யினும், பிராணபாயகாலத்திலேதான் உசிஷ்டப்போசனம் செய்ததாகச் சுருதி கூறுகின்றது.

பிஷிஹதேஷு கர்மபூஷாபிசு ஸஹ ஜாயமொஷிஹி க வா சூயண ஹிபுராபே ப்ரபாஸா உவாஸி யா ஹேஷு கர்ம பூஷா வாக்ஷா விஹிஷே. கப் ஹாவாஅ நெதொ ப்ரபு விபுஷே யதுயே ஹி உவகிஹிதா உகி | வாதேஷாப் பிஷிபி ஹாவா

தாநவெஷு ப்ரஹ்மண ஹநாநுவாந வித்யுஹிஷ்டௌ வெவெஷீ வீதௌ
ஸ்யாதிதி ஹொவாஅ நவ்விஷ்டெத ஸ்யுஹிஷ்டா உதி நவா சுஜீவிஷ்ணு
ஜீராமவாடி நிதி ஹொவாஅ காஹோ ஃ உஷ்வாநஸு (சாந். க. ௧௦. ௧)

“கன்மழைகளாற் குருதேசங்கள் அழியும்போது, உஷஸ்தி சாக்கிராயணர்
என்பார் தம் கன்னிகையாகிய மணியோடு இப்பியகிராமத்தில் யாசகராய்
வசித்தார்; ஓர் பிரபு பயறுப்பதைக் கண்டு, அவரை இவர் யாசித்தார்; அதற்
குப் பிரபு சேஷமாயிருப்பனவேயன்றி வேறு அதிகம் இல்லை என்றார்;
உஷஸ்தி அவற்றை உண்ணக்கொடும் என்றார்; அவர் அந்தப் பயற்றை
அவர்க்குக் கொடுத்துப் பானஞ் செய்தற்கும் சிறிது இருக்கின்றதென்றார்;
பின்னர் அதற்கு உஷஸ்தி நான் அதைக் குடித்தால் மற்றொருவரை குடித்து
எஞ்சியதை நான் குடித்தேனாகி அசுத்தனாவேன் என்றார்; அதற்குப் பிரபு
அந்தப் பயறுகளும் சேஷித்தனவன்றோ, அதனால் அவைகளும் அசுத்த
மன்றோ என்றார்; அதற்கு உஷஸ்தி (அங்ஙனம்) அன்று, நான் அவற்றை
உண்ணவிடற் சீவித்திருக்கமாட்டேன்; ஆனால் ஜலபானம் பண்ணுதல் இன்ப
மாத்திரமேயாம்” என்று சுருதியிற் கூறப்படுகின்றது. ஆகலின், பிராணன்
அபாயத்திருக்கும்போதுதான் பரவித்தையுடையானும் எவ்வகையாகிய
உணவையும் உண்ணலாம் என்று அதுமதி உண்டு. (உஅ)

சுவாயாது (ந. ச. ௨௬)

(௪௪௭) பாதை இன்மையானும்.

சூஹாரஸுஹொ ஸுதரஸுஹொ ஸுதரஸுஹொ பூவா ஸ்யுதிஃ
ஸ்யுதிஹொ ஸவஹுயீநா விவ்ரோக்ஷஃ (சாந். எ. ௨௬. ௨)

“ஆகாரம் சுத்தமாயிருக்குங்காற் சத்துவசுத்தி உண்டாகின்றது; சத்துவ
சுத்தியாகுங்கால் உறுதியாகிய ஞாபகம் எய்துகின்றது; ஞாபகம் உறுதியா
குங்கால் எல்லாக் கட்டும் மோசனமாகின்றன” என்னுஞ் சுருதிவாயிலாக
சூஹாரசுத்திக்குப் பாதை (தடை)யாதுமின்மையானும், உயிர் சந்தேகத்
துக் கிடமாயிருக்கும்போதுதான் எவ்வகை உணவுக்கும் அதுமதி (செயற்
பாற்று). (உ௬)

சுவி ஹுஸ்யுதெ (ந. ச. ௩௦)

(௪௪௮) ஸ்மிருதியினுங் கூறப்படுகின்றது.

பூணஸுஹொஹொ யொ ஸுதி யதவ்ஸுதி

விவ்ரெத ந ஸவாஹொ வஜ் வத்ரீவாஹொ

“ஆன்மா அபாயத்திருக்கும்போது எவ்விடத்திருந்தேனும் அன்னத்தை
ஒருவன் உண்ணுங்கால், அவன் தாமரையில் நீர்போலப் பாவத்தினாற்
டக்குண்ணான்” என ஸ்மிருதியிற் கூறப்படலான், சீவாபாயத்திலேதான்

எவ்வகை அன்னமும் (உண்ண) அநுமதி ஸ்மிருதிபிற் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. (௩௦)

ஸ்ரீராமோதகாபிஷேக (௩. ச. ௩௧)

(௪௪௬) ஆகலின் இச்சித்தவாறு செய்தல் கூடாதெனச் சுருதியுண்மையானும்.

தலா ஸ்ரீராமோதகாபிஷேக (௩. ச. ௩௨)

“ஆகலின், பிராமணன் சுரபானஞ் செய்யப்படாது” என்பதிலை ஆசை ஒழிக்கவேண்டுமென்பதுபற்றிச் சுருதியும் இருக்கின்றது. ஆகலின், பிராமண சம்சயம் எய்துங் காலத்திலேதான் வித்துவானும் எவ்வகை உணவையும் உண்ணலாம் என்னும் அநுமதி (போதரும்). அஃதொழிந்து விஷித்தாசனஞ் செய்தாற் சிவபெருமானது ஆளுகைக்குத் தரோடியாவான் என்பது கருத்து. (௩௧)

(௬) ஆச்சிரமகர்மாதிகரணம்.

விஹிதகூர்வாபிஷேக (௩. ச. ௩௩)

(௪௪௭) விதிக்கப்பட்டமையானும் ஆச்சிரமதருமங்களும் (கவனிக்கற்பாலன).

யாவஜீவ ரிஷிஹோத்ரு ஜஹோதி

“சீவபரியந்தம் அக்கினிகோத்திரத்தைச் செய்கின்றான்” என விதிக்கப்பட்டமையானும்,

யஜேந ஓர்வெந (பிரு. ச. ௪. ௨௨)

“யஞ்ஞத்தினலும் தானத்தினலும்” எனச் சுருதியானது வித்தையைத் தேடுதற்கு (அவை) சாதனமென்று கூறுதலானும், என்னவெனையுங் கிரகஸ்தனுக்கு ஆச்சிரம கன்ம யாகமுதலியன அநுஷ்டிக்கற்பாலன எனப் பெறப்படுகின்றது. (௩௨)

ஸஹகாரிஹோத்ரு (௩. ச. ௩௩)

(௪௪௮) உடந்தையாயிருத்தலானும்.

வித்தையுடையவன் விஷயத்தினும்,

விஹிதகூர்வாபிஷேக (௪. ச. ௧௧)

“வித்தையையும் அவித்தையையும் (அறிந்தவன்)” என்னுஞ் சுருதியானது அவை வித்தைக்கு அங்கமாயிருப்பன என்று விதித்தலான், அவை அநுஷ்டிக்கற்பாலன எனப் பெறப்படுகின்றது. வித்தையிலலாதவனானும் வித்தை

நிதி அ சிவாத்துவித சைவபாடியம். [ந. ச. நக]

யுடையவனாலும் யஞ்ஞமுதலியன வித்தியாசாதனமாகவும் வித்தியாங்கமாகவும் இரு முறையோ ஒரு முறையோ அதுஷ்டிக்கற்பாலன? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகஷம்) இரு விதியும் பலமாயுண்மையான், அவை இரு முறை அதுஷ்டிக்கற்பாலன எனின், (ந. நக)

(சித்தாந்தம்) கூறப்படுகின்றது.

வலவாயாவி த வலவாயாவி ௦ முக (ந. ச. நக)

(சுரு) எப்பிரகாரத்தாலும் அவை ஒன்றும்; உபய விங்கங்களுண்மையின்.

இருவேறு பிரகாரங்களிலே நேரும் இரு விதிகளால் அந்த யஞ்ஞமுதலியன இருவகை உருவங்களை அடைவனவாகவிருந்தாலும், அவை எவ்விடத்தும் (ஒன்றும்); அங்ஙனம் அறியப்படலான். இங்ஙனம் கருமசொருபம் ஒன்றாயிருத்தலாற் சம்பேயக இருதத்துவ நியாயத்தினால் விரோதமின்று; ஒரேதரத்திற் பிரயோகிக்கப்பட்டாலும் இரு விதியின் பலத்தினால் ஒரே கன்மமானது இருவேறு உருவங்கள் எய்துமாதலின். “யஞ்ஞபூபம் காதிசமரத்தினால் ஆகின்றது” எனவும், “வீரியகாமன் காதிசமரத்தினால் யஞ்ஞபூபத்தைச் செய்க” எனவும் போந்த இருவசனபலத்தினால் நித்தியகாமிய கன்மங்களுள்ளே ஒரே யஞ்ஞபூபம் (பிரவேசித்தல் போல), வித்தையுடையவன் விஷயத்தில் அங்கமாகவும், வித்தியாஹீனன் விஷயத்திற் சாதனமாகவும் யஞ்ஞகன்மங்கள் விதிக்கப்பட்டமையால், இந்த (இரண்டுக்குமாக) ஓர்கால் யஞ்ஞமுதலியன அதுஷ்டிக்கற்பாலன. (ந. ச)

சுருவிவவஹு ௨. ௩. ௩ (ந. ச. நக)

(சுரு) இரைவாயிருத்தலையுஞ் சுருதி கூறுகின்றது.

யஜுஷண வாப லேகாநுபதி (தைத. ஆரணி. ௧0. எக. ௧00)

“தருமத்தினாலே பாவத்தைப் போக்குகின்றான்” என்னுஞ் சுருதியானது வித்தையின் உற்பத்தியைத் தடுக்கும் பாவத்தைப் போக்குதல் வாயிலாக, வித்தைக்கு இசைவாகிய கன்மாதுஷ்டான காரியத்தையும் கூறுகின்றது. ஆகலின், முன் சொல்லியது விரோதமின்று. (ந. நக)

(௧0) அந்தராதிகரணம்.

சுருவாயாவி து தஜுஷ்டு (ந. ச. நக)

(சுரு) விலக்காயுள்ளோர்க்கும் அது காணப்படலான்.

ஆச்சிமிகளுக்கு, ஞானம் வேண்டற்பாலதாகக் கூறப்பட்டது. ஞானம்

ஆச்சிரமங்களிலே சேராதோர்க்கும் ஞானம் வேண்டியதா? அன்று? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகடும்) (பிரமசரியத்தை விடுத்துக் கிரகஸ்தாச்சிரமத்திலே பிரவேசியாத) ஸ்நாதகனும், தாழ்மீழ்ந்தவாகளும் அநாசிரமிகள் ஆவர். இவர்களுக்குப் பிரமவித்தை எய்தாது, வித்தையைச் சமபாதித்தற்குச் சாதனமாய்ப் போந்த ஆச்சிரம தருமங்கள் யாதுமின்றாமெனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். இரைவசர்முதலாரினோரும் வித்தையைப் பெற்றாரெனச் சுருதியிற் காணப்படுதலான் ஞானம் அநாசிரமிகளுக்கு எய்துகின்றதன்றோ. (கூரு)

வித்தைக்குச் சாதனமாகிய ஆச்சிரமதருமங்கள் இல்லை எனக் கூறப் பட்டதுபற்றிச் சூத்திரகாரர் கூறுகின்றனர்.

சூ.வி.அ ஸ்யு-பெரு (ந. ச. ந. ௭)

(சுருதி) ஸ்மிருதியினுள் கூறப்படுகின்றது.

ஜபெயெநவ து ஸ்மிருதி ஸ்மிருதி ஸ்மிருதி ஸ்மிருதி ஸ்மிருதி

சூ.யு-பாடினது நவாசூ.யு-பாடினது ஸ்மிருதி ஸ்மிருதி ஸ்மிருதி

(மனஸிநுதி. உ. க௭)

“செய்ததினன்மாத்திரம் பிராமணன் வித்தியாடையென்கிறும், இத்திற் சந்தேகமின்று : ஏனையவற்றைப் பற்றிவரும் செய்வதாய், விதினும் விடலாம்; தண்ணியுடையவனே பிராமணன் என்பதிலின்” என்னும் ஸ்மிருதியினால், அநாசிரமிகளும் செய்புத்தியவற்றால் வித்தியாநுகங்கமம் எய்துகின்றார் எனக் கூறப்படுகின்றது. (கூரு)

விவொஷா-நுமு-புது (ந. ச. ந. ௮)

(சுருதி) விசேஷதருமங்களானும் அநுகங்கம் எய்துகின்றது.

தவஸா ஸ்மிருதியெய்-புது ஸ்மிருதி ஸ்மிருதி ஸ்மிருதி ஸ்மிருதி

(பிர. க. ௧0)

“தபசினும், பிரமசரியத்தினும், சித்தாந்தத்தினும், ஞானத்தினும் (பர)மான்மாவை நாடி” என்னுஞ் சுருதியானது ஆச்சிரமங்களுக்குரியதமாகிய தருமவிசேஷத்தினும் ஞானானுகங்கம் எய்துவதாகக் கூறப்படுகின்றது. (கூரு)

சுதவிதாஜ்யோயொவிமாது (ந. ச. ந. ௯)

(சுருதி) ஆகவின் மற்றது உயர்ந்தது; இலிங்கவுண்மையானும்.

ஆச்சிரமம் யாதும் இலாமையையிட ஆச்சிரமமுடைமை சிரேட்டமாகும்; தருமம் மிகுதியாய் எய்துவதாகலின்.

கடநாஸூரீ நதிவெட்கடிநடுகேவிஜ்ஜம் (தக்ஷஸ்மிருதி, க. ௧௦)

“ஆச்சிரமங்கள் ஒன்றுக்கேனும் சேராமல் ஓர் தினமாயினும் இரு பிறப்பாளன் இருத்தல் கூடாது” என ஸ்மிருதியிங் கூறுகின்றது. இங்ஙனம் ஆச்சிரமமில்லாமையினும் ஆச்சிரமமுடைமை சிரேட்டமே. அங்ஙனமாயினும், ஆபத்தாகிய விஷயங்களில் ஆச்சிரமமில்லாதோர்க்கும் சேபமுதலிய சாதனத்தினால் ஞானம் எய்துகின்றதே. (௩௬)

(௧௧) தத்பூதாதி கரணம்.

தஜ்ஜிதஸூகம் நாதஜாவொ நெஜிநெரவி நியரிதஜ்ஜித வாஜாவெஜ்ஜம் (௩. ச. ௪௦)

(௪௫௮) அவ்வாருகிய புருடனுக்கு அவ்வாருதலினி ருந்து நீங்குதல் கூடாது; சைமினி அங்ஙனங் கொள்ளுத லான்; நிலையினின்று இறங்குதல் தடுக்கப்படுதலின்.

ஈண்டுத் துறவுபுண்டோர் பூருவாச்சிரமத்துக்கு மீடலாகிய இறக்கம் உளதா? இலதா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்)

புரஹ்மயுக்ஷம் ஸாரிஷ் ஸுஹீ ஹவெக்ஷி

மூஹாபாவநீ ஹிஹா புவநெஜ்ஜ (ஜாபாலம்)

“பிரமசரியத்தை முடித்துக் கிரகஸ்தாச்சிரமியாதல்வேண்டும்; கிரகத்தை விட்டு வானப்பிரஸ்தனாகித் துறவு செய்தல்வேண்டும்” என்னும் வாக்கியத் தினால் ஆச்சிரம ஏற்றம் எவ்வாறு சுவேச்சாதீனமோ, அவ்வாறே (ஆச்சிர மத்தினின்று) இறக்கமும் எய்தலாம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். ரைஷ்டிகாதி ஆச்சிரமத்தை அடைந்தவ னுக்கு அதினின்று இறங்குதல் கூடாது; அந்நிலையினின்று இறங்குதல் தடுக் கப்படுகின்றமையான்.

கடகூரோதூந ரோவாஸூகம்நெ ௨வலாடியநீ (சாந். ௨. ௨௩. ௧)

“ஆசாரியகுலத்திலே தன்னை மிகுதியும் ஒதுத்து” என்னும் சுருதியினால், அது நிச்சயமாய்த் தடைப்படுத்தப்படுகின்றது.

கரணநிரியாதுதொந வுநரெயாகி

“அவன் காட்டுக்குப் போய் அங்கிருந்து மீண்டு வாராதிருப்பானாக” என வும்,

ஸஞ்ஞஸூத்ரீஸ் ஸுநராவதுக்யேயம்]

“ அக்கினிகளை விடுத்துப்போய் அவன் மீண்டு வராதிருப்பானை ” எனவும் சாஸ்திரங்கள் இறங்குதலைத் தடைப்படுத்தின. ஆச்சிரமத்தினின்று ஏறுதற்கு விதி இருத்தல்போல, இறங்குதற்குச் சாஸ்திரங்களில்லை. அவ்வாறே இறக்கத்தைச் சுருதிகள் வெளிப்பாடையாய்த் தனித்தலானும், இறக்கத்துக்கு உடன்பட்டுச் சுருதியின்மையானும், (மயாகத ஆச்சிரமத்தினின்று இறங்குகின்ற அவர்களுக்கு) நானூதிகாணத்தில், சாஸிரினிக்கும் இதுவே சம்மதம். (சு0)

உயர்ந்த பதவியிலிருந்து இறங்கிவரவந்த பிராயஸ்சித்தாதிநிலை வித்தியாதிகாரம் இல்லை என்று நூதிநிகாணம் உறுதிப்படுத்தின.

நவாயிகாரிகளே பதவியை விரைவாகத் துறக்கவேண்டும் (க. ச. சுக)

(சுநக) யோக்கியதையைக் கொடுக்கத்தக்க பிராயச்சித்தமும் இல்லை; ஸ்மிருதி மறுபலு வழுவுதல்பற்றி அது அவர்கட்குயையாமையின்.

மீமாஞ்சாதிகரணத்து (க. ச. ௨௨-இல்) தெரி தவரிய பிராமசாரிக்குக் கர்த்தபவஸி (சுறப்பட்டாற் போல, யோக்கியதா) அதிகாரத்துக்கு, இலக்ஷணமாகச் சொல்லப்பட்ட பிராயச்சித்தமானது (ஆச்சிரமத்தில்) மயாகது வழுவினவனுக்கு எய்தாது;

சூரூபஸோ நெருஷிகு யுஜீத மஸ்து பஸ்யுவிசு காரி]

புராயஸிதம் நவாயிரி யெந மயாகது சுக நூணா]

“ நைஷ்டிகப் பிரமசரியத்துக்கு ஏறிய மனுஷன் அநினியை தவறுவானையின், அந்த ஆன்மாவைக் கொன்ற அவன் சுதநி எய்துமானான் கருவாயைக் காண்கிலேன் ” என்று ஸ்மருதியானது அவனுக்குத் தகுதியாகப் பிராயச்சித்தத்தை மறுத்தலான், அவன் அநதப் பிராயச்சித்தத்துக்கு யோக்கியனாகான். (சுக)

உவவ-உவ-உவிசுக்கெல்லா பிராயஸிதம் நவாயிரி (க. ச. சூ௨)

(சுக௦) உபபாதகம் (என்ப) சிலர்; போரண (விஷய)த் திற்போலப் (பிராயச்சித்தம்) உண்டு (என்ப); இது கூறப்பட்டது.

உபபாதகமாயிருத்தலான், சிலர் பிராயச்சித்தத்தை அங்கீகரிக்கின்றார்; மதுவைஉண்டு பிராயச்சித்தங்கோடல் போல.

உதூரோஷாநெஹதடிவிரோயி]

“ பிரமசரிய விஷயத்திற் கூறப்பட்டது விரோதமில்லாவிடத்து உயர்ந்த ஆச்

சிரமிகளுக்கு எய்துவதாம்” என்னும் வாக்கியத்திற்ற பிமசாரிக்கு எது கூறப்பட்டதோ, அது கிரோதமில்லாவிடத்து மற்ற ஆச்சிரமிகளுக்கும் பொருந்தும் என்பது பெறப்பட்டது. (சஉ)

வஹிஸூஉயயாவி ஸூஉத ராஹாஹு (ந. ச. சங)

(சகக) ஆயின் அவர் இரு பிரகாரத்தானும் புறத்தே நிற்கின்றார்; ஸ்மிருதியும் ஆசாரமுமுண்மையான்.

உபபாதகமாயிருந்தாலும் மகாபாதகமாயிருந்தாலும், இந்த (அதிக கிரமிகள் வைதிக) கன்ம அதிகாரமுதலியவற்றினின்று பஹிஷ்கரிக்கப்படுகின்றனர்;

புராயுதிதஹ்வாஜி யெந ஸூஉத ஸூஉஹா

“ஆன்மாவைக் கொல்பவன் சுத்தியடைதற்குரிய பிராயச்சித்தத்தைக் காண்கிலேன்” என ஸ்மிருதியிற் கூறப்படுதலானும், சிஷ்டர் (சங்கத்தி) னின்று பகிஷ்கரிக்கப்படுதலானுமாம். ஆகலின், ஆருட பதிதற்கு (உயர்ந்து வழவி னர்க்கு) ஞானாதிகாரம் எப்பிரகாரத்தானும் இல்லை. (சங)

(கஉ) சுவாம்மியதிகரணம்.

ஸூரிநஃ ஹஸுதெ ஸிதூதெயஃ (ந. ச. சச)

(சகஉ) யஜமானனுக்குப் பலம் கூறப்படலான், என்பர் ஆத்திரேயர்.

முற் கூறப்பட்ட உற்கீதாதி உபாசனாவுஷ்டானம் யஜமானனுக்கா? இன்றேல் இருத்துவிக்குக்களுக்கா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகஷம்) உற்கீதமுதலிய உபாசனை யஜமானன்பொருட்டே அதுஷ்டிக்கற்பாற்று; அவனுக்கே அதிவீரியமாகிய பலத்தைக் கொடுப்பதாகக் கேட்கப்படலான். இருத்துவிக்குக்களால் (அதுஷ்டிக்கற்பாலது) என்பது ஆத்திரேயர் கொள்கை (எனின்), (சச)

(சித்தாந்தம்) கூறப்படுகின்றது.

சூதிஷூதிதெஷுஹஸூதிஸூதிஸூதி ஹி வரிசூயதெ

(ந. ச. சஞ)

(சகங) அவை இருத்துவிக்கின் கன்மம் என்பது ஒளடு லோமி (கொள்கை); அவர்க்குத் தகஷினை கொடுக்கப்படுகின்ற தன்றோ.

ஹஸூ விஹ ஹாஹ ஹுஹாஹ (சாந், க. எ. அ)

“இதனை அறிந்த உற்காதா கூறுவாராக” என்னும் சுருதிவாக்கியசேஷத் தான், உற்காதாவே உபாசிக்கவேண்டும் என்று வெளிப்படையாகச் சொல்லப்படுகின்றது. இருத்துவிக்குக்கே அவ்வதுஷ்டானம் உரியதென்பது ஒளடுலோமிதம்.

(ஆகோஷம்) ஒருவன் ஒன்றைச் செய்ய, அதன் பலம் மற்றொருவனுக்குச் சேறல் எவ்வனமெனின்,

(உத்தரம்) (முக்கிய) கருமத்துக்குப் போல மற்றை அங்க கருமங்கள் அனைத்தையுஞ் செய்யும்பொருட்டு யஜமானனாலே இருத்துவிக்குக்கள் (தக்ஷிணை) கொடுக்கப்படுதலான், சாங்ககருமநுஷ்டானத்தின் பொருட்டே இருத்துவிக்குக்கள் எஜமானனால் (தக்ஷிணை) இறுக்கப்படுகின்றார்கள். ஆதலின் இருத்துவிக்கினாலே செய்யப்பட்டது யஜமானனாலே செய்யப்பட்டதே. ஆகலின், யாககர்த்தாவுக்கே பலமுஞ்சேருமென்பதில் விரோதமில்லை. (சுரு)

(௧௩) சககாரியந்தரவித்தியதிகரணம்.

ஸஹகாய்யுக்ஞாஸவியிஃ வக்ஷணை துத்தியஞுகொ விஜ்ஜாடிவஸு|

(௩. ச. ௪௩)

(௪௪௪) வித்தையுடையானுக்கு யஞ்ஞவிதிமுதலியபோல, முன்னாவதாகிய (மௌனம்) மற்றோர் சககாரியாக விதிக்கப்படுகின்றது; பிரசித்தமாதலின்.

தஸூஷ் ஸ்ராஹணஃ வாணிக்ஷுணிவிஃஸூஷாஸெந தீஷ்டாஸெ ஹூஸுஸு வாணிக்ஷுஸு நிவிஃஸூஸு ஸேகிஃ (பிரு. ௩. ௩. ௧)

“ஆகலின் பிராமணன் பாண்டித்தியம் எய்திய பின்னர்ப் பால்லியமாயிருக்க நாடுவானாக; பாண்டித்தியத்தையும் பால்யத்தையும் விடுத்த பிற்பாடு முனியாய் இருப்பானாக” என்று ககோளபிராமணத்திலே கூறப்படுகின்றது. அநேக உபநிடதங்களின் தாற்பரிய நிர்ணய ரூபமாகிய பாண்டித்திய முழுமையும் அடைநது (பிராமணன் ஒருவன்) பால்லியமாய் (இருக்கவேண்டும்; அஃதாவது) இராகத்துவேஷமுதலிய அனைத்தையும் விடுத்துப் பால்லியத்தை ஒத்த மற்றோர் நிலையிலே நிற்கவேண்டும் (என்பதே), பாண்டித்தியம் பால்லியம் என்பனவற்றை முழுதும் நாடிக்கொண்டு பின்னாமுனியாதல் வேண்டும்.

ஈண்டுப் பாண்டித்தியமும் பால்லியமும் விதிக்கப்பட்டாற்போல, முனியின் நிலையும் (மௌனமும்) விதிக்கப்பட்டதா? அன்று? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) முனி என்றவிடத்து “ஆருக” (வெவசு) என்னும் விதிப்பிரயோகமின்மையான், அது விதிக்கப்படவில்லை எனின்,

“குடும்பஸ்தனாய், பரிசுத்தமாகிய ஸ்தானத்திருந்து வேதாத்தியயனஞ் செய்துகொண்டு” என்று தொடங்கி, “இங்ஙனம் ஆயுசுபரியந்தம் ஒருகுடின் றவன் பிரமலோகத்தை அடைந்து மீளத்திரும்புவானல்லன்” எனச் சாந் தோக்கியத்திற் கூறப்பட்டமைபற்றி, எல்லா ஆச்சிரமிகளிடத்திலும் வித்தை உளதாகக் காணப்படலான். இங்கே கிரகஸ்தாசிரமத்தோடு சூருதி இங்ங் னம் உபசங்கரித்தல் எல்லா ஆச்சிரமிகளுக்கும் அது உண்டெனக் காட்டும் பொருட்டன்றோ; இங்ஙனம் அத்தியாசிரமவாசனமும் எல்லா ஆச்சிரமிகளுக் கும் அது உண்டெனக்காட்டும்பொருட்டேயாம். ஆகவே, எல்லா ஆச்சிரமிக ளுக்கும் வித்தை உண்டே. சந்நியாசம் என்னும் முதல் பலங்களை யெல்லாம் விடுத்தலின் மேற்று. யதித்தன்மை என்பது ஜிதேந்திரியத்தின் போற்றி. ஈதெல்லாம் எல்லா ஆச்சிரமிகளுக்கும் நேர்கின்றனவே. (ச.௮)

(௧௩) பாசுபதவிரதாதிசுரணம்.

வேளாண்வ ஷிதவிரஷா வேறுபவபெயாசு (௩. ச. ச.அ)

(ச.௬௬) மௌனம் போல மற்றவர்களுக்குங் கூறப்பட லான்.

தூஷா ஹிக்ஷா ஹேதாஜாலஸ்ய வேதாதிசுரணா ஸந்திஷு ஸாவவிக்ஷாது ருஷே ருஷு வாக்ஷு போஹே ருஷு ருஷாபகர வெவா ராணரிஷேஜைகா தவஸா கியதுத | ருதவெதகாபாஸ வக்டு (அதர்வசிரசு)

“ஆசையை அறுத்து, ஏதுஜாலங்களின்மேலுக்கைப் படுத்திவிடற் சித்தித்து உருத்திரரிடத்தே மனசை நிறுத்துக; உருத்திரரிலே பகதவ்வம் கூறுப, அன்னமும் பலமுமாகி, நித்தியமும் பழையோருமாகிய உருத்திரரைத் தபசி னாலே (ஞானத்தினாலே) நீவிர் ஒருங்குப் பற்றுக, இது பாசுபதவிரதம்” எனப் பாசுபதவிரதம் அதர்வசிரசிற் கூறப்படுகின்றது. புராணங்களினும் பரிசுத்தம்.

இந்தப் பாசுபதநிஷ்டர்க்கு ஞானப்பேறும் முத்தியும் எய்துமா? எய்தாவா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகஷம்) இந்தப் பாசுபதவிரதம் ஆச்சிரமங்களுக்குள் அடங்கா மையானும், காலவரையறையுடைமையானும், கிருஷ்ணர் முதலாயினோர் புத்திரப்பேற்றின் பொருட்டு அதுஷ்டிக்கப்பட்டிருந்ததலானும், அவாந்தர பல்பேறொழிந்து அவர்களுக்கு மோகசூசித்தியிலல்லாமா எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். இந்த விரதத்தை மரணபரியந்தம் அதுஷ்டிப்ப வர்களுக்கு முத்தியே பேறு; ஞானப்பேறும் பரபிரமமாகிய சிவபெரு

மாணத் தியானஞ்செய்தலேயாம்; முனியின் நிலைமைபோலப் பிசைக்கேற்ற
னும் சமம் தமமுதலிய மற்றைப் பரதருமங்களும் பாசுபதம் எனப்படும். விர
தத்தினும் உபதேசிக்கப்பட்டிருத்தலினாலும்,

ஸூரூ வசகக்ஷரோஹம்! ஸூரூ ஸாஸூதம் வெவஸூராணீஷ
ரேஜை-ஹ தவஸூநியஹு! வுததேகக்ஷ வஸூவகக்ஷ! சுழ்ரிதூதிநா
ஹஸூமஹீக்ஷா விஜேஜூமாமி ஸஸூஸூதஸூரீ வுததேகக்ஷ
ஸூவகம் வஸூவாஸ விஜேகக்ஷாய (அதர்வசிரசு)

“உருத்திரரில் ஏகத்துவம் கூறுபு; அன்னமும் பலமுமாக நித்தியரும் புரா
ணருமாகிய உருத்திரரைத் தபசினைல் ஒருக்கிப் பற்றுக்;’ ‘அக்கினி என்பது
பசுமம்’ என்றற்றொடக்கத்த மந்திரத்தினாலே விபூதியை எடுத்து, அங்கங்
ளிலே தொட்டு, அவற்றைப் பூசினிக; ஆகலின், இந்தப் பாசுபதவிரதம்
பாசத்தினின்று பசுவை மீட்கும் பொருட்டுள்ளது” என அப்பாசுபத நிஷ்
டர்க்கும் சிவத்தியானத்தினுற் பாசத்தை அறுத்தலாகிய மோக்ஷபலத்தின்
சம்பந்தம் பெறப்படுகின்றமையானுமாம். ஆகலின், ஆயுசுபரியந்தம் (வை
திக) பாசுபதவிரதத்தை அறுஷ்டிப்பவர்க்கு முத்திதான் பலம்.

ஆச்சிரமங்களுள்ளே அது அடங்கவில்லை என்பதுபற்றிச் சூத்திரகாரர்
கூறுவாராயினர். (சஅ)

சுநாவிலு-வ-ஹநயாக் (௩. ச. சக)

(சகௌ) தன்னைக் காட்டாமல்; சம்பந்தமுண்மைபின்.

மற்றோர் ஆச்சிரமமாகத் தன்னைக் காட்டாது அவ்வியக்தமாயிருந்தா
லும், பாசுபதாச்சிரமமானது ஞானசாதனத்துக்குரிய பிரமசரியமுதலிய யதி
தர்மங்களை அடக்கி, அத்தியாசிரமம் எனப் பெயர் படைத்து, பரசிவனை
அடைதற்குக் காரணமாய், சுவதந்திரமாய் (வாய்ந்தது) இந்த ஆச்சிரமபே
தம்.

யாவ ஹஸூரவாஹ வாக்ஷரோஹஸூரோவிவா (வாயு. பூர். உக: அ)

“சரீராந்தம் வரையுமேனும், பன்னிருவருஷமேனும் அறுஷ்டிக்க” என்
னும் சுலோகத்திற் கூறப்பட்டவாறு, பாசுபதவிரதமானது சேவபரியந்தமே
னும், சொற்பகாலத்துக்கேனும் அறுஷ்டிக்கப்படுவதென இருவகைப்படும்.
இந்த இரண்டிலே சேவபரியந்தம் அறுஷ்டிக்கப்படுவது * அத்தியாசிரமம்

* உபக்கிரமணிகை (௩சக—௩சக-ஆம்) இலக்கம் வரையும் உபப்பிரங்கணப்
பிரமாணசகிதமாய்க் காட்டப்பட்டவாறு இசைவபாஷ்யகாரரும் அத்தியாசிரமம்
என்றதற்குப் பாசுபதவிரதம் என்று பொருட்படுத்தினாராக, சங்கராசாரியர் (சுவே.
க. உக-இற்) கண்ட அந்த அத்தியாசிரம சப்தத்துக்குப் பரமகம்சன்னியாசியென்
று உபப்பிரங்கணங்களுக்கெல்லாம் முரணுறப் பெருஞ்செய்து தவறுண்டாக். அச்

எனப்பட்டு மோக்ஷத்துக்கு வாயிலாகும்; மற்றது போகஜேஹுவாயுள்ளது. இங்ஙனம் போகமோக்ஷஜேஹுவாய் இருதிற்ப்படும் அநத விரதமானது சிவப்பிரசாதத்தைப் பாஸிப்ப்தெனச் சுருதி விதிக்கின்றது. சுருதிவாக்கியம் அப்பிராமாணியமாகாதிருக்கப் பொருள்செய்யற்பாற்று. (சக)

(ககா) ஐகிகா திகரணம்.

வெணுவிகழை வழுவுதினையெதிர்த்துப் பாசு (ந. ச. 10)

(சுசுஅ) இந்தப் பிறப்பிற் பிரதிபந்தமில்லாதொழியிற்
(பயன் சித்தியாகின்றது); அங்ஙனஞ் சுருதி காட்டுதலான்.

மேலே கூறப்பட்ட உபாசனாவீதடர்களுக்கு மோகூபலம் இச்செனனத்திலா? இன்றேல் மறுசெனனத்திலா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகஷம்) அது ஆராயப்படுகின்றது. இந்தச் சென்மத்திலே முக்தி எய்துவதென்று விசுவசித்துப் புருஷன் உபாசனையிற் பிரவர்த்திக்கின்றான் என்றி, சென்மாந்தரத்தையுற்றன்று. பயனைக் குறித்து எவன் தாமசத்தை விரும்புவன்? ஆகலின், பயனுளதாயின் அது இச்சென்னத்தில் முக்திபலம் எய்தும், இன்றேல் ஓர்காலும் எய்தாதெனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். பிரபலமாகிய மற்றோர் கருமாப் பிரதிபந்தம் இல்லாதபோது, பரத்தின் உபாசனாபலம் இந்தச் சென்மத்தில் எய்தும். பிரதிபந்தமுடாதாயின் அடுத்த சென்மத்தில் எய்தும். உலகத்தில் நன்மையானது தனக்குச் சாதனமாயிருக்கும் புண்ணியஞ்செய்த பின்னர் தான் எய்த வேண்டும் என்பது நியமமன்று. பின் பிரதிபந்தங்கள் உள்ளபோது அது மற்றோர் சென்மத்தில் எய்துகின்றது. அதுபோலாம்; சென்மாந்தரத்திலே செய்யப்பட்ட சிவவணதி பலத்தினாலே வாமதேவர் முதலியோரும் அப்பிரம வித்தியா பலத்தை அடுத்த சென்மத்திலே எய்தினார் என்று நூறுதிறிற் காணப்படலான். ஆகலின், இப்பிறப்பிலே வீடுபேறு எய்தவேண்டும் என்பது நியமமன்று.

(நூ)

(க௭) முக்திபலாநியமாதிகரணம்.

வனவர சீஞ்சி மறா நியசைடிவலா வயுடுதலாடிவலா வயுடுகீ!

(ந. ச. ௫௧)

(சகாகு) இங்ஙனம் முக்திப்பயனிற் பேதமின்று; அதின்

துயாசசிரமம் என்பது துரியாசசிரமத்தின் மேற்று, அந்தியாசிரமம் என்பது (வைதிக)பாசுபதவிரதத்தின் மேற்று.

நிலைமை நிச்சயிக்கப்படுகின்றமையின், அதின் நிலைமை நிச்சயிக்கப்படுகின்றமையின்.

கேவலம் கன்மங்களினால் எய்தும் பலபேறுகள் போல முக்திப்பயனும் பிரபலகர்மாந்தரப் பிரதிபந்தமில்லாவிடத்து எய்துமென்று நிரூபிக்கப்பட்டது.

அந்த நியாயத்தினாலே (யஞஞ) கன்மபலங்களிலே (பேதமுளதாதல்) போல, ஞானபலனாக எய்தும் முக்தியினும் பேதமுளதா? இலதா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபுகழ்) கன்மபலம் போல முக்திபலமும் பேதமாம்.

ஜெஜாதிஷோகாரெந ஸுபுகாரெந யஜெத |

“சுவர்க்ககாமன் ஜ்யோதிஷ்டோமத்தினால் வேட்க”

வாஜவெயெந ஸுராஜுகாரெந யஜெத |

“சுவராச்சியகாமன் வாஜபேயத்தினால் வேட்க” என்றற்றோடக்கத்தவற்றற் கன்மபலம் பலவாகக் காணப்படுதல் போல, உபாசனாஞானபலத்துக்குமாம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறப்படுகின்றது. கன்மபலன்களைப் போல ஞானே பாசனாபலம் பேதமனாயும் நியமம் இல்லை; பிரமசொருபத்தையடைதலே பலமாயிருத்தலின். விந்நையுடைய அனைவர்க்கும் பிரமசொருபமடைதல் ஒன்றேயாதலின் ஈண்டுப் பேதம் எய்தாது. உபாசனையின் வேறுபாட்டினால் முக்திசொருபமாகிய அந்தப் பலம் வேறுபாடுடையதெனக் கூறுதல் அடாது; உபாசனாகருமங்களுக்கு முக்தி பலத்தையொழிந்து வேறுபலமின்மையானும், பிரமம் ஒன்றுமிருத்தலின் அந்தப் பிரமருப முக்திபலமும் ஒன்றுமிருத்தலானும். ஆகலின், மோகூபலத்திற் பேதமில்லை. (௩௧)

நான்காம் அத்தியாயத்து முதலாம் பாதம்.

(க) ஆவ்ருத்தியதிகரணம்.

சுவடிக் குறியுடைய பாவக (ச. க. க)

(சௌ) அடிக்கடி ஆவ்ருத்தி (கருதப்படுகின்றது); உப தேசத்தினால்.

மூன்றாம் அத்தியாயத்திலே உபாசகன், உபாசியம், உபாசனாபேதம், ஆச்சிரமதருமமுதலியன விசாரிக்கப்பட்டன.

ஈண்டு பின்னரும் நான்காம் அத்தியாயத்து முதலாம் பாதத்திலே உபாசனாப்பிரகாரமும்,

இரண்டாம் பாதத்திலே சீவோபாசகனுடைய உற்கிராந்திதையும், மூன்றாம் பாதத்திலே அர்ச்சிராதிகதையும்,

நான்காம் பாதத்திலே பிரமத்தை அடைந்தவனுடைய நிலைமையும் நிரூபிக்கப்படுகின்றன.

ஈண்டு முதலதிகரணத்தில்

வ்ருவ்வி டாபொதி வாஸு (தைத். உ. க)

ஜாக்ஷாபரிவர ஸாணி ரித்யுஷா ரெதி (சுவே. ச. கச)

“பிரமத்தை அறிந்தவன் பரமானந்தத்தை அடைகின்றான்;” “சிவபெருமானை அறிந்து அத்தியந்த சாந்தி அடைகின்றான்” என்றற்றொடக்கத்த சருதிகளிலே மோக்ஷசாதனமாக விதிக்கப்பட்ட (வேதனத்தை) அறியுந்தொழிலை ஒருமுறை அதுஷ்டிக்க வேண்டுமா? இன்றேல் அடிக்கடி அதுஷ்டிக்க வேண்டுமா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) ஓர்கால் அதுஷ்டிக்கற்பாற்று; “ஒருமுறை செய்தாற் சாஸ்திரார்த்தம் நிறைவேற்றிற்று” என்னும் நியாயத்தினுற் பிரயாஜாதி போல், ஒருமுறை அதுஷ்டித்தாலும் வேதனம் ஞானம் என்னும் மொழிகளின் அர்த்தம் சித்தியாய்விட்டது எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும்.

வ்ருவ்வி டாபொதி வாஸு (தைத். உ. க)

“பிரமத்தை அறிபவன் பரமானந்தத்தை அடைகின்றான்” என்றற்றொடக்கத்த சருதிகளில் மோக்ஷசாதனமாய் விதிக்கப்பட்ட (வேதனம்) ஓர்கால் ஆவர்த்திக்கத்தக்கது,

உருவாக்கெழுந்தவாழ்வு (சாந். ந. க. அ. க)

“மனசைப் பிரமமாக ஒருவன் உபாசிக்க”

உருவாக்கெழுந்தவாழ்வு யாவா புவனவாழ்வு நயவனவா
வெடி (ந. க. அ. ந)

யுவனவாழ்வு யாவா புவனவாழ்வு (சாந். ச. க. ச)

“இதனை (வேதத்தை) அறிகின்றவன் கீர்த்தியினாலும் பசுசினாலும் பிரமவாசச்
சசினாலும், பிரகாசித்துத் தபிக்கின்றான், தான் அறிகிறதை அறிகிறவன் என்
னல் இங்ஙனம் கூறப்படுகின்றான்”

சுருதி வந்தாஃ ஹவொ ஹவொ யாவா புவனவாழ்வு
(சாந். ச. உ. உ)

“பகவானே, நீவிர் உபாசிக்கும் தெய்வத்தைச் சொல்லும” என்றற்றொடக்
கத்த சருதிகளின் உபக்கிரமோபசங்காரங்களிலே, அறிதல் உபாசித்தல் என்
னும் இரு மொழிகளும் மாறிமாறி எய்தலானும், மோகூத்தின் சாதன
மாகிய வேதனம் உபாசனாபமாக இருக்கின்றமையானும், உபாசனாபத்த
மும் இடையீட்டின்றிச் செல்லும் சிந்தனையின்மேற்றுமாதலினாலும், பிர
யாஜாதிபோல என்றமை:— இதன் பயன் அதிர்ஷ்டமாதலின், இது ஒரு
முறை அதுஷ்டித்தால் அமையும்; அறிதற்றொழிற் பயன் சாகூதத்தார
திருஷ்டமாதலினால் அதன் பலோதயம் வரையும் ஆகிரூத்தி செய்யவேண்
டும், நெற்குத்தல் முதலிய போல. (க)

விருதாழ்வு (ச. க. உ)

(சுருதி) குறிகளானும்.

கெழுந்தவாழ்வு யாவா புவனவாழ்வு வாவா புவனவாழ்வு யாவா புவனவாழ்வு
கெழுந்தவாழ்வு யாவா புவனவாழ்வு யாவா புவனவாழ்வு யாவா புவனவாழ்வு
யாவா புவனவாழ்வு யாவா புவனவாழ்வு யாவா புவனவாழ்வு யாவா புவனவாழ்வு

கெழுந்தவாழ்வு யாவா புவனவாழ்வு யாவா புவனவாழ்வு யாவா புவனவாழ்வு

யாவா புவனவாழ்வு யாவா புவனவாழ்வு யாவா புவனவாழ்வு யாவா புவனவாழ்வு

“சிவ ஞானத்தினால் ஆன்மாவுக்கு எய்தும் தூய்மை பரமாக மதிக்கப்படு
கின்றது; மகாபாதகஞ்செய்தானாயினும், உபபாதகஞ்செய்தானாயினும் இர
வில் ஓர்சாமம் பிரமத்தியானஞ்செய்வானை;” “ஆன்மாவுக்கு மதிக்கப்பட்ட
யோகத்தை ஒருவன்பயில்க;” “பொன்வண்ணரும் சொப்பனத்தில் அடை
யற்பாலருமாகிய பரமபுருஷரை அறிக” என்னும் (ஸ்மிருதி) வாக்கியங்கள்
அவ்விஷயத்திற் குறிகளாயுள்ளன. ஆகலின், பிரம வேதனம் ஆகிரூத்தி
செய்யற்பாற்று. (உ)

(2) ஆத் துமாதிசரணம்.

சுடுதேகிகுலவமஹ்னி ஸ்ராமயனிக் (ச. க. நு.)

(கூஎஉ) ஆன்மாவாகவே அவரை அடைகின்றார்கள்; பற்றுதலுஞ் பாய்கின்றார்கள்.

மேலே அதிகரணத்திலே பிரமோபாசனை ஆவிநுத்தி செய்யப்படல் வேண்டும் என்று கூறப்பட்டது. பிரமத்தைத் தனக்கு ஆன்மாவாய்க் கொண்ட ஆன்மா தன்னைப் பிரமத்தோடு ஒன்றுகொள் இவ்வேல் அதற்கு வேறுகொள் கொள்ளவேண்டும் என்னும் விசாரம் உண்டாகின்றது. (முதலாவது)

விவாய்சொ ருபுரே ருபுரேஹ்வி-ஹி (தைத். ஆரணி. கர. கட. உஅ)

“விசுவாதிகா மகர்ஷியாக்ய உருத்திரா” என்னுஞ் சூத்திரினாலும், (உ. க. உஉ-ஆம்) சூத்திரத்தினாலும் பிரததியகான்மா எனப்படும் ஆன்மாவின் பதியாகிய பரபிரமம் வேறென்று நிரூபிக்கப்பட்டமையாலும், (இரண்டாவது) சர்வஞ்ஞதையுடைய பிரமமாக ஆன்மா ஓரோராயும் ஆகாநாதனினாலும், ஆன்மா பிரமத்தைத் தனக்குவேறாகக் கொண்டிருக்க உபாசிக்கவேண்டுமென்று கொள்ளின்,

(சித்தாந்தம்) சிவன் எனப் பெயர்கொண்ட பரபிரமம் ஆன்மாவுக்கு மேலாய் விடத்தாம், உபாசகன் “நான் பிரமமாகின்றேன்” என்று அவரைத் தியானித்தலென்பதும், உபாசகனாகியவரும்

ஸ்ய வாஹ்ஸேஸி சாமயவாமி, வஸ்து | சுஹம் வெவெக்தேஸி |

“பகவானாக்ய தேவரோ ! நீவிரே நான், நானே நீயே” என்று ஆன்மாவாகத் தியானித்தார்கள். உபாசகனுக்கு உபாசகன் வேறுபாட்டிலும், பரபிரமம் தனது ரூபத்தை அவர்களுக்குக் கொடுத்து அருங்கூர்த்திகின்றது. “அது நீயாகின்றேன்” என்றறிவோட்க்கத்தவற்றால் அவர்களும் தமது சீடர்களுக்குப் (பிரமத்தைத்) தமது ஆன்மாவாகவே அறியுமாறு உபதேசிக்கின்றார். நிரதிசயதுக்கான்மகமாகிய நிலைபாசபந்தச்சேதமும், எல்லேபிரந்த பரமானந்தமய நிஷ்கலங்கமாகிய சிவத்துவம் அடைதலுமே முத்தியாகும். ஆன்மாவுக்குப் பசுத்துவநிலிந்திரின்றிச் சிவத்துவப் பிரபதி இல்லை. பசுத்துவநிலிந்தியும் அந்தச் சிவத்துவபாவணியின்றி இல்லை. ஆகலின், நிரந்தரம் சிவோகம் எனக் கொள்ளும் பாவனா பிரவாகத்தினாலே பாசம் இளக, அதனாற் பசுத்தன்மை நீங்கிய உபாசகன் சிவனேயாகின்றான். சமஸ்த தோஷங்களாகம் நீங்கிய-நிரதிசயமங்களாஸ்பதமன்றோ சிவத்துவம். பரப்பிரமமும் அவ்விவர்பின்பதே. அவ்வப் பாவனையினாலே உபாசகனும் அவ்வாதேயாகின்றான். அதனாற்றான்,

ஸ்ரீவ ஸுகொ ஷ்ய ஸ்ரீலங்கா ஸுவ-18௫ துரிதூறு (அதர்வசிகை)
 “பிற எல்லாம் விடுத்து இன்பஞ் செய்பவராகிய சிவன் ஒருவரே தியானிக்
 கற்பாலர்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளினாலே முழுட்சுவக்குச் சிவபெரு
 மானியொழிந்து பிறவெல்லாம் தியானயோக்கியமன்றென நிஷேதிக்கப்படு
 கின்றன. பிராம்மணுதி தேகாபிமான முதலியவாய பசுவினியல்பு நீங்கி, நிர
 திசயசொருபானந்த சாட்சியாகிய சுவப்பிரகாச சிவரூபராஹம்பாவத்தை
 அடைவதே முத்தி என்பது சமஸ்த சுருதிதாற்பரியமாதலின், பிரமபாவனே
 பாசனை உபாசகனுக்கு முத்திகரமாகின்றது. இல்லையேற் சம்சாரநிவீர்த்தி
 எங்ஙனமாம்!!

(௩)

(௩) பிரதீகாதிகரணம்.

சூத்திரகாரர் பிண்டுரர் விசேஷங் கூறுவாராயினர்.

நவரூபிகே ந ஹி ஸஃ (ச. க. ச)

(சௌ௩) குறியில் (ஆன்மாவாகத் தியானம்) இல்லை,
 உண்மையாய் (அங்கே வழிபடற்பாலர்) அவர் அல்லர்.

2௧௩ ஸ்ரீஹ்ருத்யூ வாலீத (சாந். ௩. ௧௮. ௧)

“பிரமமாக மனசைத் (தியானிக்க)” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளினாலே
 மனமுதலியவற்றிற் பிரமத்தை உபாசிக்கத் காணப்படுகின்றது. அவற்
 றினும் பிரமம் ஆன்மாவாகத் தியானிக்கற்பாலதா? இன்றேல் வேறாய்த்
 தியானிக்கற்பாலதா? என்பது சந்தேகம்.

(பூகுவபகம்)

2௧௩ ஸ்ரீஹ்ருத்யூ வாலீத (சாந். ௩. ௧௮. ௧)

சூஹ்ருத்யூ ஸ்ரீஹ்ருத்யூ வாலீத

“மனசைப் பிரமமாகத் தியானிக்க; குறியினைப் பிரமமாகத் தியானிக்க”
 என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளினுற் பெறப்பட்ட பிரதீகோபாசனைகளினாலே
 பிரமதிருஷ்டியினுற் சம்ஸ்காரஞ் செய்யப்பட்ட மனமுதலியன உபாசிக்கற்
 பாலன எனப் பெறப்படுகின்றது. ஆகலின், பிரதீகமானது உபாசகனாலே
 பிரமமாகப் பாசிக்கப்படுங்கால் அதனை ஆன்மாவாக உபாசிக்கத்தில் யாது
 கிரோதம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறப்படுகின்றது. பிரதீகங்கள் ஆன்மாவாகப் பாசிக்
 கப்படமாட்டா, பரப்பிரமம் உபாசிக்கப்படுவது அவைகளில் அன்று; ஆனால்
 பிரமதிருஷ்டியினாலே மனமுதலிய உபாசிக்கற்பாலன. அங்கே மனதிகளால்
 விசேடிக்கப்பட்ட பிரமமே உபாசிக்கற்பாலதாகக் கொண்டாலும், மனமு
 தலியவற்றுக்கும் பிரமருணம் இல்லாமையால் விகாரமுதலின், இந்த விசே
 ஷத்தையுடைய பிரமம் ஆன்மாவாகப் பாசிக்கப்படமாட்டாது. ஆயின்

சத்தியசங்கற்பமுதலிய (குணங்கள்) விசேடித்துள்ளபோது (பிரமமே ஆன்மாவாகப் பாவிக்கப்பட்டது); இன்றேல், ஆன்மாவும் விகாரமுதற்கு ஏதுவாகுமன்றோ. ஆகலின், குறியிலே உபாசகர் (பிரம) ஆன்மாவைத் தியானித்தல் கூடாது. ஈண்டுச் சிவபிரான் சாக்ஷாத்நாக உபாசியராகாரன்றோ. (ச)

(ச) பிரமதிருவழியதிகரணம்.

ஸுஹிஷ்டி ருதஷ்டாஸ (ச. க. ௫)

(சஎச) (பிரதீகத்திற்) பிரமோபாசனை (கருதப்படுகின்றது); அதின் உற்கர்ஷத்தினால்.

பிரதீகோபாசனாவியத்தில் மனம் சூரியன்முதலிய பிரதீகங்களைப் பிரமமாகத் தியானித்தல் வேண்டுமா? இன்றேற் பிரமத்தை மனமுதலியவைகளாகப் பாவித்தல் வேண்டுமா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகஷம்) பிரமத்தையே மனமுதலியவாகக் கருதிப் பிரமோபாசனை செய்யற்பாற்று. அவர் ஒருவரே பலதாதாவாக இருத்தலான் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதம்.

விஸூயிகோ ருஷ்டி (தைத். ஆரணி. ௧௦. ௧௨. ௨௮)

“விசுவாதிகர் உருத்திரர்” என்றற்றோடக்கத்த கருதிகளிலே பிரமம் உற்கிருஷ்டம் எனப் பெறப்படுதலின், நிகிர்ஷ்டமாகிய மனமுதலியவைகளைப் பிரமமாகக் கோடற்பாற்று. உலகத்திலே நிகிர்ஷ்டமாகிய இராசாசேவகளை இராசாவாகக்கருதி அவனை வழிபடுகின்றார். பின், இராசாவைச் சேவகனாகக் கொண்டு எவரும் வழிபடுவாரல்லர். இதுதான் மிகவும் உசிதமானது. ஏது உற்கிருஷ்டமாகிய வஸ்துவாயிருக்கின்றதோ, அதனையே எல்லோரும் வழிபடுகின்றார். ஆகலின், பரப்பிரமம் சர்வோற்கிருஷ்டமாயிருத்தலின், அது சர்வநமஸ்காரவிஷயமாய்ப் போந்தது. “இருதம் சத்தியம்” என்னும் மந்திரத்திற் கூறப்பட்ட விசேஷத்தோடியுடையந்த யாதொரு பிரமமுண்டோ, அந்த விசுவரூபர்க்கு நமஸ்காரம், நமஸ்காரம் அனைத்தும் யாண்டும் மற்றையோர்க்கில்லை. இன்னும் அந்தப் பிரமம் உற்கிருஷ்டமாயிருத்தலின், நமஸ்காரவிஷயலக்ஷணம் கூறப்பட்டது. எங்ஙனமெனின்,

யதெஸுநஸுஸுரொயதேஃ சிவோநஸுஸுரொயதேஃ துரோஹதஸுஸுரொயதேஃ
யதெஸுநஸுஸுரொயதேஃ துரோஹதஸுஸுரொயதேஃ துரோஹதஸுஸுரொயதேஃ

(தைத். ஆரணி. ௨. ௧௬. ௨௩)

“எவர் பிரசாயுள்ளாரோ, அவர்க்கு நமஸ்காரம்; தருமம் நெற்றி, பிரமாமேல் அலகு, யுஞ்ஞம்கீழ் அலகு, விஷ்ணு இருதயம், சம்ஸர்சரம்பிரஜநம்”

என்றற்றொடக்கத்த தைத்தீய சுருதியிற் சிம்சுமாரான்ம நிருபணவிஷயத் தில், இருதயாதி ரூபங்கையுடைய விஷ்ணுவாதியர்க்கு வேறாகச் சர்வோற் கிருஷ்டதேவராகிய பரப்பிரமசிவனுக்கே பிரதானசிரோருபத்துவம்

யவெஸு நஸுஸு (தைத். ஆரணி. உ. கசு. உ௩)

“சிரசாயுள்ள யாதொருத்தருக்கு நமஸ்காரம்” என்னும் நமஸ்காரவிஷயமா யுள்ள இலக்ஷணத்தினாலேதான் பொருத்திக் கூறப்பட்டது. இறுதியினும்,

கூ0 ஹுதாநா பிவதிருவி கூ0 ஹுதாநா0 ஸு0ஷா உவி0

(தைத். ஆரணி. உ. கசு. உ௩)

“நீவிர் செந்துக்களுக்கெல்லாம் அதிபதியாகின்றீர்; நீவிர் செந்துக்களுக்கெல் லாம்சிரேஷ்டராகின்றீர்” என அவரே சமஸ்த செந்துக்களுக்கும் அதிபதித் தன்மையாயுஞ் சிரேஷ்டத்தன்மையாயும் இருத்தலைக் கூறி,

நஸுஸு நஸுஸு-ஹுத நஸு0 நஸு0 (தைத். ஆரணி. உ. கசு. உ௩)

“உமக்கு நமஸ்காரம்! நமஸ்காரம்!! எல்லா நமஸ்காரமும் உமக்கே” எனச் சமஸ்த செந்துக்களுக்கும் உற்கிருஷ்டமாயிருத்தலினைச் சித்தித்த அகில நமஸ்கார பரிவயசான எல்லை கூறப்பட்டது.

நஸுஸு0-ஹுத0-ஹுத0 (யசு. வே. ச. து. க. க)

“உருத்திரே! உமது ஞானத்துக்கு நமஸ்காரம்” என்றற்றொடக்கத்தவை களினால் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாயிருத்தலினாலன்றோ மீட்டும மீட்டும நமஸ் காரங் குறிக்கப்பட்டது. செல்வமுதலியவற்றாற் சிறந்தவனையன்றோ உலகத் தில் வணங்குகின்றார். சர்வ நமஸ்கார விஷயத்தினைச் சாவோற்கிருஷ்டரும், உமாசகாயரும், விருபாக்ஷரும், ஈசுவர சபதவிஷயமாயுமுள்ளார் பரப்பிரம வஸ்துவாகிய சிவபிரானே. சர்வோற்கிருஷ்டரும் அனைவராலும் நமஸ்கரிக் கற்பாலருமாகிய அவர் வியாபித்திருத்தலினால் மனம் ஆதித்தியன் முதலிய பிரதீகங்கள் அனைத்துக்கும் உபாசியத்தவம் எய்திற்று. ஆதலிற்றான்

ஸுஸு0 ஸுஸு0-ஹுத0-ஹுத0 (யசு. வே. ச. து. ச. உ)

“சுவானங்களுக்கும், சுவானபதிகளுக்கும் நமஸ்காரம், நமஸ்காரம்” என்றற் றொடக்கத்தவைகளிலே சுவானமுதலிய அத்தியந்த நிகிருஷ்ட செந்துக்கனி னும் சர்வோற்கிருஷ்டராகிய பிரமம் வியாபித்திருத்தலின் சுருதியானது நமஸ்காரம் கூறுகின்றது. ஆதலின், உற்கிருஷ்டசம்பந்தத்தினாலே நிகிருஷ்ட செந்துக்களுக்கும் உபசாரம் சொல்லக் காணப்படலான், விசுவாதிகமாகிய பிரமநிருஷ்டியினாலே மனமுதலியவற்றுக்கும் உபாசியத்துவம் சித்தித்தது.

(௩)

* சிவபெருமானத் திவ்ய சிம்சுமார விருக்ஷத்தின் சிரசென்று கூறும் இவவுண் மையை அரத்ததாசாரியருளியயஸ்ஸம் நமஸு0 (யவெஸு நஸு0) என்னும் சதுர்வேத தார்பரியசங்கிரகசுலோகத்தானும் அறிக.

(௫) ஆதித்தியாதிமத்தியதிகாரம்.

சூரிஞாடி உதயபூரம் உவவெகூம் (ச. க. ௬)

(சஎடு) அங்கத்திலே ஆதித்தியன் முதலாயினோர் திருஷ்டிகளும் (தியானிகப்பபடல்வேணும் ; பொருத்தமாதலின்.

மேலே அதிகரணத்திலே பிரமம் மேலாதலின், ஆதித்தியன் முதலாயினோர் உபாசனையிற் பிரமமாக உபாசிக்கற்பாவர் எனக் கூறப்பட்டது.

ய வனவாஸௌ உகலபி உகூபி உகூபி உகூபி (சாந். க. ௩. ௧)

“இங்கே எரிகிறவனை உற்சிதமாகத் தியானிக்க” என்று சொல்லுதலால் கனங்களிலே (விதிக்கப்பட்டவாறு) கர்மாங்கோபாசனையில், ஞாயிறு முதலியவற்றை உற்சிதமாகவா? அல்லது உற்சிதத்தை ஆதித்தியனாகவா? தியானிக்கவேண்டும் என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகூம்) உற்சிதமுதலியவும் ஞாயிறு முதலியவும் (யஞஞ) கன்மாங்கங்களாகவும் பிரமரூபங்களாகவும் இருக்கலினால், இவ்வண்டில் ஒன்றுக்கேனும் நியமம் விதிக்கப்படவில்லையாம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுகும். ஆதித்தியன் முதலாயினோர் கன்மங்களில் ஜாதிககற்பாலராய் உற்கிருஷ்ட மாரி நத்தலின், கன்மங்களையுள்ள உற்சிதமுதலியன ஞாயிறு முதலியவாக மதிக்கற்பாலன அங்ஙனம் ஆதித்தியன் முதலியவாக மதிக்கப்பட்ட உற்சிதாதி கன்மங்கள் பொருட்பயனை விளைப்பனவாம்.

யபெவவிப்யாகரோதிவிபவய்யபு-பவதுரம் ஸவபி (சாந். க. ௧. ௧0)

“ஞானத்தோடு செய்யப்படும் எனவும் அதிபலமாகும்” என்று சொல்லுதலால், சுவயமாகச் செய்யப்படும்போது விரியமாயுள்ளது ஞானத்தோடாயந்து செய்யப்படும்போது மகா விரியமுடையதாயும் பெருமையுனைவிளக்கக் கூடியதாயுமிருக்கும் என அறியப்படுகின்றது. இங்ஙனம் அவ்விரண்டும் பிரமமுதலிய விஷயத்திற் சமமாயிருப்பினும், உற்சிதமுதலியன யஞஞருங்களாக விதிக்கப்பட்டிருந்தாலும், அவ்வுற்சிதமுதலியன செய்யப்படவண்டியவராய பலசாதனமுடைமையானும், ஆதித்தியன் முதலாயினோர் புதற்கு மாறியிருங்குமியல்பினராய், அங்ஙனம் பலசாதனமாகாமையானும் உற்சிதமுதலிய கர்மாங்கங்கள் ஆதித்தியன் முதலியோராக உபாசிக்கற்பாலனவாம்.

(சு)

(சு) ஆசீநாதிகரணம்.

* சுவீநஸூலவாசு (ச. க. எ)

(சுஎகா) இருத்தல்; கூடுமாதலின்.

உபாசனை எப்படிச் செய்வேண்டும் என்று விளக்கப்பட்டது. நண்டு உபாசனத்துக்கு ஆசன நியமம் உண்டா? இன்று? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகுகிம்) சுருதியானது ஒருவன் இருந்து உபாசித்தல் வேண்டும் என ஒரிடத்தும் நியமம் விதிக்காமையானும், மாணச வியாபாரமாகிய உபாசனை எல்லா நிலையிலும் பொருந்துமாதலானும், உபாசகனுக்கு ஆசன நியமம் இல்லை எனின்,

(சித்தாந்தம்) ஒருவன் இருந்துகொண்டே தியானித்தல் வேண்டும். எதனாலெனின், அவ்வியல்பினுக்குத்தான் ஏகாக்ஷரசித்தம்நேரும். ஆசன நியமச்சூத்திரம் இருக்கின்றது. அது வருமாறு:—

விவிக்ஷதெனெ து ஸுபாஸநஸ்யஸூத்ரி ஸித்திவஸிரஸூநீரி
 சுத்யாஸ்யஸ்ய ஸுகடுக்ஷியாணி மிராஜி ஹத்யா ஸமுநாம் ப்ரணயி
 ஹ்யதூ ணீநீகம் விநஜம் விஸுஜம் விவிந்யதேஜ்ய விஸஜம் விமொக்ய
 சுநந வ்யக்தா திவிந்ய ருவிவம் ஸிவம் ப்ரஸாநந த்யேதம் ஸ்ரஹ்யொமிய
 தயாதி த்யோநவீமீநதேகம் விஸுத்யாநநதிரேவித்யேதம் | உரோஸ
 ஹாயம் பாரதேஸ்யம் ப்ரஹ்மிந்யொஹநதீ மகண்ப்ரஸாந்யம் த்யோ
 க்யாஸேதிதம்-ஹித்யொநிஸதேஸ்யா க்ஷிணதேஸம் பரஸ்யாசு (அகவ)

“தனியிடத்திலே சுகாசனத்திருந்து, சுத்தனாகி நேரிய கழுத்துத்தலை சரீர முடையனாய், வைதிக பாசபதவிரதமுடையனாய், இந்திரியங்கள் அனைத்தையு மடக்கி அன்பினோடு தன் குருவை வணங்கி, இதயகமலத்தைத் துகளற்ற தாய்ச் சுத்தமாகக் கருதி, அதனாலே தெளிவுடையராய், சோகமிலராய், அனந்தராய், வெளிப்படாதவராய், நினைத்தற்கரியராய், பிரசாந்தராய், அமிர் தராய், பிரமகாணராய், முதனலுவீதிலராய், ஏகராய், வியாபியாய், சிதா நந்தரூபியாய், நிஷ்களராய், அற்புதராய், உமாசகாயராய், பரமேசுவரராய், பிரபுவாய், முக்கண்ணராய், நீலகண்டராய், பிரசன்னராயுள்ளாரைத் தியா

ஆகையினால் கூறிய இச்சூத்திரத்துக்கு மூலமாயுள்ளது நீலகண்ட சிவாசாரியரால் இச்சூத்திர பாயுபத்திலே பிரமாணமாக உதகரிக்கப்பட்டதும், சிவபெருமானை உமாசகாயர் என்று நேரே உணர்த்தியதுமாகிய கைவல்லிய சுருதியே யாம். இப்பரகருதியை கிர்க்குணப் பிரமத்துக்குத் தாழ்த்த சருணப்பிரம சுருதி என்று திரிவுபட உணர்ந்துகொண்ட சங்கராசாரியர்க்கும், சைவசுருதி என்றோர்ந்து கொண்ட இராமாநுஜர்க்கும் உருசிக்காமையால் இக்கைவல்லிய சுருதி இந்த ஆகையினால் உணர்த்திய சூத்திரத்துக்குப் பிரமாணமாக அவ்விருவராஜம் உதகரிக்கப் பட்டது தவிர்க்கப்பட்டது. இதனால் வியாசர் சூத்திரக்கருத்து ஒர்புறமும் மாயாவாதாசாரியர் சைவவாதாசாரியர் கருத்து மற்றோர் புறமுமாக முரணுண்ட போனமை வெளிப்படலாம். அஃதன்றிக் கைவல்லியோபரிடத்ததை நவீனோபரிடத்தென்பார் கூற்றும் போலியாடுமென மறுக்க.

னித்து, முனியானவன் பூதகாரணராய், சமஸ்த சாக்ஷியாயி ருப்பவரை இரு ளுக்கு மேலே போயடைகின்றான்” எனக் கைவல்லியோபநிடதம் கூறுகின்றது. ஆகலின், ஒருவர் இருந்தே பிரமத்தைத் தியானித்தல் வேண்டும். (௭)
ஜோநாபு (சு. க. ௮)

(ச௭௭) தியானத்தினாலும்.

ஜோகா மீநிமடஹி லு மிகயொ பிடி (கைவ)

“உயிர்களுக்குக் காரணராயிருப்பவரைத் தியானித்துப் போயடைகின்றான்”

காரணஹு ஷ்ரேய ஸ்வெஷ் ஸ்யு-ஸ்வவள ஸ்வெஷ் ஸ்வஸஹு ராகாஸிஷ்ரே (அதர்வசிகை)

“சர்வைசுவரிய சம்பன்னரும், சர்வேசுவரமும், சமயமும், காரணருமாயுள்ளார் ஆகாயமத்தியிலே தியானிக்கற்பான்”

ஜோநா மிஷ்ரே நாகெவ (கைவ)

“தியானமாகிய மதனத்தினாலேதான்” என்றற்குடங்குந்த நந்திகளிலே, பாசத்தைச் சேதிக்கும் காரணமாய உபாஸித தியானருபாய்வி ருப்பதாகப் புலப்படலானும்,

ஜோயதிவகொ ஜோயதிவ்ரோஷிகுஹெயுஃ

“கொக்குத் தியானிக்கின்றது; பந்துவானவன் இல்லாதேயானிற்று” நிர் திக்கின்றான்” என்பவைகளிலே கூறுதல் போல, அந்திகோட்டை யற்றவராய், உறுதியாகிய கட்பார்வை உற்றவராய், ஒரேவிஷயத்திலே மனங் கொலுத்தின வராயுள்ளவர்களிடத்திலே தியானம் விவகரிக்கப்படுகின்றமையானும், மற்றோரியல்பினதாகிய அன்னிய சிந்தனையினால் தடுக்கப்பட்டது தைவ நானா போலப் பிரிவுபடாத நினைவின் நொடர்வகுநாமாகிய பகாகுகிந்ததம் தியானத்தில் ஆவசியகம் இன்றியமையாதாதவினாலும், தியானங் கித்திருமாறு ஆசனநியமம் ஆவசியகம் கவனிக்கற்பாற்று. (௮)

சுமவகூஹாபெசுடி (சு. க. ௯)

(ச௭௮) சலியாமைமையையும் அபேக்ஷித்தா.

ஜோயதீவ வ்யயிலீ ஜோயதீவாஹுரிஷ்ட (சார். எ. சு. ௧)

“பிருதிவி தியானித்தல்போல, அந்தரிக்ஷம் தியானித்தல்போல” என்றற் றொடக்கத்தவாக்கியங்களிலே பிருதிவியாதிகளின் சலியாமைமைய அபேக்ஷித் தாத் (தியானம்) பிரயோகிக்கப்படுகின்றமையான், ஒருவர் இருந்தே தியானித்தல்வேண்டும். பூமிமுதலியபோலச் சலனமற்றிருப்பவனுக்கே தியான சந்ததி கூடும். (௯)

ஸுரணிய (சு. க. ௧௦)

(சௌக) ஸ்மிருதியும் கூறுகின்றது.

ஸுவென ஷெஸெ ஸுதிஷாவெ ஸ்ரீரோஸந ரோதூநம் | நாதூ
ஹிதௌ நாதூநீயௌ ஹெவாஜிநகூபொதூரடி | தவெதூகாஹிநம் கூ
கூய ததவிதெஹிதூயகூயம் | உவவிஸுரோஸநெ யுஜூரூத் யொமோதூவி
ஸுஹ்யெ (பகவந்திதை. சு. கக, கட)

“பரிசுத்தமாகிய ஓர் ஸ்தானத்திலே அதிக உயரமல்லாததும், அதிக தாழ்
வில்லாததும், தருப்பை, மான்றோல், வஸ்திரம் என்பவைகளின் ஒன்றினால்
ஆக்கப்பட்டதுமாகிய தன் ஆசனத்தை ஸ்திரமாக்கி, அதில் உட்கார்ந்து,
மனசை ஏகாக்கிரமாக்கி, சித்த இரதிரியங்களை அடக்கி, ஆன்மசத்தியின்
பொருட்டு யோகஞ் செய்க என உபாசகர்களுக்கு ஆசனநியமாதிகளை ஸ்மிருதி
விதித்தலின், ஒருவர் இருந்துகொண்டே பிரமத்தை உபாசிப்பாராக என்பது
சித்திக்கின்றது. (கௌ)

(௭) பத்திரைகாக்கிராதிசுரணம்.

யவெதூகா ஹுதா தூராவெஸூக (ச. க. கக)

(சௌக) எங்கே ஏகாக்கிரம் (இயலுமோ), அங்கே தியா
னம் கூடும்; பேதமில்லாமையான்.

உபாசகனுக்கு ஆசனநியமம் கூறப்பட்டது. அதுபோலத் தேசமும்
காலமும் நியமமா? அன்று? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகூம்) அங்ஙனமோர் நியமம் இருத்தல்வேண்டும் என்பது
யதார்த்தமே. எங்ஙனமெனின்,

ஸுவஸ்யஜெந யகூரோணம் ஸுரூபூரூபி (தைத். ஆரணி. உ. கக, கடு)
“பிரம யஞ்ஞஞ் செய்யமுயன்றோன் கிழக்கு நோக்கி அங்ஙனஞ் செய்வா
னாக” எனத் திக்கு நியமமும்,

ஸுரூபூந ஸுவெண வெவூரூபெவெந யஜெத |

“கிழக்குச் சரிந்த இடத்தில் வைசுவதேவரைக்கொண்டு யஞ்ஞஞ் செய்க”
எனத்தேசநியமமும்,

கூவரூபெஹி விணு விதூயஜெந ஸுரூபூ

“பிண்டப்பிதிர் யஞ்ஞஞ் கொண்டு பிற்பகலில் யஞ்ஞஞ் செய்கின்றார்” எனக்
காலநியமமும் இருத்தல் போல, ஈண்டும் உபாசன கன்மம் சுருதியில் விதிக்
கப்பட்டமையின் பேதமில்லாமெனின், திக்கு முதலிய நியமம் புகுத்தமாம்
எனின்,

(சித்தாந்தம்) உபாசனாவிஷயத்திலே திக்குமுதலிய நியமம் இல்லை ஏகாக்கிர சித்தமே உபாசனைக்கு முக்கியசாதனம் உண்மையில் அங்குத் திக்குமுதலிய அபேகை யில்லை. எங்கே இராகத்துவேஷ முதலிய குற்றங் களுக்கு ஏதுவிலையோ, அங்கே மனசு ஏகாக்கிரமாய் இருக்கின்றது. அங் வளவுதான் வேண்டியது;

விவக்ஷதெனொ து ஸுஹாஸநஸ்ய (கைவ)

“தனியிடத்திலே சகாசனஸ்தனய” என்று சுருதி கூறுதலின். சிவசந்நிதி யிற் செய்தால் அனந்தமாம என்றது ஜபமுதலிய விஷயம் பற்றியன்றிக் தியானவிஷயம் பற்றி அன்று. ஏகாக்கிரம் முக்கியமாய் வாய்ப்பின் அங்குத் செய்யலாம். ஆகலின், ஏகாக்கிரசித்தத்தைமாத்திரம் சாதகஞ் செய்யும் தியானரூபமாயுள்ள உபாசனைக்குத் திக்குத கேசு கால நியமமில்லை. (கக)

(அ) ஆப்பிராயணதிகாணம்.

சூப்ராயணாத்நூவிவிஷ்ணுஷ்ட (சு. க. ௧௨)

(சௌக) (உபாசனை) மரணந்தம் வரையும் (அப்ரியசிக் தல் வேண்டும்); யாதினாலெனின், அங்கும் அது காணப்பட்ட டிருக்கின்றது.

மேலை அதிகரணத்திற் பிரமோபாசனையிலே திக்காதி நியமம் இல்லை என்று கூறப்பட்டது. சனாப பின்னா அதற்கு ஓர் முடிவு உண்டா? இல் லையா? என விசாரிக்குமிடத்து,

(பூருபகஸம்) விருபாமுள்ளவரையில் உபாசனை அநுஷ்டிக்கலாம், இன்றேல் நிறுத்திவிடலாம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) மரணபரியந்தம் தினந்தோறும் உபாசனை செய்யற் பாற்று, ஒர்போதும் நிறுத்தற்பாற்றன்று,

சுஹாஹவா வனவவிசு ஸுமஸ்யொகஸேதி (சாந. அ. ௩. ௩.)

“இங்ஙனம் தினந்தோறும் தியானிப்பவன் சுவர்க்கத்தை அடைகின்றான்” எனவும்,

ஸவஸூவ வத்யாநாவதாயுஷி ஸூஹவொகஸேவிஸுஷ்டிகி

(சாந. அ. ௧௩. ௧)

“சீவகால முழுமையும் இங்ஙனம் ஒழுதுகின்றவன் பிரமபோகநுகை அடை கின்றான்” எனவும் மரணந்தம் வரையில் உபாசனை உளதாகச் சுருதியிற் கூறப்படலான். பிரமசிலைக்குச் செலுத்தும் பிரமபாவனை செய்துவருங்கால் அதனை இடையில் விட்டுவிடுதலாகாது. உபாசகர்கள் பிரமத்தைத் தமது ஆன்மாவாக இடையிடின்றித் தியானித்த பின்னரே பிரமரூபம் உபாசகர்

களிற் பிரகாசிக்கின்றது. ஆகலின், பிரமரூபம் பிரகாசிக்கும்பொருட்டு முற்றிலும், வரம்பிலின்பமும், சுவயம்பிரகாசமும், தன்வயமும், பேரருளும், முடிவிலாற்றவமுடைய பரப்பிரமம் இடையீடின்றிப் பாவிக்கற்பாற்று.

யாதென ஓ ஸிவா தநுரவொராவாவகாஸிநீ | தயாநவநு
நுவா ஸகலியாமிரிஸகாவிவாகுஸீஹி (யசுர். வே. ச. 10. க. க)

“உருத்திரே! காருண்ணியமும் மனோகரமுமாய்ப் பாவமில்லாதோரிடத்து விளங்குவதாயும் ஆனந்தரூபமாத்திரமாயுமுள்ள எந்தத் தனுஷுண்டோ, அந்தத் தனுஷோடு மங்களரூபமாகக் கிரியிலிருந்து உமது பூரணப் பிரகாசத்தோடு எங்களுக்கு விளங்குவீராக” என்னும் உருத்திரத்தினாலே, பிரமசொரூபம் உபாசகரிடத்துப் பிரகாசிப்பதாகக் கேட்கப்படுகின்றது. அஃதாவது: அநாதிமல கன்மவாசனைகளால் ஏறுண்ட தேவாதி சரீராபிமான பிரவாக சித்தமாயும், ஆத்தியான்மிகாதிபேத பின்னமாயும், சகித்தந்தகரிதாயுமுள்ள சம்சாரநோயை உபாசகர்களிலிருந்து உருக்கிவிடுதலினால் உருத்திரர் எனப்படுகின்றார். பரப்பிரமசிவஞராகிய பரமேசுவரே (சண்டு) உருத்திரர் என விளிக்கப்பட்டனர்.

ஹே ரு ஓ = பரமேசுவரே!

யாதென தநுரவொ = உமது சரீரம் எதுவோ, அது சிவை (அருள்); அஃதாவது அது நித்தியப்பிரசித்தமாய், பாவமிலாததாய், (அதனால்) பரமவிசித்தமாய், பரமமங்களமயமாய், பரமமங்களத்தைக் கொடுப்பதென்பது. (அதனால்) அது கோரமிலாது சிவத்துவத்தோடியைந்தது என்பது.

பாப என்றமையால் உபலக்ஷணகொண்டு புண்ணியமுங் கொள்ளப்பட்டது. புண்ணியபாவங்களை யெல்லாம் ஞானாக்கினிகொண்டு தகிக்கும் முக்தான்மாக்கள் அபாபா எனப்படுவர்.

சுவாவகாஸிநீ = இவர்களிடத்தில் (சிவபிரான்) விளங்குதலால் அபாபகாசிநி எனப்படுவர்.

தயா ஸகலியா = (வனகொ ஸ்ரவண சூநநீ) “அது பிரமத்தின் ஓர் ஆனந்தம்” என்றற்றோடக்கத்த சுருதியினாலே சித்தித்தவாறு, ஒப்பிறந்த ஆனந்தரூபமாகிய எந்த உமது தனுஷுண்டோ, அதனால் எங்களுடைய சம்சாரகாரணமாகிய புண்ணியபாவத்தொகுதியை அகற்றி, எங்களிடத்திலே சுவப்பிரகாசத்தோடு சாக்ஷாத்காரமாக மிகுதியும் விளங்குக” என உபாசகர் வேண்டுகின்றனர்.

ஆகலின், உபாசகருடைய ஆன்மாவிற்குப் பிரமசொரூபம் பிரகாசிப்பதால் அந்தப் பிரகாசத்துக்குக் காரணபூதமாகிய பிரமபாவனையானது சிவபரியந்தம் அப்பியசித்தல்வேண்டும், ஓர்காலும் அதனை இடையில் விச்சேதம் செய்தல் கூடாது.

(க) தத்திகாமாதிகரணம்.

தடியிழை உதூரவடுவாய்வயொருமெழுஷவிநாமொள தடியுஷெ
ஸாக (ச. க. கரு)

(சஅஉ) இதன் பேற்றிலே, உத்தரபாவங்களின் பற்றா
மையும், பூருவபாவங்களின் அழிவும் (எய்தும்); இது கூறப்
பட்டிருத்தலின்.

மேலே அதிகரணத்திலே பாவங்கள் நீங்கிய உபாசகருடைய ஆன்மா
விலே மிகுதியும் பிரமசொருபம் பிரகாசிப்பதென நியாயங்களோடு கூறப்
பட்டது.

இப்போது உபாசகன் விஷயத்திற் பாவகூழம் உளதா? இலதா? என்
பது சந்தேகம்.

(பூருவபாஷம்) உபாசகர்களுக்கும் (பாவ) போகமில்லாது பாபகூ
ழம் இல்லை;

நாமுக்கூடு கடியதெ கடித கடிக்கொடுப்பதெருவி|

“கற்பகோடி காலஞ் சென்றாலும், தயக்கப்படாது கன்மம் நசியாது” என்
னும் வசன முண்மையான். போகத்தின்பொருட்டே சாரமெய்துங்காற்
பின்னரும் கன்மம் வருகின்றமையின், மோகத்தாக்குக் காலம் வாராது
எனின்,

(சித்தாந்தம்) உபாசகர் விஷயத்திற் சகல பாவகன்மமும் ஒழிந்து
போம். என்னை! உபாசனை தொடங்கியபோதே அதின் சாமர்த்தியத்தினு
லேதான் முன் செய்த பாவங்களின் விராசமும், பின் செய்யும் பாவங்களிற்
றொடக்குண்ணமையும் எய்துகின்றன; எங்ஙனமெனின்,

தடியெஷிகா துலுழெழுள ப்ரொத ப்ரூபுயெமெதவா ஹா
ஸு வவெ-வாபாநஃ ப்ரூபுயெதெ (சாந். நு. உச. ந.)

* “பஞ்ச அக்கினியிலிடப்பட்டு எரிந்துபோதல் போல, அவன் பாவங்க

* யயாவஹி ஸூ-ஹாஸீபூஸூஹி ஸூ-ஹாஸீபூஸூஹி

தயாஸூஹாஸூஹி ஸூ-ஹாஸீபூஸூஹி

வடிவதூயயாகொயெய் வவெஸூவிநவிஷுதெ|

ஸூபாடிவிஷயாஹொவிஷு உஜீஜாநீநவிஷுதெ|

“எங்ஙனம் பேரொளியுடைய அக்கினியானது உலர்ந்த விறகையும் உலராவிறகை
யும் தகிக்கின்றதோ, அங்ஙனம் ஞானாக்கினியானது புண்ணியபாவங்களை எண்ணப்
போதிலே தகித்துவிடுகின்றது” எனவும், எங்ஙனம் தாமரையிலையானது தனக்கு
ஆதாரமாய் நிலத்த ஜலங்களினுற்றொடக்குண்ணவில்லையோ, அங்ஙனம் ஞானி சப்
தாதிவிஷயங்களினுற்றொடக்குண்ண” எனவும் சிவதருமோத்தராகமம் சாந்தோக்

எல்லாம் எரிந்துபோம்”

யயாவூரவயாஸ சூவொந ஸ்ரிஷ்ஞனவனவெவெ விழிவாவெ
பெந்தூஷிகெ (சாந். ச. கச. ௩)

‘தாமரையிலையில் நீர் ஒட்டாதது போல, அதனை அறிந்தவரிடத்துப் பாவ
கர்மம் பற்றாது’ என்று சருதி கூறுதலின். ஆகலின், முற்பாவங்களின் நாச
மும் பிற்பாவங்களின் தொடக்குறுமையும் எய்துகின்றனவே. பாவப்பயன்
துயக்கப்படாது தொலையாதென்பது அஞ்ஞானியின் விஷயமாதலின்,
சண்டு விரோதமுறாது. (க௩)

(க௦) இதராச்சிலேஷாதிகரணம்.

உதராஸூரவெவெவெவெவெ வாபெதது (ச. ச. கச)

(ச௮௩) மற்றதற்கும் அவ்வாறே பற்றில்லை; ஆனால்
மரணத்தில்.

வித்துவானுக்குப் பாவ லேசம் இல்லை என நிரூபிக்கப்பட்டது.
சண்டு அதற்கு விரோதமாகிய புண்ணியலேசம் உளதா? இலதா? என்பது
சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) ஞானவிரோதமாகிய பாவத்துக்கு க்ஷயமிருத்தல் யுக்
தம். வித்தைக்கு அங்கமாக உடன் செல்லவேண்டுமெனின் புண்ணியத்துக்
கன்றும் எனின்,

(சித்தாந்தம்) நிரூபிக்கப்படுகின்றது. வித்துவானுடைய புண்ணியமும்
முத்திக்கு விரோதமாய், விரும்பாத பலத்தைபுடைமையால் (அவனைப்) பற்
றுது நாசமுறும். வித்தைக்கு அநுகுணமாய் ஆரோக்கிய முதலிய பயனாகிய
புண்ணியம் மரணகாலத்தில் ஒழிந்துபோம். வித்தைக்கு அங்கமாகிய கன்
மமோ எனின், காமிய பலாதி சம்பந்தமில்லாமையாற் பற்றாது. ஆகலின்,
வித்துவான் விஷயத்திற் புண்ணிய லேசமும் இல்லை என நிர்ணயிக்கப்பட்
டது. (க௪)

(க௧) அநாரப்தகாரியாதிகரணம்.

சுநாஸூகாயு-வனவது வுெவெ-தடிவெயெ (ச. க. கரு)

(ச௮௪) ஆனால் பயன்கள் கொடுக்க ஆரம்பிக்காத முந்

கிய சருதிப்பொருட்கியைத் து கூறிற்று.

காமம் வெகுளி மயக்க மிவைமூன்ற
ஹம் கெடக்கெடு நோய்.

(திருக்குறள். ௩௬௦)

திய புண்ணியபாவங்கள் மாத்திரம்; அது எல்லையாகக் குறிக்கப்பட்டமையின்.

மேலை அதிகரணத்திலே, வித்துவானுக்கு உத்தர பூருவ புண்ணிய பாவகளின் தொடக்குறமையும் நாசமும நிரூபிக்கப்பட்டன.

சுண்டு அநதப பிராரபதகன்ம காரியங்களுக்கும் நாசமுண்டா? இல்லையா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகஷம்)

ஹவெ-வாவாநுஃ பூருவபகஷம்

“பாவமெலாம் ஒழிகின்றன” எனச் சுருதியானது பேதமின்றிச் (சகலபாவங்களையும்) கூறினமையின், வித்தியாமாக்கத்திற் பிரவேசித்தற்கு முன்னாச் செய்யப்பட்ட புண்ணியபாவங்களும் நாசமுறுமெனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். விதையிலே பிரவேசித்தற்கு முன்னாச் செய்யப்பட்ட பலத்தைக் கொடுக்கப் பிரவிருத்திக்கும் புண்ணியபாவங்களுக்கு விராசம் எய்தும்.

தவ்யு தாவபெவ விரப யாவஹ விரோகெஷ்யஸ ஸபபெஷ்யு

(பா. ௩, சு. ௧௪, ௨)

“சரிததிருந்து விடுபடாதகாலம்வரையும் அவனுக்குத் தாமசம், பின்னர்ப் பூரணாவன்” எனச் சுருதியானது சரிதபதனாகதை எல்லையாக வைத்துக் கூறலின், பேற்றைக் கொடுக்க முயன்ற பிராரபத புண்ணிய பாவத்துக்கு நாசமில்லை.

(கரு)

(௧௨) அக்கினிகோத்திராதிகரணம்.

கழிஹொசூரி து தகூயு-யெவதஃ-நாக (சு. க. ௧௬)

(சஅரு) ஆயின் அக்கினி கோத்திரமுதலியன அது அடைதற்கே காரணமாகின்றன; சுருதியிலே காணப்படுகின்ற மையான்.

மேலை அதிகரணத்திலே வித்துவானுக்குப் புண்ணியபாவங்கள் பற்றாமைபும் (அவை) நாசமுறுதலும் நிரூபிக்கப்பட்டன. மரணபரியந்தம் உபாசனை நிலைக்கவேண்டும் எனவுங் கூறப்பட்டது.

ஆயின் இப்போது அக்கினிகோத்திரமுதலியவும் மரணபரியந்தம்நிலைத் தல் வேண்டுமா? இன்றேல் மத்தியில் விடப்படல்வேண்டுமா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகஷம்) அக்கினிகோத்திரமுதலியன மரணபரியந்தம் அது

டிக்கவேண்டியதில்லை; செய்தாலும் அது நாசமுறுதலான். அப்பிரயோசனமாகிய விஷயத்தில் எவனுக்கும் மனசு பிரவிருத்திக்காதெனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறும். அக்கினிகோத்திரமுதலியன வித்தைக்கு அது கூலமாயிருத்தலின், மரணபரிபந்தம் அதுட்டிக்கத்தக்கது. அவ்வாறே சுருதியும்

தலைநகர வெடிகளால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை விரைவில் மீட்டி
கொடுக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் (பி.நா.க.ச.உஉ)

“பிரமணர் வேதாநுவசனத்தினாலும், யஞ்ஞத்தினாலும், தானத்தினாலும், தபசினாலும், உபவாசத்தினாலும் பிரமத்தை அறிய நாடுகின்றனர்” என்று கூறுகின்றது. சண்டு வேதாநுவசனம் என்றது வேதாப்பியாசத்தின் மேற்று. (அஃதாவது) சிவபெருமானை அடைதற்குச் சாதனமாகிய பரம ஞான ஹேதுவாயுள்ள அத்தியான்ம வாதங்களாகிய வேதமந்திரங்களின் ஐய ஆலிநுத்தியேயாம்.

சுய டெஹந்தோ ஸ்வஸ்திவாரிண ஊதம்| ஹவநீ கிம் ஜபெந்நாஜீ
தக்தம் ஸ்ரூஷீதி| ஸஹோவாஅ யாஜுவக்ரஃ| ஸதரூத்ரீயெணேதி|
வந்தாநி ஹவா சுஜீதவ்யு நாஜியெயாநி வந்தெதஹத்வா சுஜீதொ
ஹவதி (தூபாலம்)

“பின்னர்ப் பிரமசாரிகள் அவரை நோக்கி, பகவானே! அமிர்தத்துவத்தை அடைதற்கு எம்மந்திரங்கள் செபிக்கற்பாலன என்று கேட்ப, யாஞ்ஞவர் கியர் சதருத்திரீயத்தினுலே என்றும், இவை அமிர்தத்தின் பெயர்களாம் என்றும், அவற்றால் ஒருவன் அமிர்தத்துவத்தை அடைகின்றான்” என்றும் கூறினராக ஜாபாலோபநிடதத்திற் கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

யுத்தரூபம் பூர்வணாதித்யேதெ ஸொ ஸூவதெதொ
 ஸவதி ஸவாயு வதெதொ ஸவதி ஸஸுராவாநாசு வதெதொ
 ஸவதி ஸ ஸுஹஸ்தூதெதொ ஸவதி சுதூரூதீ ஸவதீரா ஸக்ய
 ஆஜபெதெந ஜநாரோதி ஸஸாராணவநாஸநடி (கைவ)

“தினந்தோறும் பிரமணன் சதருத்திரீயத்தைப் படிக்கின்றான்; அக்கினியினாலே சுத்தமாகின்றான்; வாயுவினாலே சுத்தமாகின்றான்; சுரபானத்தினின்று நீங்கிச் சுத்தனாகின்றான்; பிரமசக்தியினின்று சுத்தனாகின்றான்; எவன் அத்தியாகிரமியாய்ப் (பாசுபதவிரதனாய்) எப்போதுமேனும், ஓர் முறையேனும் ஒருவன் (அதனை) செபிக்க; இதனால் ஞானத்தை அடைகின்றான்; சம்சாரசாகரம் ஒழிந்துபோகின்றது” எனக் கைவல்லியோபநிடத்திற் கூறப்படுகின்றது. (சுண்டு) பிரமத்தைப் போதிக்கும் சதருத்திரீயமந்திரம்

வாதல் கூறப்படுகின்றது. இங்ஙனம் பிறவிடத்தினும் காணப்படுகின்றது. ஆகலின், சிவசம்பந்தமாகிய வேதமந்திரங்கள் பாவகூயம் செய்தல்வாயி லாகப் பரமஞானத்துக்கு ஹேதுவாகி மோகூச்சாதனமாயிருத்தலினால், வித்துவானும் அந்த வேதாப்பியாசத்தைச் சீவபரியந்தம் அப்பியசிக்க. இங்ஙனஞ் சிவநெருமானுக்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பலங்களை யுடையனவாய அக்கினிகோத்திராதி யஞ்ஞங்கனும் அவரால் ஆஞ்ஞாபிக்கப்பட்டு அவரை ஆராதிக்கும் ரூபமுடைமையான் அவை அப்பியசிக்கப்படல் வேண்டும். இங்ஙனம் தானாதிகளும் ஆவசியகம் செயற்பாலன. ஆகலின், வித்துவானும் உபா சனையைப் பூரணமாக்குமாறு அக்கினிகோத்திரமுதலியவற்றை அதுட்டிக்க வேண்டும். ஈசரோபாசனையானது கன்ம தப சேப தியான ஞானவடிவம் உள்ளது. அவற்றுள்ளே கன்மம் அக்கினிகோத்திரம்: தபசு நியமம், அல் லது சரீரத்தை வாட்டுதல்: சேபம் மேலே கூறப்பட்ட பிரணவாதி அப்பியா சம்: இவை பாவத்தை நீக்குதல் வாயிலாக மோகூச்சாதனமாம். ஞான தியான மும் பிரமசொருபத்தை நேரே அடைதற்கு ஹேதுவாம். ஆகலின், யாவும் அதுஷ்டிக்க வேண்டும்.

(ஆகேஷம்) அக்கினிகோத்திராதி கன்மங்கள் ஞானேற்பத்தியின் பொருட்டே யாமாயின், இவையொழிந்த முன்செய்யப்பட்ட நற்கருமங்கள் வித்தையிற்றொடங்கும்போது ஒழியும்: அங்ஙனமாயின், (மரணகாலத்திலே) வித்துவானுடைய மித்திரர் எந்த நற்கருமங்களை அடைவர் என, (கசு)

(உத்தரம்) சூத்திரகாரர் கூறுவாராயினர்.

சுதொரூபிஹுக்ஷோஹயொஃ (ச. க. கஅ)

(சஅசு) இவற்றைப் பார்க்கினும் வேறு (கன்மங்க) ளும் (உண்டு; அவற்றின்) இருவகையைப்பற்றிச் சிலர் (கூறுவர்) அன்றொ.

தஸ்ய ஸுஹூஹ ஸாயு கூரூரூஹிஷஹீ வாவகூரூரூஹி

“அவன் சினேகிதர் நற்கன்மங்களையும் அவன் சத்துருக்கள் தீக்கன்மங்களையும்” அடைகின்றார் என்பது சாட்டியாயன சாகையுடையார் வசனம். ஞானத்தை உண்டாக்கும் அக்கினிகோத்திரமுதலியவற்றுக்கு அன்னியமாயும், பிரபல கன்மங்களினாலே தடைபடுத்தப்படுகின்ற பயன்களையுடையன வாயும், சகாயமாகிய ஆரோக்கியம் சித்தசுத்திமுதலியவற்றைப் பிறப்பித் தற்கு இயைந்து ஞானத்துக்கு வாய்ந்த பயன்களையுடையனவாயும், அதனால் ஞானத்தினாலும் அழிவு எப்தாதனவாயுமுள்ள பூருவோத்தர இருவகைக் கன்மங்களே ஈண்டுக் கூறப்பட்ட விஷயம். (கசு)

யடிவ விஹியதிஹி (ச. க. கஅ)

(சஅஎ) வித்தையோடு எதுதான் (செய்யப்படுகின்றது)

என்று (ரொல்லப்பதிகின்ற) தன்றே.

யெழுவ விடையா கெட்டே (சா. க. க. க)

“ஞானத்தோடு செய்யப்படுவதே பன்முடைதது” என்னுள் உருதியிலே, கன்மபலத்தின் தடையை நீக்குவதே உறுதிவந்ததென கோசகமெனக் கூறப்பட்டமைமீன், பிரபலமாகிய மற்றோர்கன்மம் தூர்த்தப்பட்ட கன்மத்தின்பயனைத் தடுக்கலாம், இன்றேல அப்பயனுக்கு சகாயமாகலாம். ஆகலின், விதவைக்குச் சகாயமாகிய கன்மபலமொழிபதத்தை நீக்குமொருடடே அக்கனிகோத்திரமுதலியன அறுபது ககாபடல வேண்டுமென்பது (குத்திரத்தின்) கருத்து. (கஅ)

(கக) இதர ஸ்பாணத்தி டாணம்.

ஹோமொ துதிதெர சூதவாசுர ஸ்ரீமஹாபுரே (ச. க. கக)

(சஅஅ) போகத்தினாலே பிறவற்றைப் போக்கிய பின்னர் அவன் உயிர் உயர்.

என்ற பாராபாசையுடையவர்களுள், அதிகாரபத்திலே உள்ளவர்களுக்கு அவர்கள் பதங்களுக்கு வேறாக மோகஸ்பலம் உண்டா? இல்லையா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகும்) பிரபலத்தோடு போகத்தின் பொருட்டு அநேக சென்மம் உண்டெனக்கொள்கின், ஓர் சென்மத்திலே அடைந்த விதவை அடுத்த சென்மத்திலே அழிந்துபோகின்றது. அதனை யாதொருகனமே செய்யப்படுகின்றதோ, அதுவும் பலத்தை அறுபனித்தற்கு ஏதுவாகின்றது. ஆகலின், சென்மபரமபரை இருத்தலால் அவர்களுக்கு முத்தியில்லையாம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதாம். பிரபலத்தன்மம் தன்பயனை அனுபவமாறு செலுத்துகின்றது. அவை முற்சென்னத்திடிய வித்தியாலோபத்துக்கு ஏதுவாகியது. ஆகலின், அவர்க்கு முத்தியே சென்மபரமபரகாரணமெனவின். சுழுப்திகாலத்திலே மறைபுதுதாயிற்றுப் போல கழப்தி மறைபுதுதாயிற்றுக்கும் சன்மமரணமறைபுது அவர்கள் வித்தியாலோபத்துக்கு ஏதுவாகியதே. (கக)

நான்காம் அத்தியாயத்து

இரண்டாம் பாதம்.

(க) வாக்கம்பத்தியதிகரணம்.

வாஜநவலி ஷாந்நாஹஸாஹ (ச. உ. க)

கூக வஸவ வஸவாணாநு (ச. உ. உ)

(சஅக) வாக்குமனசிலே (இலயமாகின்றது); அநுபவமும் சுருதியும் (உண்மையின்).

(சகூ) அதினாலேதான் எல்லாம் (மனசைத்) தொடர்கின்றன.

முந்திய பாதத்திலே உபாசகனுடைய உபாசனாவியவஸ்தைமுதலாயின கூறப்பட்டன. இந்தப் பாதத்திலே அவன் சரீரத்தை விடுத்து உற்கிராந்தி செய்வதைப் (புறப்படுவதைக்) குறித்து நிரூபிக்கப்படுகின்றது.

கஸ்ய ஸௌஜீபுரூபஸ்ய ப்ரயதொ வாஜநவலி ஸ்வபுஜதெநஃ ப்ராணெ ப்ராணஸ்தஜவலி தெஜஃ வாஸ்யாஃ ஷெவதாயாடி (சாந். கூ. அ. கூ)

“சௌமிய, இந்த உற்கிராந்தி செய்பவனுடைய வாக்கு மனசிலும், மனசு பிராணனிலும், பிராணன் அக்கினியிலும், அக்கினி பரதேவதையினும் இலயமாகின்றன” என்னும் சுருதியிலே, உற்கிராந்தி செய்பவனுடைய வாக்காதிகள் மனசில் இலயமாகின்றன எனப் பெறப்படுகின்றது. இது நியாயமா? அன்று? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகூஷம்) காரியம் உபாதானத்தில் இலயமாகின்றதன்றோ; கடமுதலாயின மண்ணிலே இலயமாதல் காணப்படலான். வாக்காதிகளுக்குப் பிரமம் உபாதானம்; மனம் அன்று. ஆகலின், பிரமத்திலேதான் அவை இலயமாதல் யுக்தமாம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறப்படுகின்றது.

கஸ்ய ஸௌஜீபுரூபஸ்ய ப்ரயதொ வாஜநவலி ஸ்வபுஜதெநஃ (சாந். கூ. அ. கூ)

“சௌமிய! இந்த உற்கிராந்தி செய்பவனுடைய வாக்கு மனசிலே இலயமாகின்றது”

உஜ்யெயெ ஷநவலி ஸ்வபுஜதெநஃ (பிர. ந. கூ)

“மனசிலே இலயமுறும் இந்திரியங்களோடு” என்னும் சுருதிபற்றி, உறகிதர் “தியில் மனசுக்கு முன்னே வாக்குமுதலியவைகள் ஒங்குதுபோதற்காண்ப படுகின்றமையானும், முதற்கண்ணே வாக்கு மனசிலே இலயமாடுகிறது. பின் எல்லா இந்திரியங்களும் மனசிலே இலயமாகின்றன. (காரியம்) உபாதானத்தில் இலயமாம் என்றது யுத்தம் அன்று. (காரியத்தின்) சொருபலயத்துக்குத்தான் உபாதானம் அபேக்ஷிக்கப்படுவது. வாக்காதிகள மனசில் ஒடுங்குதல் சொருபலயம் எனப்படாது, பின் அது விரூத்திலயம் (எவ்வ கூறப்படும்); ஜலமத்தியிலே எறியப்பட்ட எரிகரியின் பிரகாரமுதலாயின விருத்திலயமாதல் போல, உபாதானமல்லாதிருப்பினும் மனசில் எய்தும் வாக்காதிகளின் லயத்தை விருத்திலயம் எனக் கூறல் யுத்தமே. விரூத்தியுடைய வாக்காதிகள் (மேலே கூறிய) இலய சுருதியினால் இலயமடைதல் விருத்திலயம் எனப்படும், விருத்திகளுக்கும் அந்த விரூத்தியையுடைய பொருள்களுக்கும் பேதமிலாது அங்கே கூறினமை உபசாரத்தினால். (௧, ௨)

(௨) மநஸ்சம்பத்தியாதிகரணம்.

—
தநந்ரஃ ப்ராண உதூராக (ச. உ. ஈ)

(சுகக) அந்த மனசு பிராணனில், உத்தரவாக்கியத்தினால்.

நஃ ப்ராணே (சாந். சூ. அ. சூ)

“மனம் பிராணனிலே (ஒடுங்குகின்றது)” என்றமையான், வாக்குமுதலிய சர்வேந்திரியங்களோடு கூடிய மனசு பிராணனிலே லயமாகின்றது என்று கேட்கப்படுகின்றது. அந்த லயம் எவ்வியலபினதென்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) வாக்குமுதலியன உபாதானமல்லாத மனசிலே விருத்திலயம் எய்துக. மனசு பிராணனின் சொருபலயமே; பிராணன் மனசுக்கு உபாதானமாயிருத்தலின்.

சுஹ்யம் ஹி ஸ்லௌஜீ நே சூவொயம் ப்ராணம் (சாந். சூ. ஓ. ச)

“சௌமிய! மனம் அன்னமயமே; பிராணன் அப்புமயம்” என்னும் சுருதிபற்றி, அன்னமயமாதலிற்றே பிரதிவிரினாலயது மனசு; அப்புமயமாதலிற்றே பிராணன் மனசுக்கு உபாதானம்; (அதனாற்) சொருபலயம்பற்றி நிரோதமில்லையாம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) முன்போல (வாக்கிந்திரிய விஷயத்திற்போல); மனசும் பிராணனில் விருத்திலயமே,

நஃ ப்ராணே (சாந். சூ. அ. சூ)

“மனசு பிராணனில் (ஒடுங்குகின்றது)” என உத்தரவாக்கியமுண்மையான்.

(மனசு பிராணனிலே) சொருபலயமன்று; பிராணன் மனசுக்கு முக்கியோ பாதானமல்லாமைபற்றி அம்மனசு அங்கிருந்து பிறங்காமையான், ஆகலின், பிராணனிலே மனசு கிருத்திலயமாயிருப்பதே நியாயம். (ங)

(ங) பிராணசம்பத்தியதிகரணம்.

ஸொ ஸ்ரூஷண த்ரூபமரோஷிஃ (ச. உ. ச)

(சகஉ) அது (பிராணன்) அதிபனோடு (சேர்ந்திருக்கின்றது), அதனோடு இசைதன் முதலியன (கூறப்படலான்).

மேலே சர்வேந்திரியங்களோடு கூடிய மனசு பிராணனிலே இலயம் அடைகின்றதென்று கூறப்பட்டது. இப்போது பிராணன் எங்கே இலயமாகின்றதென்பது சந்தேகம்.

(பூருஷபசூகம்)

புராணஸூஜலி (சாந். சு. அ. சு)

“பிராணன் தேயுனிலே (ஒடுங்குகின்றது)” என்னும் சுருதியினால் பிராணன் தேயுனிலே ஒடுங்குகின்றதெனின்,

(சித்தாந்தம்) அந்தப்பிராணன் அதிபனாகிய ஆன்மாவோடு கூடுகின்றது; அதுதேயுனில் இலயமாகவில்லை;

வனவனெவெரோதா நலெகாமிஸ வஸவஸ புராணா ஸூஜஸ்யாயனீ (பிரு. சு. ங. ஙஅ)

“இங்ஙனமே மரணகாலத்தில் ஆன்மாவைச் சூழ்ந்து எல்லாப் பிராணன்களும் கூடுகின்றன” என அந்தப் பிராணன் ஆன்மாவோடு இயைவதாகக் கேட்கப்படுகின்றமையின்.

புராணஸூஜலி (சாந். சு. அ. சு)

“பிராணன் தேயுனிலே (ஒடுங்குகின்றது)” என்னும் சுருதியிலே தோற்றம் கிரமவிரோதத்தைச் சூத்திரகரம் பரிகரிக்கின்றனர். (ச)

ஸூருஷண த்ரூபமரோஷிஃ (ச. உ. ங)

(சகங) பூதங்களிலே (அது சேர்கின்றது), அவற்றைக் குறித்துச் சுருதியுண்மையின்.

“பிராணன் தேயுனில் ஒடுங்குகின்றது” என்னும் சுருதியில் மற்றைப் பூதங்களோடு கூடிய தேயுவே கூறப்படுகின்றது. ஆகலின், ஆன்மாவோடு கூடப் பிராணனானது பூதங்களிற் கூடுகின்றதென்பதுபற்றி கிரோதமில்லை. (ரு)

நெருகலிநீ ஸூருஷண த்ரூபமரோஷிஃ (ச. உ. சு)

(சகசு) ஒன்றிலே அன்று; (அவை அங்ஙன)மன்றோ கூறுகின்றன.

தேயுதிலேமாத்திரம் பிராணன் இலயமாகவில்லை : மூப்பிரகாரத்தைப் பற்றிக் கூறிய சுருதி மற்றைப் பூதங்களோடு இசைக்காண்பிக்கின்றது. ஆகவின், ஆன்மாவோடு கூடிய பிராணன் பூதங்களில் இலயகின்றதென்பது பற்றிச் சுருதிவிருத்தாவில்லை. (அ)

(சு) அபிநுத்தியுபக்தி மயாதிக்ஷணம்.

ஸ்திரீநா மாஸ்துசுபெக்துரோஜிதகது|| மாநுபொஷி|| (ச. உ. ௭)

(சுரு) மார்க்கத்தெடக்கத்துக்கு முன்னும் சமானமே;
(சுரீரமபந்தத்தை) தகிக்காயல் அறிபித்துவழும்.

எண்டு நீளுக்கற்பாலதாகிய பற்காந்தியானது அச்சிராதி கதித் தொடக்கத்துக்கு முன் வித நிலானுக்கும் அவித்துவானுக்கும் சமமானமா? இன்றேல் வேறு? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவசுகம்) சம்சாரமெழும் மோகநெழும் இந் வேறு காரியங்
களாயிருத்தலின், ஞானிக்கும் அந்ஞானிக்கும் உற்காரந்தி பேதமாயிருந்த
தாம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) ௩ வது அம். அரசாங்க மாதங்களுக்குத் தபாலகத்துக்கு முன் விசுவாசவாணுக்கும் அபிசந்தவாணுக்கும் உபகரணங்களை மைய இருந்தது. ஞானிக்குத் தலைநாடு வாரிசாகவே உபகரணத்தினை அமிதத்துவமுமாம்; மற்றவர்க்குள் ம: இதுதான் பேதம்.

மாதவென்று அழைக்கப்பட்டவரால் பாண்டிச்சேரிக்குப் பிற்புறம் சென்றால்
 தெருவின் மூலம் போய் கிடைக்கின்றது. இதுவே பாண்டிச்சேரிக்குப் பிற்புறம் சென்றால்
 தெருவின் மூலம் போய் கிடைக்கின்றது. (கட. ச. க. ச.)

“இதயத்தில் நாற்றேர் நாடிகள் உள்ளன. அவைகளுள்ளே ஒன்று தலை யைப் பிறவேசிக்கின்றது; அதுவாழிவாக மேலே போய் ஒருவன் அழிந்தது வத்தை அடைகின்றான்; மற்றநாடிகளும வெள்ளெயி திக்குநோக்கி உற்கிர மணஞ் செய்தற்கு உதவுகின்றன” என்னுள் சுருதியுண்மையின், இதற்கு முன் உற்கிராந்தி சமமாய் உள்ளதே. (ஏ)

(டு) ததாயீத்தியதிகரணம்.

தடா வீடு தலாஸா ரயிபெடி ஸாக் (ச. உ. அ)

(சககா) அதனோடு ஐக்கியமாதற்கு முன்னே (சுருதி) சம்
சார நிலையைக் குறித்தவன்.

தீஹஸக்டொவாவகடுமொவாபகுகிவடாபாடிடுடொ வா லிவெறா
வா லெஹா வா வரஸா வா வுஸாஷொ வா லெஹா வெவெஹு
ஸாநெஹு ப்ரதா ஜாயதெ யயாகடு யயாவிடின லாமஹு ப்ர
ஹி கொ லவீதிதெ ப்ரதிபுயாகு (கௌஷீ. க. உ)

“சந்திரன்தான் சவர்க்கலோகத்துக்கு வாயில்; சந்திரன் சொல்வனவற்றை
அவன் ஆகேஷிப்பானாயின், அவனை இஷ்டப்படி போகவிட்டுவிடுகின்றான்;
ஒருவன் சந்திரனை ஆகேஷியாதிருப்பானாயின், சந்திரன் அவனை மழையா
கப் போமாறு கீழே அனுப்புகின்றான்; அவன் கன்மங்களுக்கும் ஞானத்துக்
கும் இயையப் பழுவாயோ, பூச்சியாயோ, பட்சியாயோ, புஷியாயோ, சிங்க
மாயோ, மீனாயோ, பாம்பாயோ, மனிதனாயோ, வெவ்வேறிடங்களில் மற்
றென்றாயோ பின்னர்ப் பிறக்கின்றான். இங்ஙனம் பூமிக்குத் திரும்பி வரு
கின்றவனை (நோக்கி) நீ யார் என்று (ஓர் துறவி) அவனைக் கேட்கின்றான்;
அவன் உத்தரமிறுக்கின்றான்” எனச் சுருதியிற் கண்ட பரியங்கலித்தையிலே
தேவயானமார்க்கத்தில் ஓர் வித்துவானுக்கும் சந்திரனுக்கும் இடையே
நேர்ந்த சம்வாதம் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகலின், சரீரத்தைவிட்டுப்
புறப்படும் வித்துவானுக்கு அர்ச்சிராதிகதி எய்துவதாகும். (க)

நொவ லெஹாநாகம் (ச. உ. க0)

(சகூஅ) ஆகலின் அழிவினால் அன்று.

மேலே கூறிய நியாயத்தினால்,

லெஹா லெஹா லவதி (19ரு. கூ. ச. எ)

“மனிதன் அமிர்தத்துவத்தை அடைகின்றான்” என்னுஞ் சுருதியிற் கண்ட
அமிர்தவசனமானது சரீரசம்பந்தம் அற்றவுடனேதானே அமிர்தத்துவம்
எய்துவதென்று கருத்தன்று. (க0)

கூலெஸ்யவவொவவதெரெஷ ஊஷா (ச. உ. கக)

(சகூக) அதற்கே பொருத்தமாதலினாலும், இந்த உஷ்
ணம் (உளது).

இந்தச் சூக்குமசரீரம் (தூலசரீரத்தின்) ஓரிடத்திருத்தல் பொருத்த
மாதலினால், சூக்குமதேககுணமாயுள்ள உஷ்ணமானது உற்கிராந்தி செய்
பும் வித்துவானுக்கும் ஓரிடத்திலே இருப்பதாகப் பெறப்படுகின்றது. அந்த
உஷ்ணம் ஸ்தூலதேகத்தின் குணமன்று, பிறிதிடத்தின் (மரணத்தின்) உண
ரப்படாமையின். ஆதலினாலும் கதியிருத்தல் பொருத்தமே. (கக)

புதிஷ்யாதிவிஷை ஸாரீராசு லெஹா லெஹாஷா (ச. உ. கஉ)

(பி.நி. மா. ச. ௨)

ஐதிரு காயியோநம் (பிடு. கா. ச. கா)

(பி.ந. கா. ச. கா)

(சித்தாந்தம்) அன்று;

ந * தஸு) பொணா உக்ரானி (பிடு. கூ. ச. கூ)

* (ச. உ. கட-ஆம்) சூத்திரத்தைச் சங்கராசாரியர் இரண்டாகப் பிளந்தமையும்,

പ്രതിഷേധാഭിതി മെൺ ശാസ്തീരാജ!

என அவர் முற்பாதிசு சூத்திரத்தைத் தமது பாஷ்யத்து (ச. உ. கஉ-ஆம்) முற்கூத் திரமாக, நிறுத்தி அதிலே (தமது சூத்திரபாஷ்யத்திலே) நீலகண்டசுவாசாரியர் சார் பாகக் கூறுபவர் போலக் கூறி, பின் அதனை

ஸெஷ் ரெஹ் கெஷாட் (வே. சூ. ச. உ. கந)

“பிராணங்கள் அவனுக்கு உற்கிரமிக்கின்றன” என்னுள் சுருதியினால் உற்கிரமணஞ் செய்து அர்ச்சிராதிகமணத்தின்பொருட்டுப் புறப்பட்ட வித்துவானுடைய பிராணங்கள் அவனைவிட்டுப் பிரிகின்றன என்று கூறப்படுகின்றது; இதன் பொருள் மாத்தியநதின் சாகையிலே வெளிப்படையாகக் கூறப்பட்டிருக்கின்றது;

பிறகுத்திரமாக நிறுத்தப்பட்ட இரதப் பிற்பாதிச சூத்திரத்தினால் கண்டித்தற்கு, மற்றோர் அவித்துவான் விஷயம்பற்றி

(௧) யத்ராயம் வாஸுஷோ ப்ரியதௌ உஷஸாஸ்திராணாம் குரோஷோஹோநெதி (பிரு. ரு. உ. ௧௧)

“இந்தப் புருஷன் (அவித்துவான்) சாகும்போது பிராணங்கள் அவனைவிட்டு உற்கிரமிக்கின்றனவா அன்றா” என்று அர்ச்சிராகா என்பார் வினாவிய வினாவுக்கு

(உ) நெதி ஹோவாஹ யாஜவக்ஷோ உநெதுவஸிவோ ரீயதெவஸ உஷயத்யாஜாயத்யாஜோநொ ரீயதெஸு (பிரு. ரு. உ. ௧௧)

“யாஞ்ஞவற்கியர் அன்று (என்று சொட்கி), இவனிலேயான் (பிராணங்கள்) கூடுகின்றன; அவன் வீங்கி உப்பிச் செத்துக்கிடக்கின் றான்” என்று அரத்யாஞ்ஞவற்கியர் உத்தரபிறுத்தாராக, அசசந்தாராசாரியர் இட (௧) முஷஸாம் (௨) இணாம் சுருதிவாககியருடைய தலையையும் அடியையும் தட்டிவிட்டு, எஞ்சிய பற்றிர் தலை சொற்பொடியிட்டு உண்மைப்பொருள் பிறழ்வு அபாபப பொம்பா த ப்பரிதது இயையது, (ச. உ. ௧௩-ஆம்) பிற்பாதிச சூத்திர மாயாவாதபாபத்யதிலே

ந தஸாஸ்திராணாம் உக்ரோஷோநெதுவஸிவோரீயதெஸு

“அவனைவிட்டுப் பிராணங்கள் உற்கிரமிப்பதில்லை இவையே நான் இல்லமவை வினா” என்று பொருட்படப் பாபத்யாகும் கண்டிக்கும் சிறிதும் அஞ்சாது புதுத்தி உரைத்தமையும்,

வாகெஷாஸ்திராணாம்

சில சாகையினர் கூறமாறு என்று சூத்திர கருத்தையப் பிரகாசம் கண்டிப்பதாகையாகிய பிருகதாரணிபத்துக்கு அன்னியமாங்கப மதமோ மதநியாதினசாகை முஷஸிய வற்றினின்று (பிரமாணம் காட்டாது), அந்தக் கண்ணுடைய சாகையினின்று தவறுற அவித்துவான் விஷயமாகிய (பிரு. ரு. உ. ௧௧-ஆம்) சுருதியை வித்யாஹ விஷயமென்று பிழைபட அவர் உத்கரித்தமையும், முந்திய நிரந்தரப பூரவாபத்யதின்னிறுத்திப்பிற்குத்திரம் கண்டிப்பதாயின ஆனால் (௧௨) என்னும் பதம் எய்தற்பாலதேயாக, முற் சூத்திரபாகத்தை மறுக்காது நியாயம் கொண்டு சாதிக்குமாறு சூத்திரகாரரோடு பிரயோகிக்கப்பட்ட (ஹி) என்னும் மொழியை நிறுத்திப் பிறகுத்திரமாகத் தவறுண்டு அவர் (ச. உ. ௧௩-ஆம்) சூத்திரஞ் செய்தமையும் பிறவும் தவறாமென்று உட்கிரமணிகை (உக்ரோஷம்) இலக்கம் தொடுத்து (௧௩௧௩-ஆம்) இலக்கம் வரையும், (௧௪௦-ஆம்) இலக்கம் தொடுத்து (௧௫௨-ஆம்) இலக்கம்வரையும் நிரூபித்திருக்கின்றேமன்றோ. அங்ஙனமாக,

நிலகண்ட சிவாசாரியரார் பூருவபாபத்யத்தில் நிறுத்தி மதநியாதின சாகை கொண்டு, “அவனைவிட்டுப் பிராணங்கள் உற்கிரமிப்பதில்லை” எனப் பொருட்படத் தப்பட்ட (பிரு. ச. ௧. ௧-இல்), உள்ள

ந தஸாஸ்திராணாம் உக்ரோஷோ

என்னுள் சுருதியையும். (பிரு. ரு. உ. ௧௧-இல்)

யொ டகாரொ மிஷாரி சூஷகாரி சூதகாரொ ததஸாஸ லு
ணா உகீரானி (மாத்தியந்தினசாகை)

“எவன் அகாமனாய், நிஷ்காமனாய், ஆப்தகாமனாய், ஆத்தமகாமனாய் இருக்
கின்றானே, அவனினின்று பிராணன்கள் உற்கிரமிப்பதில்லை” என்று கூறப்
பட்டிருக்கின்றது. (கஉ)

* ஸ்யுப்தேது (ச. உ. க௭)

(௫௦௧) ஸ்மிருதியுஞ் சொல்கின்றது.

ஹஸ்துப்தேகஸுஷாரொ யொ லிகாஸுப்யுபிணும |
ஹ்மொகூதிக்ரூபேதநயாதிவராரொ மதிய |

(யாஞ்ஞவற்கியஸ்மிருதி. ந. க௭௭)

சுமெதூவ ஸிவநீயமென |

“இவனிலே பிராணன்கள் கூடுகின்றன” என்று சுருதி உள்ளபடி இருந்தமையா
னும், இது அலித்துவத்விஷயம்பற்றி யிருந்தமையானும் சைவபாஷ்யகாரரார்
பொருட்படுத்தாது தவிர்க்கப்பட்டதேயாக, பின்னர் மேலே கூறியவாறு திரிக்கப்
பட்ட

சுமெதூவ ஸிவநீயமென |

என்னுஞ் சுருதியையும் மாயாவாதிகளுக்குச் சார்பாக அப்பயதீக்யதயோகியார் சித்
தாந்தமாக எழுதிவைத்திருக்கின்றார் என்று யாரையும் வஞ்சிக்குமாறு, மாயாவாத
பண்டிதர்கள் சிவார்க்கமணிதீபிகை (ந. ந. ௭௨-இல்) ஆசேஷபத்துக்கிடனென்று
மூன்பின் ஆலோசனையின்றிப் புருத்திவைத்தமை விர்தையினும் விர்தையேயா
மென்று சைவநேயர்கள் யாவரும் உணர்வாராக. இங்ஙனம் சாமானியருக்கும்
பிரத்தியக்ஷமாய் விளங்கக்கிடக்கும் சுருதியைப் பிரித்தும், திரித்தும், இயைத்தும்
வஞ்சிக்கப்போந்த மாயாவாதாசாரியர் விசேஷவழிவினர்க்கும் புலப்படாதருத்திரங்
களுக்கு யாது திரிவுபொருள்தான் செய்துவைக்கமாட்டாரென்பதைச் சிறிது யூகிப்
பாராக.

* இந்த (ச. உ. க௭-ஆம்) சூத்திரத்துக்குச் சைவபாஷ்யகாரர் உதகரித்த சுலோ
கத்துக்கு மாறுபடச் சங்கராசாரியரால் மாயாவாதிகளுக்குப் போக்குமீட்சி இல்லை
என்று காட்டுதற்குத் தமது (ச. உ. க௭-ஆம்) சூத்திரபாஷ்யத்தில் உதகரிக்கப்பட்ட
(ஸ்மிருதி) சுலோகமும் பொருத்தமில்லையாமென்று அறிஞர் உணர்ந்து கொள்வா
ராக. மாயாவாதிகள் போனாகதி தேவர்களுக்கும் காணப்படாமை போல, காணப்
படாக்கதியை உணர்த்திய அசுசுலோகமும் மகாபாரத ஸ்மிருதியில் எவ்விடத்தும்
காணப்படவில்லை; சார்திருவத்து மோக்ஷதருமத்திலே

ஸாஹ்யொ யொ மஃ வாஹாராசுரொ வெஹாஃ வாஸுவகணா |

“சாங்கியம், யோகம், பாஞ்சரத்திரம், வைதிகம், பாசுபதம்” என்னும் சுலோகத்தி
னால் தியானயோகத்தை உணர்த்தும் வைதிக பாசுபதத்தை முடிவாக உணர்த்திய
மகாபாரதமானது ஞானத்து ஞானபாதத்தார்க்கு எய்துவதாகக் கொள்ளப்படும்
போக்குமீட்சியில்லாத முக்தியை அம்மாயாவாதிகளுக்குச் சார்பாகக் கூறியதெனக்
கருதிச் சங்கராசாரியர் புருத்தி உதகரித்த அக்கபடச் சுலோகமானது அம்மகாபா
ரதத்தில் ஓர்போத காணப்படினும் அது ஓர்காலும் அப்போக்குமீட்சியில்லா முக்
திப்பொருளைப் பயக்காதென்றும், அங்ஙனம் அப்பொருட்பட மகாபாரதம் ஓர்கா
லும் கூறுதென்றும் ஓர்ந்து மறுக்க.

“அவைகளுள்ளே ஒன்று மேற்கொண்டு சூரியமண்டலத்தைப் பிளந்து போகின்றது; அதனால் அவன் பிரமலோகத்தை அடைந்துமேலான கதியை அடைகின்றான்” என வித்துவானுக்குத் தலைநாடிவாயிலாகக் கமனம் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகலின், அர்ச்சிராதிக்கதி வித்துவானுடைய உற்கிரார்தி செய்யும் ஆன்மாவுக்கியைந்ததே*.

(௧௩)

(௬) பரசம்பத்தியதிகரணம்.

தாமிவரெதயாஹ்யாஹ (ச. ௨. ௧௪)

(௫௦௨) அவைகள் பரத்திலே (ஒடுங்குகின்றன), அங்ஙனஞ் சுருதி கூறுகின்றதன்றோ.

மேலை அதிகரணத்திலே பிராணன்களோடு கூடிய சீவான்மா தேயுவோடு கூடிய பூதங்களிலே அடங்குகின்றதென்று கூறப்பட்டது.

தெஜஃ வராஸ்யாஃ ஷெவதாயாஸு (சார். சு. அ. ௬)

“தேயுவானது பரதேவதையில்” என்பதினால் மற்றப் பூதங்களோடு இயைந்தும், ஆன்மாவோடு கூடியுமுள்ள தேயுவானது பரதேவதையிலே ஒடுங்குகின்றதெனப் பெறப்படுகின்றது.

அந்த லயம் பரப்பிரமத்திற் சொரூபலயமாகக் கூறப்படுகின்றதா? இன்றேற் பகுக்கக்கூடாதவாறு இயைகின்றதா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) சொரூபலயம் என்பதே யுத்தம்.

ஷெவாத்ஜீ (பா. வி. ௫. ச. ௨௭)

என்ற வியாகரணகுத்திரப்பிரகாரம், தேவ சப்தமே தேவதா எனப்படும். பரசப்தமானது மகத்துவத்தைக் காட்டுகின்றது. ஆகலின், பரதேவதை என்பது மகாதேவரின் மேற்று.

ஷெயம் ஷெவஷெதக்ஷத (சார். சு. ௩. ௨)

“அந்தத்தேவதை விரும்பிற்று”

ஐயாவாப்யயிலீ ஜநயநெவணக் (தைத். ஆரணி. ௧௦. ௧. ௩)

“ஆகாயத்தையும் பூமியையும் சிருட்டித்துத் தேவர் ஏகர்” என்னும் சுருதி களான், அந்த மகாதேவரே சகல பூதகாரணராகிய பரப்பிரமம் எனக்கேட்கப்படுகின்றது. ஆகலின், அந்த உபாதானமாகிய அவரிலே ஆன்மாக்களோடு கூடப் பூதங்களும் சொரூபலயம் அடைகின்றன என்று கூறுதலே யுத்தமாம் எனின்,

கூறிக்குறையசகர்களுக்கு அர்ச்சிராதிக்கதி இல்லை என்று (௩. ௩. ௩௨-இற்) போல ஈண்டும் புருத்தப்பட்ட வாக்கியம் மொழிபெயர்க்காது தவிர்க்கப்பட்டது.

வித்துவானும் அவித்துவானும் பிரிக்கப்படாது ஒங்கி, கூணம் இளைப் பாறி இருக்கின்றார்கள் என்று சமமாகக் கூறப்பட்டது. ஆதலின், (அவர்களுக்கு) உற்கிராந்தி சம்மே.

தவ்யு வெஹதவ்யு ஹுதயவ்யு ராமு ஹுதெ | தெநவ்யு ஹுதெ தெநவ்யு சூதா நிஜாதி வக்துவ்வாவாதிஜெதா வா உஹுஜெதா வா ஸர்வஜெதெஜெ (பிரு. ச. ச. உ)

“அவனது இதயக்கொழுந்து பிரகாசிக்கின்றது; அவ்வொளியினால் ஆன்ம கண்வாயிலாகவோ, தலையாயிலாகவோ, சரீரத்தின் பிற இடங்கள் வாயிலாகவோ புறப்படுகின்றது” எனச் சுருதி கூறுதலின், அவ்விருவர்க்கும் இருதயப்பிரகாசமுதலிய சமமாகக் கேட்கப்படுகின்றன. அதுகொண்டு அவ்விருவர்க்கும் உற்கிராந்தி சமமாயிருத்தலின் பேதலில்லை என்பன,

(சித்தாந்தம்) அன்புடையாரும் இதயத்துள்ளாருமாகிய சிவபெருமானுடைய ஆராதனாபமாயுள்ள ஞானவழிமையினாலும், அந்த ஒளிமார்க்கத்தைத் தியானித்தலானும், பிரீதிகொண்ட சர்வாதர்க்கிரகாராகிய அவரால் அதுக்கிரகிக்கப்பட்டு, தனது சொரூபத்தை மறைக்கும் மலமானது துவம்சம் பண்ணத்தக்க வன்மையுடைய அருக்கிரகத்திருட்டினிற் பார்க்கப்பட்டு அந்த அருக்கிரகத்தினாலே பிரகாசிக்கப்பெற்ற வாயிலையுடையனாய் நூற்றுக்கு மேற்பட்டுள்ள தலைநாடி வாயிலாக வித்துவான் புறப்படுகின்றான். அவ்வாறு மற்றவன் (போவானல்லன்), பின் அவன் மற்றை நாடிகள வாயிலாகப் போகின்றான்.

ஸதம் வெகாது ஹுதயவ்யு ராமு ஹுதெ | தெநவ்யு ஹுதெ தெநவ்யு சூதா நிஜாதி வக்துவ்வாவாதிஜெதா வா உஹுஜெதா வா ஸர்வஜெதெஜெ (பிரு. ச. ச. உ)

“இதயத்தில் நூற்றோர் நாடிகள் உள்ளன, அவைகளுள் ஒன்று சிரரைப் பிரவேசிக்கின்றது; அதனால் மேலேபோய் ஒருவன் அபித்த துவத்தை அடைகின்றான், மற்றைநாடிகள் வெவ்வேறு திக்குகளில் உற்கிரமணஞ் செய்தற்கு உதவுகின்றன” என்று சுருதி கூறுகின்றது. வித்துவானுடைய உற்கிரமணத்தில் இதுதான் விசேஷம். மேலே கூறப்பட்டவற்றிற் பின்வருவன வெல்லாம் அமைந்துள்ளன:—

ஸுஹுஜெதா ராமு ஹுதெ ஹுதெ |

“உருத்திரர் சனங்களுடைய இதயத்தின்கண்ணே வசிக்கின்றார்”

ஹுதெ ஹுதெ | ஹுதெ ஹுதெ |

“இதயபுண்டரீகம் துகளற்றதும் அதி தூய்தாயுமுள்ளது” என்றறொடக்கத்த சுருதிகளினும்,

(பகவத்கீதை. ௧௮: ௬௧)

வினாபிகொ ருடெ ராஹுதிஃ (தைத். ஆரணி. க0. கட. உஅ)

வெவ்-பா வெவரூடி: (தைத். ஆரணி. க0. உச. சஉ)

வனக் வனவரூஉ டிராநஜிதீயாய தஸுஃ (சுவே, ந., ௨)

ஸ்ரீவ ணகொ ஜெயம் (அதர்வசிகை)

யதா உஜ்ஜ்வலாகாஸ்ய (சுவே. சூ. ௨௦)

சுலா ஹி ஜெனாஃ ப்ராணெஷு-கு க்ரீஜானெஷு ராஜ்ஜார
பரவ்ஷாஅஷெ யெநாஸாவஜ்ஜிதொஹிதம் (ஜாபாலம்)

சுவொ ராஜாந ஸ்ரீரஸ்ய (இரு. வே. ச. ந. க)

“உன்னைக் காத்துக்கொள்ளும்பொருட்டு உன் யஞ்ஞத்துக்குக் கர்த்தாவாக உருத்திரரைத் தேடிக்கொள்” என்ற சூருதிகளிலே, அவர் ஆராதிக்கப்படுதலான் அவருக்குச் சர்வயஞ்ஞாதிபத்தியும் வர்ணிக்கப்படுகின்றது.

உணோ வீரா வேட்ய ஹேஷஜேஷி விஷ்டகதேஜாவிஷ்டஜாஸ ஸ்ய
 ணோஜி (இரு. வே. உ. ௩௩. ச)

“உருத்திரரே எங்கள் புதல்வர்களை உமது வைத்திய ஓஷதங்களுக்குப்
 பலப்படுத்தும்; ஏனென்றால் வைத்தியர்களுக்குள்ளே நாம்மை மகாவைத்தி
 யர் என்று கேள்விப்படுகின்றேன்” என்று சுருதி கூறுதலின், அவர் சம்
 சார நோய்க்கு உத்தமவைத்தியர் என நிரூபிக்கப்படுகின்றார்.

போயாணு ப்ரஹ்ம விஷ்ணு நாராயணு தேஹே ஸ்யஸு (சுவே. ச. ௧௦)

“மாயையைப் பிரகிருதியென்றும், மாயையுடையாரை மகேசுவரர் என்றும்
 அறிக” என்னுஞ் சுருதியினால் சகல பிரபஞ்சமாகிய விசித்திர புஷ்ப சமு
 கங்களைப்பற்றியிருப்பவராய், மாயை எனப்படுபவராயுள்ள பராசத்தியார்
 அவர்க்கு ரூபமும் ஏகதேச சுவாவமுமுடையராய்ப் பிரதிபாதிக்கப்படுகின்
 றார். இதயத்துள்ளாராய், இனியவராய், பிரமமாய், பரமேசுவரராய், பரம
 மங்கள சொரூபராய், உமாபதியாய், பரமான்மாவாயுள்ள அவர் தமது
 ஆஞ்ஞாருபமாகச் சுருதியிலே விதிக்கப்பட்ட சுவாராதன ரூபமாயுள்ள
 அக்கினிகோத்திராதி கன்மங்களிலே நியதனையும், விதிக்கப்படாத சமஸ்த
 கன்மங்களிலே நின்று நீங்கினவனையும், தன்னால் (சிவனுக்கு) அர்ப்பணஞ்
 செய்யப்பட்ட சகல கன்மபலத்தையுடையனையும், அர்சிவனுக்கு ஒப்பிக்கப்
 பட்ட சித்தத்தையுடையனையும், சிவனுடைய ஞானமிர்தத்தினாலே நிறைந்
 தவனையும், சமஸ்த காமியபலன்களையும் ஒழித்தவனையும், விவேகாதிருடைய
 னையும், சிவபக்தியிலேமாத்திரம் விருப்புடையனையும், சிவபிரபாதத்தை
 விரும்பினவனையும், வித்தியாவந்தனையும், சாதகனுமுள்ள பக்தனைப்பார்த்
 துச் சரீரம் நீங்குங்காலத்திலே, அவனிடத்திலே கிருபையுடையராய், சம்
 சாரகளங்கத்தை ஒழிக்கும் அநுக்கிரக திருஷ்டியை அவன்மாட்டுப் பாவிக்க
 கின்றார். அவருடைய அநுக்கிரக விசேடத்தினாலே இவன் சம்சாரத்துக்குரிய
 மலம் நீங்கப்பெற்று, பிரகாசமுடைய பரமான்மாவினால் விளங்கிய சோதியி
 னால் தலைநாடிவாயிலாகப் புறப்பட்டு ஒளிமார்க்கம் வாயிலாக அவருடைய
 அப்பிராகிருதமாய நிரதிசயானந்த இயல்புடைய பரமபதத்தை அடைந்து
 அந்தச் சிவாகாரமாகி, நித்தியநிரதிசயானந்த சொரூபனாகின்றான். ஆகலின்,
 வித்துவானுக்கும் அவித்துவானுக்கும் உள்ள கதி பேதமாம் என்பது யுக்
 தமே.

(கூ)

(அ) இரச்சுமிய நுசாரியதிகரணம்.

ராஜநுஸாரி (ச. உ. கள்)

(௩௦௫) ஒளியைத் தொடர்ந்தவனாய்.

மேலே அதிகரணத்திலே இதயத்திருக்கும் சிவபெருமானால் அதுக் கிரகிக்கப்பட்ட பக்தன் தலைநாடிவாயிலாகப் புறப்படுதல் கூறப்பட்டது.

அங்ஙனம் புறப்படுபவனுக்கு ஊர்த்துவகதி இரவிலா? பகலிலா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்)

யவெஹுதவூஹஸீராஹு கீராஜ்யெஹெஹெவாஸுஹிவாஹிஸுஹி
கோஹிதெ (சாந். அ. சு. ௫)

“இந்தச் சரீரத்தினின்று புறப்படும்போது, அந்த ஒளிவாயிலாக அவன் மேலே போகின்றான்” என்னுஞ் சுருதியினால், உற்கிராந்தி செய்பவனுக்கு ஒளிசம்பந்தமாய்மேனோக்கிப்போதல் அறியப்படுகின்றது. ஒளிசம்பந்தமோ பகலிலேதான் எய்தக்கூடியது; இராத்திரியிலன்றும் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். உற்கிராந்தனாகிய வித்துவான் ஒளிசம்பந்தத் தினாலேதான் ஊர்த்துவமாகப்போகின்றான் என்பது சத்தியம். அது பகலினும் இரவினும் நேரும். கோடை இராத்திரிகாலங்களிலே உஷ்ணம் காணப்படுதலின், இராத்திரியினும் சூரியகிரணங்கள் உள்ளன. ஆகலின், இரவிலேனும் பகலிலேனும் (சூரியன்) ஒளியைத் தொடர்ந்து அவன் ஆன்மா மேலே போகின்றதென நிர்ணயிக்கப்பட்டது. (கௌ)

சூத்திரகாரர் ஆசங்கித்துப் பரிகரிக்கின்றார்.

மிஸிநெதி வெஹ ஸஸ்யஸ்ய யாவஹெஹ ஹாவிஷாஹு-யதிஅ

(ச. உ. கஅ)

(௫௦௬) இராத்திரியிலே (அது எய்தாது) என்றுகூறின, அன்று; சரீரம் இருக்கும் வரையும் சம்பந்த மிருத்தவின். சுருதியுஞ் சொல்கின்றது.

(ஆகேஷம்) ஒருவன் இராத்திரியிலே இறந்தாலும் ஒளிசம்பந்தத்தி னாற் பிரமப்பிராப்தி எய்தும் என்று கூறப்பட்டது. அது இரவில் இயை யாது.

ஹிவாஹ ஸுஹுபக்ஷாஹு உதாராயணமேவஅ

கோஹிஷ-ஹிஷாஹு ஸுஹுஹி விவரீதஹுமஹி-தஸு

“பகற்போதும் சுக்கிலபக்ஷமும் உத்தராயணமுமாகிய இவை சாகப்போப வர்களுக்கு நல்லன; அதற்கு மாறானவை கண்டிக்கப்படுகின்றன” என்பதி னால், இராமரணம் நிந்திக்கப்படுகின்றதே எனின்,

(உத்தரம்) அன்று; சம்சாரபந்தம் சரீரம் இருக்கும்வரையும் நினைத்த லானும், இச்செனனத்தில் எய்திய பிராரப்தகன்மமானது—பந்தத்துக்கு

ஏதுவாய்த் தொடங்கப்படாதனவாயுள்ள கன்மங்கள் ஞானத்தினால் அழிந்து போம்போது—இறுதிச் சரீரம் முடியும் வரையும் இருக்கின்றமையானும், இறுதித்தேகமுடிவில் அப்பிராரப்தம் கஷ்டமாகும்போது பிரமத்தை அடைதலில் விக்கினவேது யாதுமின்மையானுமாம்.

தலு காவுடெவ விரம் யாவன விவோக்ஷே ஸயஸவெது |
(சார். சு. கச. உ)

“சரீரத்திருந்து அவன் விடுபடாதவரையும் அவனுக்குத் தாமசமுண்டு; பின் அவன் பூரணனுபிருக்கின்றான்” என்னுஞ் சுருதியினால் இரவை மேலே நிந்தித்தமை பிறர் விஷயம்பற்றியது. ஆகலின், இரவில் இறந்தோனும் பிரமத்தை அடைதலின் விவோதமின்று. (கஅ)

சுதஸூயநெவவிடிக்ஷிணே (ச. உ. கச)

(௫௦௭) ஆகலினாலும் தக்ஷிணயனகாலத்தினும்.

ஆகலின், பந்ததேதுத்துவம் இன்மையான் தக்ஷிணயனத்தில இறக்கும் வித்துவானுக்கும் பிரமப்பிராப்தி உண்டு. (கக)

யொயிநஃ ப்ருதிஸ்யுதெ ஸாதெதூதெவெதெ (ச. உ. ௨௦)

(௫௦௮) யோகிகளைக் குறித்து இவ்விரு (பாதைகளும்) நினைக்கற்பாலனவாக ஸ்மிருதியிற் கூறப்படுகின்றது.

(ஆகேஷம்) மோக்ஷ இச்சையுடைய வித்துவானைக் குறித்துப் புராவர்த்திக்கு ஏதுவாகிய காலவிசேஷத்தை ஸ்மிருதி கூறுகின்றது.

யத்ரு காவெகூநாவூத்ரோவூத்ரெவெயொயிநஃ |
ப்யாதா யானி கர்காலம் வக்ஷாநி உராதஷ-ஸ |
சுந்ஜோக்திரஹஸுதஷணாலா உதராயணஸ |
தத்ருப்யாதாமுனி ப்ருவஸ்ப்ருவஸுவெஜா ஜநாஃ |
ய-விவோ ராதிஸ்யா க்ருஷ்டஷணாலா டிக்ஷிணாயநஸ |
தத்ருவாந்ரஸம் ஜோதி யெயூக்தி ப்ராஸுநி விவதூதெ |
ஸுக்ருஷ்டெவெதூதெவெதஜமதாராவெதே ரெத |
வாக்யாயாத்ருநாவூத்ரோயாவதூதெவெநஃ |

(பகவற்கீதை. அ: ௨௩—௨௪)

“பரதருள்ளே வலியனே! எக்காலத்துப் புறப்படிண் யோகிகள் மீள்வார் என்றும் மீளமாட்டார் என்றும் உள்ள அந்தக் காலத்தை உனக்குச் சொல்வேன்; அக்கினி, சோதி, பகல், சுக்கிலபக்ஷம், உத்தராயணசூதுமாகம் என்பவற்றிற் புறப்படிண் பிரமத்தை அறிந்தவர்கள் பிரமத்தை அடைகின்றார்கள். புனக, இராக்காலம், கிருஷ்ணபக்ஷம், தக்ஷிணயன சூதுமாகம் என்பவற்

தில்யோகிசந்திரன் ஒளியை அடைந்து திரும்புகின்றான்; உலகத்தில் இந்தக் கிருஷ்ணசக்கில பாதைகள் நித்தியம் என்றே மதிக்கப்படுகின்றன. ஒரு மார்க்கத்தினால் மீண்டு வராதிருக்க ஒருவன் போகின்றான். மற்ற மார்க்கத்தினாலே அவன் திரும்புகின்றான்”. ஆகலின், இராக்காலத்தையும் தக்ஷிணயனத்தையும் நிந்தித்தமை அவித்துவான்களையுற்றே என்று கோடல்யுத்தம் அன்றெனின்,

(உத்தரம்) கூறுதும். இரூத்திரம் மேலே கூறிய ஆகேஷபத்துக்கு உத்தரம் என்று கொள்ளப்படுகின்றது. (மேலே கூறப்பட்ட வாக்கியங்களிலே) பிதிர்யானம், தேவயானம் என்னும் இரு பாதைகளுள்ளே (தேவயான) ஒளிமார்க்கத்தினால் வித்துவான்கள் செல்கின்றார்கள் என்றும், மற்றவர்கள் (பிதிர்யான) எதிர்மார்க்கத்தினால் செல்கின்றார்கள் என்றும், யோகத்துக்கு அங்கமாகக்கொண்டு யோகத்தில் முயன்றோர் நாடோறும் தியானித்தல் வேண்டும் என்று ஸ்மிருதி சொல்கின்றது. முழுட்சுக்களுடைய மரணத்துக்கு எந்த விசேஷகாலங்கள் தான் இயைந்தன என்று சொல்லப்படவில்லை.

நெநெகஸுதீவாஸு-ஃ மதிஜாநநீ யொநீ ஸுஹிதி க்ஷுநி|

தவாஸுதவெ-ஃஷு காஸெஷுயொமுயுகெசுர ஊவாஜு-ஃந|

(பகவத்கீதை, அ: உ)

“பிருதாவின் குமாரனே! இந்தப் பாதைகளை அறிந்து யோகி ஒருவனும் மயங்குவானல்லன். ஆகலின், அர்ச்சன! எக்காலத்தும் யோகத்தில் உறுதியாய் இரு” என ஸ்மிருதியும் கூறுகின்றது. மேலே உரைக்கப்பட்ட இரண்டாவது மூன்றாவது சுலோகங்களிற் குறிக்கப்பட்டன பிதிர்யான தேவயான பாதைகளாம். மேலே கூறப்பட்ட வாக்கியங்களின் முதலிலே நேர்ந்த காலம் என்னும் பதம் ஆதிவாசிககணங்களைச் சுட்டியது; காலாபிமான தேவதைகள் மிகுதியாயிருத்தலின். ஆகலின், எப்பிரகாரத்தானும் வித்துவானுக்குப் பிரமப்பிராப்தியிலே இரா, தக்ஷிணயனம், கிருஷ்ணபக்ஷம் என்னும் நிஷேதம் இல்லையே. எப்போது தேகம் நீங்குகின்றதோ அப்போதே பிரமப்பிராப்தி எய்துகின்றது.

(உ)

நான்காம் அத்தியாயத்து
மூன்றாம் பாதம்.

(க) அர்ச்சிராத்தியதிகரணம்.

சுஜி-பராஹிநா தப்யூயிகெஃ (ச. க. க)

(௫௦௬) ஒளி முதலியவற்றால், அது பிரசித்தமாதலின்.

முந்தியபாதத்தில் இதயத்துள்ள சிவபெருமான் அதுக்கிரகத்தினால் துவாரம் பிரகாசிக்க, உபாசகன் தலைநாடிவாயிலாகத் தேகத்தை விட்டுப் புறப்படுகின்றான் என்று கூறப்பட்டது.

இவ்வியல்பினனுக்குப் பிரமப்பேறுனது ஒளியோடுதொடங்கிய மார்க் கத்தினாலேயா? இன்றேல் வேறு பிரகாரத்தினுமா? எய்துகின்றதென்பது முதற்கண்ணே விசாரிக்கப்படுகின்றது.

(பூருவபுகழ்)

யசுராவெள கெஸாநொ விவதூகெது வுபொஹு ஸீஷகவா
மெ அலரிசுதெள வுஅதிஷகி ஸுவஉதிவாயெள ஸுவரிசுராஹி
கெது | ஹ உதி ஸுஸுணி குமெநாதி ஸாராஜ்ய (தைத். க. ௬)

“உரோமத்தின் வேர் பிரியுமிடத்தில், அவன் தலையின் இரு பக்கங்களையும் பிளந்து, பூ என்று கூறி அக்கினியிற் பிரவேசித்து, புவ என்று சொல்லி வாயுவிற் பிரவேசித்து, சுவ என்று சொல்லி ஆதித்தியனிற் பிரவேசித்து, மஹ என்று சொல்லிப் பிரமத்தைப் பிரவேசித்து, அங்கே சுவராச்சியத்தை அடைகின்றான்” எனப் பிரமப்பிராப்தியானது ஒளிமார்க்கத்தை ஒழிந்தும் அடையப்படுவதாக ஓரிடத்திற் பெறப்படுகின்றது. ஆகலின், பிரமப்பிராப்திக்கு ஒளிமார்க்கம் நியமமின்றும் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறப்படுகின்றது. வித்துவான் ஒளிமார்க்கத்தினாலே தான் பிரமத்தை அடைகின்றான்; பஞ்சாக்கினிவித்தை முதலியவற்றிற் (கண்டவாறு)

தெ ஸுஜி-ஷ லேஸுஹவணி (சாந். ௫. ௧௦. க)

“அவர்கள் ஒளியை அடைகின்றார்கள்” என்றற்றொடக்கத்தவற்றால் ஒளி மார்க்கமே பிரமத்தை அடைவிப்பதாகப் பிரசித்தமாயிருத்தலின். “ஆ என்று (கூறி) அக்கினியிற் (பிரவேசித்தனன்)” என்றற்றொடக்கத்த மந்திரங் களிலே பிரமத்தை அடையும் மார்க்கம் கூறப்படவில்லை. பின்னையோ அந்

லோகத்தையும், வருணலோகத்தையும், இந்திரலோகத்தையும், பிரஜாபதி
லோகத்தையும், பிரமலோகத்தையும் அடைகின்றனன்” எனக் கொள்கிற
புபநீதத்திற் கேட்கப்படுகின்றது. அங்கே அக்கினி லோக சப்தத்திற்
குறிக்கப்பட்ட ஒளியின் முதன்மை விரோதமுறாது. வாயுவுக்கும் ஆதித்திய
னுக்கும் வேறு சுருதியிலே சித்தித்த சுருதிக்கிரமத்தோடு இந்தப் பாடக்கிர
மம் பாதிக்கப்படுதலின், சம்வற்சரத்துக்குப்பின்னே அவை கிரமமாக வைக்
கற்பாலன். ஈண்டு வருணாதியரும் கேட்கப்படுகின்றனர்.

அவர் அர்ச்சிராதி மார்க்கத்திலே வைத்தற்கு யோக்கியமுடையவரா?
அன்று? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) நியாமக மில்லாமையான் வைத்தல் கூடாதாமெனின்,
(சித்தாந்தம்) கூறுதும். வருணாதியரை வைப்பது உசிதம்; அங்கே
மின்னுலகத்துக்கு மேலே வருணலோக சம்பந்தமுண்மையின். அந்த விய
வஸ்தை யுத்தம். மின்னல் பூருவமாக எய்தும் மழையை உண்டாக்குதற்கு
வருணனே அதிபதி என்பது பிரசித்தமாயிருப்பது பற்றி, மின்னலுக்கும்
வருணனுக்கும் சம்பந்தமுண்டு. அதற்குப் பின்னர் இந்திரபிரஜாபதிலோகங்
களும் பாரிசேடக் கிரமத்தால் உண்டு. ஆகலின், விரோதமின்று. (௩)

(ச) ஆதிவாகிகாதிகரணம்.

சூத்ரவாஹிகாஸ்தொழிற் (ச. ௩. ௪)

(௩௧௨) நடாத்துவோர்கள், அந்த இலிங்கமுண்மை
யான்.

அர்ச்சிராதிகள் வழியின் அடையாளங்களாகிய ஸ்தானபேதங்களா?
இன்றேல் வித்துவான்களைக் கூட்டிச்செல்லுந் தேவதாவிசேடங்களா? என்
பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) முதற்கட்பெறப்படுவதுயாதெனின்? ஸ்தானபேதங்
கள்; அவற்றின் குறியுண்மையான். உலகத்திலே கிராமத்தைவிட்டுப் புறப்
பட்டு, நதியை அடைந்து, இடைச்சேரியை அடைகின்றனர் என வியவ
கரிக்கின்றார்கள். அதுபோல, ஒளிமார்க்க முதலியனவுமாம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறப்படுகின்றது. ஒளிமுதலிய மார்க்கங்கள் மார்க்
கத்தில் அபிமானிகளாய் வித்துவான்களைக் கூட்டிச்செல்லும் தேவதா விசே
ஷங்களே;

ததூராவஹா ஸ்ரீநவஸ்தொதாந் ஸ்ரீஸ்துமயிதி (சாந். ௩. ௧௦. ௨)

“அந்த அமானவனாகிய புருஷன் இவர்களைப் பிரமத்தையடையும் வண்ணஞ்

செய்கின்றான்” என மின்னற் புருஷனுக்குக் கூட்டிச் செல்லும் இலிங்கமுண்
மைமான், சாமானியமாக அர்ச்சிராதிகளினுற் குறிக்கப்பட்ட தேவதை
களுக்கும் கூட்டிச்செல்லுதலே சம்பந்தம் என நிச்சயித்தல் நியாயமாதலின்.

மின்னற் புருஷனுக்குப் பிரமத்தை அடைவித்தலிலே வருணன் முத
லாயினோரால் யாதுபயன் எனச் சூத்திரகாரர் கூறுகின்றனர்.

வெஷுமெதெநவ ததஸுஹுமெதம் (ச. ந. ௫)

(௫௧௩) மின்னற்குரியவனாலே தான், அங்கிருந்து அத
னைச் சுருதி கூறுகின்றமையின்.

மின்னற் புருஷனை அடைந்த பின்னர், அவனே (மின்னற் புருஷனே)
பிரமத்தை அடைவிக்கின்றான்;

ததுருஷொ ஸோநவஸு வாகா ஸ்ருஷுமயேதி (சாந். ௫. ௧௦. ௨)

“அமானவனாகிய அந்தப்புருஷன் அவர்களைப் பிரமத்தை அடையச்செய்கின்
றான்” எனச் சுருதியுண்மையின். வருணன் முதலாயினோர் அதுக்கிரகம்
பண்ணுவது காரணமாகப் பிரமத்தை அடைவிக்கின்றார்கள் என்பதில் விசே
தமன்று. (௫)

(௫) காரியாதிசயம்.

காயுஸ வாகுரிஸுமசுபவவெதம் (ச. ந. ௬)

(௫௧௪) காரியப் (பிரமத்துக்குக் கூட்டிப்போகின்றான்);
அதனையே அடைதல் கூடுமாதலின் எனப் பாதரி (கூறுகின்
றனர்).

அமானவபுருஷன் உபாசகர்களைப் பிரமத்துக்கு நேராகவே நடாத்து
கின்றானா? இன்றேல் மற்றொருவரை அடைவிக்கின்றானா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபுகழ்) காரியமூர்த்தியாகிய இரண்ணியகருப்பரையே அடை
விக்கின்றான். அவரை அடைதலன்றோ பொருத்தமாகின்றது, வியாபியாகிய
பரப்பிரமத்தை அன்று. (௬)

பின்னரும் பொருத்தமுண்மையைக் கூறுகின்றனர்.

விஸெஷிதகூபு (ச. ந. ௭)

(௫௧௫) (அது) விசேடிக்கப்பட்டிருத்தலானும்.

புஜாவதெ ஸஹா வெஸுபுவதெ (சாந். ௮. ௧௪. ௧)

“பிரஜாபதியுடைய சபையாம் வீட்டை அடைகின்றேன்” என்று விசேடித்

கப்படுதலின், (அமானவன் முகத்தர்களை) இரண்ணியகருப்பருடைய ஸ்தானத்தையே அடைவிக்கின்றான். (எ)

ஸாஹ்யோத்யு கத்யவதெயு (ச. ந. ௮)

(௧௧௬) ஆயின் அப் (பிரமத்தைக்) கூறுதல் சாமீப்பியத்தினால்.

புறமுயேதி (சா. ந. ௧௦. ௨)

“பிரமத்தை அடைவிக்கின்றான்” என்றவிடத்தில், இரண்ணியகருப்பருக்குப் பிரமம் என்னும் பெயர் எய்தியது, (அவர்) அப்பிரமத்துக்குச் சமீபத்திருந்தமையின்.

ஹிரண்யுத்யு வ்யுத ஜாயயோந்யு (தைத். ஆரணி. ௧௦. ௧௨. ௨௮)

“இரண்ணியகருப்பர் பிறக்கக் காண்கின்றீர்” எனப் பிரதம காரியமாகக் கேட்கப்படலான் அவருக்குச் சாமீப்பியம் எய்திற்று. (௮)

காயுத்யுத்யு கத்யவதெயு ஸஹ்யுத்யு வ்யுத ஜாயயோந்யு (ச. ந. ௯)

(௧௧௭) சிருட்டி யொழிவில் அந்த அத்தியக்ஷரோடு அவன் அதற்கு அப்புறம் போகின்றான் ; சுருதி கூறுதலின்.

முதற்கண்ணே இரண்ணியகருப்பர் பதத்தை அடைந்தாலும் மீளத்திரும்புதல் இல்லை என்னுஞ் சுருதியும் விரோதமுறாது. இரண்ணியகருப்பலோகம் ஒழியுங்கால் அத்தியக்ஷராகிய இரண்ணியகருப்பரோடு கூட அதற்கு மேலாகிய காரியப்பிரமாவின் உலகத்துக்கு மேலேயுள்ள பரம்பதத்தை அடைகின்றார்கள்;

தெ ஸுஹ்யுதெயுத்யு வ்யுத ஜாயயோந்யு வ்யுத ஜாயயோந்யு ஸஹ்யுதெயு (கைவ)

“அவர்கள் பிரமலோகத்திலே அவருடைய ஆயுள்முடிவிலே, பரமபிரதாயப் பாசத்தினின்று வீடுறுகின்றனர்” என்னுஞ் சுருதியினால் அங்ஙனம் கூறப்படுகின்றது. ஆகலின் விரோதமின்று. (௯)

ஸுதெயு (ச. ந. ௧௦)

(௧௧௮) ஸ்மிருதி கூறலானும்.

புறமுயேதி ஸஹ தெ ஸஹ்யுதெயுத்யு வ்யுத ஜாயயோந்யு வ்யுத ஜாயயோந்யு ஸஹ்யுதெயுத்யு வ்யுத ஜாயயோந்யு வ்யுத ஜாயயோந்யு

‘பிரளயகாலம் எய்திப் பரத்தின் (இரண்ணியகருப்பரின்) முடிவும் எய்தியபோது, அவ்வெல்லாம் பிரமாவோடு கூடப் பரம்பதத்தை அடைகின்றார்

கள்” என ஸ்மிருதியினாலும் பெறப்படுகின்றது. ஆகவே, இரண்ணியகருப் பர் பதத்தில் ஒளிமார்க்ககத்துள்ள (தேவ) கணம் முதற்கண்ணே (அவர் களை) அடைவிக்கின்றது; பின்னர் ப பிரளயகாலத்திலே அவரோடுகூடப் பரப்பிரமம் அடையப்படுகின்றது. (க0)

வரூ வெஜிநி 3-ஹுக்வாசு (ச. ந. கக)

(11கக) பரத்தை (அடைகின்றான்) என்று சைமுனி கொள்கின்றார்; அது முக்கியப்பொருளாகலின்.

“பிரமத்தை அடைவிக்கின்றான்” என்றதற்கு இரண்ணியகருப்பருக்குப்பர மோற்கிருஷ்டராகிய நாராயணரையே அர்ச்சிராதீதேவர் அடைவிக்கின்றார் (என்பது பொருள்; இந்தப்) பரப்பிரமமே (பிரபஞ்சத்துக்கு உபாதானமா யிருத்தலின், முக்கியார்த்தத்திலே நாராயணர் பிரமம் எனப்படலாம் எனச் சைமினி கொள்கின்றார். (கக)

அதற்குப் பொருத்தமாகச் சூத்திரகாரர் கூறுகின்றனர்.

உரு-நாவு (ச. ந. கஉ)

(11உ0) (சுருதியிற்) காண்டலானும்.

வெரூ உரு வாரூரெவாதி தவிவெனா வாரூ வரூ |

(கட. ந. சு)

“அவன் அத்துவானின் கரைக்கண்ணதாய அந்த விஷ்ணுவின் பரம்பதத்தை அடைகின்றான்” என அந்த விஷ்ணுவின் பதத்தை ஆன்மாவானது அடை வதாகக் காணப்படுகின்றது. ஆகலானும் ஆன்மா விஷ்ணுவையே அடையப் பெறுகின்றது. (கஉ)

உவ காயெடு உ-துவ்வையு (ச. ந. கங)

(11உக) காரியப்பிரமத்தில் இலக்கில்லை.

புஜாவதெவ்வூர வெஸுபுவெடு (சார். அ. கச. க)

“பிரஜாபதியினுடைய சபையாம் வீட்டை அடைகின்றேன்” என்னும் வாக் கியத்திற் கூறப்பட்டது காரியமாகிய இரண்ணியகருப்பரை இலக்காகக் கொள்ளவில்லை; பிரஜாபதி சப்தமானது பிரசைகளைக் காத்தலினாலே நாராயணர்க்கு எய்துகின்றமைபின்.

கெ வுறு மொகெது வராஹகாமெ

{தைத். ஆரணி. க0. கஉ. உஅ}
{முன். ந. உ. சு; கைவ}

“அவர்கள்பிரமலோகத்திலே சரமதேகாவசான காலத்திலே எல்லாரும்

பரமீந்தராய் வீடுறுகின்றனர்” என்னும் வாக்கியத்திற் பிரம சப்தமானது நாராயணரின் மேற்று. அவருடைய உலகமாகிய பதத்திலே யோகிகள் இருந்து, இறுதித்தேகம் முடிந்தபோது பரமீந்தமாகிய விசுவாதிகப்பிரமத்தை அடைந்து முக்தராகின்றனர் என்பதுபற்றி விரோதமில்லை.

வனகாமி ஹ வா சுஜேதஸ்ய நூஸ்யெயமி (ஜாபாலம்)

“இவை அமிர்த்தத்தின் பெயர்கள்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளிலே சிவனாகிய பரப்பிரமத்துக்கு அமிர்த சப்தப்பெயர் அநாதிமுத்தத்துவத்தினுற் பெறப்பட்டது. ஆகலின், விஷ்ணு பதத்திலே யோகிகள் பிராரப்த போகபரியந்தம் இருந்து, பிராரப்தகாரியதேகம் முடிந்தபோது பரமீந்தமாகிய விசுவாதிகப்பிரமத்தை அடைந்து முக்தராகின்றார் (எனின்), (கந)

(சித்தாந்தம்) பின்னர்க் கூறப்படுகின்றது.

சுபுரூபகாலாவநாந்யதீதி வபுராயண உலயயா உ ஷாஷாது
சுபுரூப (ச. ந. கசு)

(௬௨௨) பிரதீகங்களை வழிபடாதவர்களை அவன் (பிரமத்துக்கு) வழிகாட்டுகின்றான் என்று பாதராயணர் (கொள்கின்றார்); (மேற்கூறிய) இரு பிரகாரத்தினும் தோஷமுண்மையின்; பிரமத்தைத் தியானிப்போன் (பிரமத்தை அடைகின்றான்).

எவர்கள் சேதனத்தையோ அரேதனத்தையோ கேவலம் பிரமதிருஷ்டியினால் உபாசிக்கின்றார்களோ, அவர்கள் பிரதீகங்களை வழிபடுபவர்களே. ஆயின், எவர்கள் விசுவாதிகமாகிய பிரமத்தைச் சாக்ஷாதாக உபாசிக்கின்றார்களோ, அவர்கள் பிரதீகங்களை வழிபடாதவர்களே. சாக்ஷாதாகத் பிரமத்தை உபாசிப்போர்களைப் புருஷன் (அமானவன்) சாக்ஷாத் பிரமத்தையே அடைவிக்கின்றான். பிரமமானது விசுவாதிகமாயும், கிருஷ்ணபிங்களமாயும், விருபாக்ஷமாயும் கூறப்படுகின்றது. சாக்ஷாத் பிரமோபாசகன்

வாரஜோ உரூபஸுபுரூப ஸ்வேநரூபெணாஹிவிஷ்டுகெ

(சாந். அ. கஉ. ந)

“பரஞ்சோதியோடியைந்து அதன் சொருபத்தை அடைகின்றான்”

உஜாஸஹாய வாரஜோபுரூபஹிஹொஹந ஸீலகணு ப்ராஹ்மணிக்ஷாஹா ஸுமித-ஹ்மிதில-தயொமி ஸீலஸாக்ஷி கஸீஸி வர்ஸாக்ஷ (கைவ)

“உமாசகாயரும், பரமேசுவரரும், பிரபுவும், திரிலோசனரும், நீலகண்டரும், பிரசாந்தருமாயினரைத் தியானித்து, முனியானவன் பூதகாரணரும்;

சமஸ்தசாக்ஷியுமாயினுரை இருளுக்குமேலே போய் அடைகின்றான்” என்ற றற் றொடக்கத்த சுருதிகளிலே சாக்ஷாத் பிரமப்பிராப்தி பெறப்படுகின்ற மையின், மேலே கூறப்பட்ட இருபக்ஷத்தினும் தோஷம் சுருதியைவிடத் தித்தலிலை எய்துகின்றது. பிரமோபாசகன் பிரமத்தையே அடைகின்றான். இடையிற்றமுதிப்பானல்லன்; பிரயோசனமின்மையின், சகல காரியசமஷ்டி ரூப்பாயுள்ள இரண்ணியகருப்பரின் மேலாயுள்ளார் நாராயணர்; இரண்ணிய கருப்பர்க்கு உபாதானமாயிருத்தலின். அவரினும் மேலாயுள்ளார் நிமித்த காரணமும், விருபாக்ஷமும், பரப்பிரமமும், சர்வஞ்ஞமும், சர்வ சக்தியின ரும், நித்திய திருத்தமும், சுவதந்திரமும், சுவப்பிரகாசருமாயுள்ள சிவபெரு மான் எனப் பெயர்ப்படைத்தவரேயாம்.

வராதூரதரோஹுரூ ததூராதூரகொ ஹரிஃ ததூராதூர கொஹரிஃ (சிவசங்கற்போபநிடதம், சரபோபநிடதம்)

“பரத்துக்குமேற் பரமாயுள்ளார் (பிரமன்) இரண்ணியகருப்பர், அவருக்கு மேற் பரமாயுள்ளார் அரி (விஷ்ணு); அவருக்குமேற் பரமாயுள்ளார் சிவ பெருமான் என்று சிவசங்கற்போபநிடதத்தினும், மற்றோரிடத்தில்

நாராயணவரோஹுரூ (தைத். ஆரணி. க0. கந. உக)

‘நாராயண பரம்பிரம்ம’ என்றவிடத்தினும், நாராயணர்க்கு மேலாகவும்பிர மம் கூறப்படுகின்றது. அந்தப் பிரமம் எப்படிப்பட்டதென்று ஆகேஷிக்குங் கால்,

ஃக0 ஸக்யூ (தைத். ஆரணி. க0. உந. சக)

“இருதம் சத்தியம்” என்னும் மந்திரத்தினுற் சர்வஞ்ஞதைபற்றி மனோவாக் குத்தோஷம் இல்லாததும், தனது சத்தி ஒளிகளினுற் சகல செகத்தையும் நிறைந்திருப்பதும், தன்னிடத்தினின்று பிரியாத பரப்பிரகிருதிருபமாய், பர மானந்த ஞான ஏகரச பரமாகாச இலக்ஷணமுடையதாய், தன்னிலையினின்று வேறுறாத பரம சேதனராகிய நாராயணர் தொடங்கி இரண்ணியகருப்பாதி சமஸ்த காரியப்பிரபஞ்சமாய்ப் பரமசத்தியாயுள்ள உமையோடிசைந்த ரூப முடையதாய், நிர்விகாரமாய், திரிலோசனமுடையதாயுள்ள பரப்பிரமமே எல்லாவற்றுக்கும் உயர்ந்ததென நிரூபிக்கப்பட்டது.

விபூயிகொஹுரூ (தைத். ஆரணி. க0. கஉ. உஅ)

“விசுவாதிகர் உருத்திர” என்றமையால் விசுவத்தைக் கடந்திருத்தலும் புலப் படுகின்றது. ஆகலின், வைதிகர்க்கு இப்பிரமத்தை யொழிந்து மற்றொன் றைக் கற்பிப்பது அநியாயமே. (கச)

விஸெஷஹ டுபாயகி (ச. ந. கரு)

(ருஉந) (சுருதி) பேதத்தையும் காட்டுகின்றது.

வராஹாதரோஹாஹா ததராஹாதரோஹாஹா ததராஹாதரோஹாஹா (சிவசங்கற்போபநிடதம்)

“பரத்துக்குப் பரமாயுள்ளவர் பிரமா; அதற்குப் பரமாயுள்ளார் நாராயணர்; அதற்குப் பரமாயுள்ளார் சிவபிரான்”

ஹிரண்யுமஹ-0 வாஹ ஜாயரோநு (தைத். ஆரணி. ௧0. ௧௨. ௨௮)

“இரண்ணியகருப்பர் பிறக்கக் காண்கின்றீர்”

வாரூஷா வெவரூஷா (தைத். ஆரணி. ௧0. ௨௪. ௪௨)

“புருஷர் தான் உருத்திரர்” என்றற் றொடக்கத்த சுருதிகள் விசுவாதிகமாய பிரமத்தையும், அதன் அவஸ்தாபேதமாகிய உபாதான விஷ்ணுவையும், விஷ்ணுவினின்று உதித்த இரண்ணியகருப்பரையும் பேசித்துக் காட்டுகின்றன. பிரமவிஷ்ணுக்களுக்கு மேலாயுள்ள பரப்பிரம்மசிவஞருடைய பதமாகிய பரமாகாயுப பரமானந்தமயத்தை அமானவபுருஷன் அடைவிக்கின்றான் என்பதே யுத்தம்.

வொ டஹுந் வாரோவொதி தஹிஷாஹ் வரோ வஹு |

(கட. ந. ௯)

“அவன் அத்துவாவின் கரையாய அந்த விஷ்ணுவின் பரமபதத்தை அடைகின்றான்” என்று சங்கிக்கப்பட்ட வாக்கியத்தில் விஷ்ணு சப்தமானது பரப்பிரமத்தைக் காட்டுகின்றது. அறுவித அத்துவாவையும் கடந்த பதமானது விசுவாதிகராகிய சிவபெருமானுக்கே பொருத்தமாயுள்ளது; இன்றேல், பிரபஞ்ச அவஸ்தையைபுடைய விஷ்ணுவுக்குப் பரமோற்கிருஷ்டமாய், பரம சொரூபமாய், பரமாகாசரூபமாய், பரமானந்த இலக்ஷணமாயுள்ளது பரப்பிரமசிவஞருடைய பதமென்று கூறுதலுமாம். இங்கேயுள்ள இந்தப்பரமான் மாவானவர் பிரபஞ்சாகாரமாயிருந்தாலும் சமசாரியாகார், அதுபற்றியாதும் விரோதமின்று *.

(கரு)

* (உ. ௨. ௪௨-ஆஞ்) சூத்திரபாஷ்யத்திற் திலே தூதனமாய்ப் புகுத்தப்பட்ட சில வாக்கியங்கள் மொழிபெயர்க்காது தவிர்த்தப்பட்டாற்போல, எண்ணெசிலர் கூறுகின்றார்” என்றற்றொடக்கத்தனவாகப்போந்தவை கூறியது கூறலாய்முடிதலின், மொழிபெயர்க்காது ஒழிக்கப்பட்டன

நான்காம் அத்தியாயத்து

நான்காம் பாதம்.

(க) சம்பத்தியாவிர்ப்பாவாதிகரணம்.

ஸுவஷ்யாவீகாவீ ஸ்வந ஸ்வாக் (ச. ச. க)

(ரு௨ச) (பரஞ்சோதியை) அடையுமிடத்துத் தனது ஞபத்தோடு ஆவிர்ப்பாவம் உளதாகின்றது; சுருதி கூறலின்.

மேலைப் பாதத்தில் அர்ச்சிராதிமார்க்கத்தினால் வித்துவான்களுக்கு இரண்ணியகருப்பர் நாராயணர் எனப்படுவோர் பதங்களுக்கு அதிதமாகிய பரப்பிரம சிவஞருடைய பரமானந்தரூப சுவர்க்கம் எனப்படும் பதம் எய்தப் பெறுவதென நிரூபிக்கப்பட்டது.

சுண்டு அதை அடைந்தவர்களுக்குச் சொரூபாவிர்ப்பாவாதிப்பிரகாரம் நிரூபிக்கப்படுகின்றது.

சுஷ்யா அஸ்மிந்ரூபேஷ்யாய பரஞ்சோதியை ஸுவஸ்வஷ்ய ஸ்வந ஸுவெணாஹிவிஷ்டிதே (சாந். அ. கஉ. ௩)

“இந்தச் சரீரத்தினின்றெழுந்து பரஞ்சோதியோடியைந்து, தன்சொரூபத்தோடு ஆவிர்ப்பாவமாகின்றான்” எனப் பரஞ்சோதிரூபமாகிய மகாப் பிரகாச பரப்பிரமத்தை அடைந்தவனுக்குச் சொரூபாவிர்ப்பாவம் கூறப்படுகின்றது.

அந்தச் சொரூபம் அந்த யோகிக்கு அவ்வேளையில் உண்டானதா? முன்னிருந்ததா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகஷம்) முன் இருந்ததன்று. ஆனால் சுருதியானது அந்த வடிவம் எய்தப்பெற்றதாகக் கூறலின், அது சுவர்க்கம்போல இடையிற் போந்ததே. முன் இருந்ததாயின் இவனுக்குச் சம்சாரம் எங்ஙனம் எய்தும்? ஆகலின், அவ்வுபாசகர்களுக்கு எய்திய முக்திப்பயனாகிய வடிவம் ஆகந்தகமே எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறப்படுகின்றது. பிரமத்தை அடைந்த ஆன்மாவுக்கு மலத்தினால் முறைபட்டபிரமசாமியகுணமாகிய சொரூபம் முன்னரே சத்தாயிருந்து மலாவரணம் நீங்கியபோது வெளிப்படுகின்றது. தன்ருபத்தோடு என்றமையால் அங்ஙனம் பெறப்படுகின்றது. இன்றேல் இடையிற் போந்த சொரூபம் ஆன்மாவுக்கு அசாதாரணமாயிருந்தலின், தான் என்னும் விசே

ஷணம் பிரயோசனமின்றாய் முடியும். அங்கே சர்வாநுக்கிரகராகிய பரப்பிரம சிவனருடைய பிரசாதத்தினாலே தன்னை மூடிய மலம் நீங்கும்போது, அப் பிரமசாமியகுணமாகிய ஆன்மசோநுபம் வெளிப்படுகின்றது. கன்மபலம்போல இது புதிதாக எய்தியதன்று. மலம் அநாதியாயிருத்தலின் சம்சாரம் உளதாயிற்று, பின்னர் முக்தனுக்குச் சர்வஞ்ஞதாதி விசிட்டகுணமுடைய ஞான னந்தகனமாயிருக்கும் அவனது இயற்கைச் சொருபமே ஆவிர்ப்பவிக்கின்றது. (க)

ஔதஃ ஸுதிஜாநாக் (ச. ச. ௨)

(௩௨௩) முக்தன், பிரதிஞ்ஞையால்.

ஆன்மாவிலே சொருபமாத்திரம் முன்னரே சித்தமாயிருந்தாலும், மலம் நீங்கிய முக்தனுக்கு அபரிச்சின்னமாகிய ஆனந்தமுதலிய ஆவிர்ப்ப விப்பனவாகக் கூறப்படுகின்றது;

வனதந்நுவதெ ஹுயொ ஸுநுஷாஷாஸுரீ (சாந். அ. கூ. ௩)

“நான் உனக்குப் பின்னரும் ஆன்மாவின் சொருபத்தை வியாக்கியானஞ் செய்வேன்” என மலத்தினால் எய்திய சாக்கிர முதலிய அவஸ்தையினின்று நீங்கினவனையுற்றுச் சொல்லவேண்டியதாகச் (சுருதி) பிரதிஞ்ஞை செய்த லின். (௨)

சுதூஷுக்ருணாக் (ச. ச. ௩)

(௩௨௪) (நண்டுக்கருதப்பட்டவன்) ஆன்மா; பிரகரணத்தினால்.

அங்கே

ஹுயொ ஸுநுஷாஷாஸுரீ (சாந். அ. கூ. ௩)

“பின்னரும் வியாக்கியானஞ் செய்வேன்” என்றவிடத்துப் பிரகிருதமாகிய அபகதபாபம்த்துவாதி குணங்களையுடைய ஆன்மா என்று கோடற்பாற்று. இது பிரகரணத்தினால் பெறப்படுகின்றது;

ய சுதூக்ருணாக் (சாந். அ. கூ. ௩)

“மலத்தினின்று நீங்கிய ஆன்மா” என்றற்றோடக்கத்தனவாகத் தொடங்கி, “மேலும் உனக்கு அதை விளக்குகின்றேன்” என்று சுருதி கூறுதலின், ஆகலின், சுவாபாவிக அபகதபாபம்த்துவாதி குணங்கள் ஆவிர்ப்பவிக்கப் பெற்ற முக்தான்மா பிரமசாமிய சொருபனாகின்றான் என்பது சித்தம். (௩)

(௨) அவிபாகேநதிருஷ்டத்துவாதிகரணம்.

சுவிஹாடு மந ஜெஷ்வாஸ் (ச. ச. ச)

(ரு௨௭) பேதலின்றி (முத்தான்மா கூறப்பட்டவனாகக்) காணப்படலான்.

மேலை அதிகாரத்திலே பிரம்மஞ்சொருப சாமியம் முத்தனுக்குக் குணசொருபம் என்று பிரதிஞ்ஞை செய்யப்பட்டது.

அந்தச் சாமியம் முக்தனுக்குப் பொருந்துமா? அன்று? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகஷம்) இவ்விரண்டில் எது கோடற்பாற்று?

வனக வனவ ருஞ்சூ நத்தியாயதஸும் (சுவே. ந. ௨)

“உருத்திரர் ஏகர்; (அவர்கள்) இரண்டாவதற்காக இவர்” என்றற்றோடக் கத்தவற்றிற் (சுருதியானது) பிரமத்துக்குச் சமானமாக இரண்டாவது வஸ்து இன்றென மறுத்தலின், எந்த (மல) பர்த்தனுக்கேனும் முத்தனுக்கே னும் அந்தப் பிரமசாமியம் பொருத்தமாதலானதின்,

(சித்தார்தம்) கூறப்படுகின்றது. முக்தனுக்குப் பிரமசாமியகுணம் உண்டு. எதனால்?

திராவிடப் பாரதி ஸாதி, திருவெழி (திரா. ந. க. ந.)

“மல மிலனாய்ப் பரமசாமியத்தை அடைகின்றான்”

சேனாதிபதி ஸ்வமீசோ ஹவெஸ் (வாழ. பூ. ௨௮ ௨௨)

“முத்தன் சிவசமமாகின்றான்” என முத்தனுக்குப் பிரமதண்சோருபம் வேறு படாது பிரமத்துக்குச் சாமியமாகவே காணப்படலாம். ஆகலின்,

பொதுமக்கள் பொதுமக்கள் உவதி (முன். ந., உ. சூ)

“பிரமத்தை அறிபவன் பிரமமாகவே ஆகின்றான்” என்பதற் பிரமசாமியமே கூறப்படுகின்றது. முத்தானமா சாமியத்திற் பிரமசொருபத்தில் வேறு படாதுகின்று சிவசொருபத்தை அநுபவிக்கின்றான். “ஏகர்தான் உருத்திரர்” என்றற்றொடக்கத்தவற்றற் சாதிருசிய நீஷேதம் செய்யப்படுகின்றதே எனின், அது ஆன்மாவுக்கு உலகவியாபாரமுதலிய இல்லாமைபற்றிப்போந்த தாம். சூத்திரகாரர் (ச. ச. உக-ஆம்) சூத்திரத்தில் (ரீவான்மா) அநுபவ மாத்திரத்தற் சாமியம் என்று கூறுவர். பிரமத்துக்குப்போலவேண்டியவெல்லாம் அவனுக்கெய்துதலற் சாமியம் என்று கூறப்படுகின்றது.

வெளியுள்ளதென வவ்வா நாளி னுறுநுணர் விபயிதா.

(தைத். ௨. க)

“முற்றறிவுடைய பிரமத்தின் ஆனந்தத்தோடு கூட வேட்ட போகங்களை யெல்லாம் தயக்கின்றான்” எனச் சுருதியும் கூறுகின்றது. அதுபற்றி முக்த னுக்குப் பிரமசாமியம் எய்துகின்றது. (ச)

(௩) பிரம்மாதிகரணம்.

ஹ்யாவெண லெஜிகிரூப ரூலாஹிஃ (ச. ச. ௩)

(௩௨௮) பிரமகுணங்களினாலென்று சைமினி கொள்கின் றார்; (சுருதி) உபன்னியாசமுதவியன உணர்த்துதலின்.

மேலே ஆன்மா முக்தனாகுங்காற் சுவயம்பிரகாசமும் அபகதபாப்மத் துவாதி குணவிசிட்டமுமுடைய பிரமத்துக்குச் சமமாக முக்தனுடைய சொ ரூபம் ஆவிர்ப்பவிக்கின்றதென்று கூறப்பட்டது.

அவ்விரு ரூபமும் கூடுமா? கூடாதா? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்ஷம்) இங்ஙனமாகப் பிறர் மதப்பிரகாரம் பூருவபக்ஷம் உண் டாகின்றது.

வெந ரூபவெணாவிநிஷ்டுதெ (சாந். அ. கஉ. ௩)

“அவன் தன் சொரூபத்தோடு ஆவிர்ப்பவிக்கின்றான்” என்று சுருதி கூறிய வாறு முக்தனுடைய சொரூபத்தின் ஆவிர்ப்பாவம் பிரமத்தின் அபகதபாப் மத்துவாதி குணங்களைக் குறிக்கின்றன (என்று சைமினி கூறுவர்). இந்தப் பிரமகுணங்களன்றோ பிரத்தியக்கான்மாவுக்கும் இயல்பாயுள்ளன;

ய ரூதா சுவஹகவாஷா (சாந். அ. க. ௩)

“இந்த ஆன்மா அபகதபாப்மத்துவாதி குணங்களையுடையது” என்றற்றொ டக்கத்த உபன்னியாசத்தினாலும்,

ஜகதநீயரு ஜோணம் (சாந். அ. கஉ. ௩)

“உண்டு, களித்து, ரமித்து” என்றற்றொடக்கத்தவற்றினாலும் பெறப்படுகின் றது. ஆகலின், பிரமசம்பந்தமாகிய குணத்தினோடு (முக்தன்) சாமியமாகின் றான் என்று சைமினிகொள்கின்றார். (௩)

விதிதநூடுகுண தஹாதுககவாஹிதௌவஹொஹி (ச. ச. ௬)

(௩௨௯) அறிவுமாத்திரத்தினால்; அது அவன் சொரூப மாயிருத்தலின்; என்று ஒளடுலோமி கூறுகின்றனர்.

ஸ யயா வெஸுயவவெநா உநகரொ உவாஹிஃ க்ய ஷோ ரஸ

வந வநவ வா கரு சுயபோதா சுருஞரொ ஸ்பாஹிஃ சுஜஹிஃ ப்ஜா
நவந வநவ (பிரு. ச. ௫. ௧௩)

“உப்புக்கட்டி உள்ளுமின்றி வெளியுமின்றி எங்ஙனம் எல்லாம் உப்புரசமா
யிருக்கின்றதோ, அங்ஙனம் உள்ளும் வெளியுமின்றி இந்த ஆனமாவானது
ஞானகனமாயே இருக்கின்றது” என்றும்,

விஜாநவந வநவ (பிரு. ச. ௪. ௧௨)

“விஞ்ஞானகனமே” என்றும் வற்புறுத்தலின் (முத்தனும் பிரமமும்)விஞ்
ஞானசொருபமாத்நிரமாயிருந்தலினால் சாமிபம் என்று ஒளடுலோமிகூறு
வர். இங்ஙனம் (அபிப்பிராயமும்) இருபிரகாரமாகச் (சுருதியிற்) காணப்
படலான், (ஆன்மாவும் பிரமமும்) சவிசேஷமும் நிர்விசேஷமுமாம் என்று
சித்திக்கும். (சவிசேஷம் நிர்விசேஷம்) இரண்டும் ஒரேகாலத்தில் நிகழமாட்
டாமையின், அவை வெவ்வேறு காலத்தில் நிகழ்வன என்றே கோடற்பாற்
றும் எனின், (சு)

(சித்தாந்தம்) கூறப்படுகின்றது.

வநவஹிஃ ஸ்பாஹிஃ ஸுபாஹிஃ ஸுபாஹிஃ ஸுபாஹிஃ ஸுபாஹிஃ ஸுபாஹிஃ

(ச. ச. ௪)

(௫௩௦) (ஆன்மா) இப்படிப்பட்டவனாயிருந்தாலும்,
உபநதியாசித்தலான் மேலே கூறப்பட்ட குணங்கள் அவ
னுக்குண்மையின், விரோதமின்றென்பர் பாதராயணர்.

பாதராயணரோவெனின் இந் அபிப்பிராயத்தினும் பரஸ்பர விரோத
மின்மையின், இரு சுருதிகளானும் புலப்பட்ட சொருபமும் குணமுமாம்
இரண்டும் (பிரமத்துக்குச் சாமியமாக) முததனுக்கு உண்டென்று பிரதிபா
திக்கின்றார். எங்ஙனமெனின்,

விஜாந வந வநவ (பிரு. ச. ௪. ௧௨)

“விஞ்ஞானகனமே” என்றற்றொடக்கத்தவற்றால் முத்தன் சுருபபிரகாச
முடையன் என்று கூறப்பட்டாலும்,

ய சூதா ஸ்பாஹிஃ ஸுபாஹிஃ (சாந. அ. ௧. ௫)

“ஆன்மா அபகதபாபமத்துவாதி குணமுடையன்” எனச் சுருதி உபநதியா
சித்தின்றமையின், மேலே கூறிய அபகதபாபமத்துவாதி குணங்கள் முத்த
னுக்கு உரியன என்று பெறப்படுகின்றது. ஆகலின், உபயப்பிரமாண சித்த
மாயுள்ள ரூபம் இரண்டும் பரஸ்பரவிரோதமில்லாது ஒருங்குளவாம் எனல்
உசிதமாயிற்று. விரோதம் என்றது காலபேதமுதலியவற்றை அபேக்ஷித்தே.

அதுகொண்டு ஞானசொருபத்தினர் சுவப்பிரகாசமும், அபகதபாப்மத்து வாதிசுணங்கனோடியயந்திருத்தலிற் கல்யாணகுண விசிட்டமுமே, பிரமசாமிய முற்ற முக்தனது சொருபம் என்று கூறப்பட்டது. (எ)

(சு) சங்கற்பாதிசுரணம்.

ஸாக்ஷாபெவத ருத ஸ்ரோகோ (ச. ச. அ)

(நுகக) சங்கற்பமாத்திரத்தினாலேதான் (அவன் போகம் அனைத்தையும் சூப்பிக்கின்றான்); சுருதி அங்ஙனம் கூறுகின்ற மையின்,

சுவப்பிரகாசனாகிய முக்தனுக்குச் சத்திய சங்கற்பத்துவாதி குணங்கள் கூறப்பட்டன.

அது பொருத்தமா? அன்று? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபுஷம்) முக்தனுக்குப் போக்கியவஸ்துவியத்திலே சங்கற்பமாதிரம் காரணமன்று; பாக்கியகாரணத்தை அபேட்சியாது அது சித்தியாதாமெனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். சங்கற்பமாதிரத்தினாலே (முக்தனுக்குச்) சகல போக்கிய வஸ்துக்களும் சித்தியாகின்றன. அங்ஙனம்,

ஸயதி வித்யுஷொக்ஷகாரோ ஸவதி ஸாக்ஷா ஷெவாவஸ்ய விதாஸஸே திஷ்ணி (சாந. அ. ௨. க)

“பிதர்லோகத்தை விரும்பினால் அவனது சங்கற்பமாதிரத்தினாலே பிதர்கள் (அவனை) எதாகொள்ளுமாறு எழுந்திருக்கின்றனர்” என்றற்றோடக் கத்த சுருதிகளும் கூறுகின்றன. ஆகலின், சகல போக்கியவஸ்துவைச் சம்பாதித்தற்குச் சங்கற்பமாதிரமே ஏதுவாயிருக்கின்றது. அதுபற்றிப் புறக்கணம் யாதும் வேண்டியதில்லை. (அ)

சுத ஸவ வானுராயிவதீ. (ச. ச. கூ)

(நுக௨) ஆதலினாலும் அவனுக்கு அதிபதியாக மற்றொருவன் இல்லை.

எந்த நியாயத்தினர் பிரமசொருபத்தை அடைந்து இவன் அபகதபாப்மத்துவாதி குணங்களையுடையனாயிருக்கின்றானே, அந்த நியாயத்தினால் மற்றோர் அதிபதி தனக்கின்றிச் சுவதந்திராய் இருக்கின்றான். ஓர்காலும் கண்மவசப்பட்டவனல்லன்; கண்மங்கள் நடமடைதலின், அவனுக்குச் சிவபெருமான் நியாமகரல்லர்; பிரவாகசித்தமாயுள்ள அவருடைய ஆஞ்ஞாருப

விதிநிலேதங்கள் கூறும் சாஸ்திரவழியைக் கடந்திருத்தலின். எங்ஙனமெனின், அவன் பசுத்துவம் நீங்கினமைபற்றி, மலம் நீங்கினமையாலன்றோ அவனுக்குச் சிவத்துவமே எய்தல் சித்தமாபிற்று. சிவத்துவம் என்பது சமஸ்த மலத்தொடர்ச்சியின்றி நிரதிசய மங்கலாஸ்பதநுபமம்தலேயாம். சிவபெருமானுக்கு ஒப்பாகிய சுவதந்திரத்துவ சர்வஞ்ஞதாதி குணங்களைபுடையமே ஈண்டுச் சிவசாமிய இயற்கை (எனப்பட்டது). ஆகலின், சிவசாமியமுடைய அந்த முத்தனுக்குச் சர்வஞ்ஞதை, இயல்பாகவே பாசஞ்களினீங்கிநிற்கும், நித்தியானந்தம், தன்வயமுடைமை, சமஸ்த ஆற்றலுடைமை, பேரருளுடைமை, அனந்தசத்தியுடைமை உளவாம் என்க. ஆன்மஞான சங்கோசரூபமே சம்சாரம். ஆகலின், சங்கோசகாரணமாகிய மலம் நீங்கியபோது அவனுக்குச் சர்வஞ்ஞதை எய்துகின்றது. அதுபற்றிச் சம்சாரந்தும்புக் காரணமாகிய அஞ்ஞானம் சமூலமாய் நிவிர்த்தியாங்கால், பெரிதாயோ சிறிதாயோவுள்ள தேகாதியபிமாணரூபப்பிரமையானது நீங்கிக்கொண்டது. எதுபற்றி அவனுக்கு ஜரை, மரணம், சோகமுதலிய இல்லையோ, அதுபற்றிக் கன்மவசப்படாமையின் சுவதந்திரத்துவம் எய்துகின்றது. நிரதிசய சொரூபானந்தாது பவத்தில் அமிழ்ந்தினமை பற்றி எய்தும் சுவாத்துமாராமத்தினாலும் அவனுக்கு வரம்பிலின்பமுடைமை (எய்துகின்றது); அதனால் அவனுக்குப் பசிதாகம் இன்று. பேரருளுடைமையாற் சத்தியகாமம் சத்தியசங்கற்பமுதலியன எய்துகின்றன. அங்ஙனமாதலின் முத்தனும் சிவபெருமானும் அந்த அபக்த பாபமத்துவாதி எண்குணங்களைபுடையராகக் கூறப்படுகின்றார். அதுபற்றிச் சிவசாமியமுடைய முத்தனுக்குச் சுவாதந்திரியம் கூறல் யுத்தமே. (௬)

(௫) அபாவாதிசுரணம்.

கலாவ0 வாடிநிராஹவெஷுவஸு (ச. ச. ௧0)

(௫௩௩) (சரீர) மின்மையைப் பாதரி கொள்கின்றார்; இங்ஙனம் (சுருதி) கூறுகின்றமையிற்.

மேலை அதிகரணத்தில் முத்தனுக்குச் சுவம்பிரகாசத்தன்மையும் சத்தியசங்கற்பத்துவாதி விசிட்டகுணமும் உண்டெனக் கூறப்பட்டது.

ஈண்டு அவன் சரீரமுடையனாகவா? சரீரமில்லனாகவா? இன்றேல் இரண்டு முடையனாகவா? இருக்கின்றான் என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகூடம்) பாதரியோவெனின் முத்தனுக்குத் தேகேந்திரியாதி உபகரணங்கள் இல்லை என்று கொள்கின்றனர்; “நிஷ்களம் நிஷ்கிரியம்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகள் பிரமத்துக்கு அவை இல் என்று கூறுகின்றனவன்றோ. (ஆகலின்), அந்தச் சொரூபமுடைய முத்தனும் அவ்வியல்பினனாகின்றான். (௧0)

ஊவம் வெஜிதி வி-கஜாபீதநாசு (ச. ச. கக)

(௫௩௪) (சரீர) வுண்மையைச் சைமினி கொள்கின்றனர்; சுருதியில் விகற்பங்களைப் பற்றிக் கூறப்படுகின்றமையின்.

ஸ ஊகயா ஊவதி த்ரியா ஊவதி (சாந். ஏ. உசு. உ)

“அவன் ஒருபிரகாரமாகின்றான், மூன்று பிரகாரமாகின்றான்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளிலே தேகேந்திரியாதிகளோடு கூட முக்தன் அநேக பிரகாரமாதலைப்பற்றிச் சுருதி கூறுதலின், அவனுக்குச் சரீரமுளதெனச் சைமினி கொள்கின்றனர். இங்ஙனம் முக்தனுக்கு உளதெனவும் இலதெனவும் சுருதி கூறலின், அவனுக்கு உண்மையானது யாது? என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபக்டம்) சரீரமில்லாமை உண்மை.

பேநவெஸ்தாந் காரோந் வபுநுபேதே (சாந். அ. கஉ. ௫)

“ஞானத்தினால் வேட்ட பொருள்களையெல்லாம் கண்டு களிக்கின்றான்” எனப் பாகியேந்திரியாதிகள் முக்தனுக்கு இல்லை என்று கூறப்படுகின்றது. பிரமத்துக்கும் பாகியேந்திரியம் இல்லை என்று கேட்கப்படுகின்றது.

ஸத்யாது வுரணாராபே பேந சூநநுபு (தைத். க. சு)

“சத்தியான்ம பிராணாராம், மன ஆனந்தம்” எனச் சுருதி கூறுதலின் ஆன்மாவிலே (தம்மிலே) தான் ஆராம் புறப்பொருளிலன்று என்பதும் ஞான சத்தியிலேதான் ஆனந்தம் புறக்கரணத்திலன்று என்பதுமே (அச் சுருதியின்) பொருள். அதுகொண்டு முக்தனுக்குத் தேகமில்லையே. தேகத் தோடு கூடினவனென்றது வெவ்வேறு அவஸ்தை அடையும் ஆன்மாக்களைப் பற்றியேயாமெனின், (கக)

(சித்தாந்தம்) கூறப்படுகின்றது.

ஆடிஸாஹவஹுஹவியா ஹாடிஸாயணோ ௨௨௦ (ச. ச. கஉ)

(௫௩௫) பன்னிருதினத்து யாகம் போல, இரண்டும் கூடும் என்ற நியாயப் பிரகாரம் பாதராயணர் கொள்கின்றனர்.

சரீரம் உளதாதலையும் சரீரம் இலதாதலையும் சுருதி கூறலின், கவேச் சையினிலே முக்தன் இருபிரகாரமாயும் உளனென்று பகவான் பாதராயணர் கொள்கின்றார். பன்னிரு தினஞ் செய்யப்படும் யாகமானது (அநேக முக்கிய ஜமான்கள் சங்கற்பத்தினாலும்) சத்திரயாகமாகவேனும், (ஒருமுக்கிய யஜமான் சங்கற்பத்தினாலும்) அஹீரயாகமாகவேனும் செய்யப்படும் எனச் சுருதி இருபிரகாரம் கூறுகின்றது; அதுபோல ஈண்டுமாம். அங்ஙனமே,

வவ-ஜாஹ் வ-மாஸூஜாஃ வரிவ-ஹ்ணாஃ ஸ்வாவகஃ|
 ஸிவ-தூஷ்யவெவ-தாஃ வாவெ-ஸூய-ஸூய-தாஃ|
 ஸவெ-ஹ்ணாஃ ஸவெ-ஹ்ணாஃ ஸவ-ஹ்ணா-தூய-வா-நஃ|

“இயல்பாகவே சர்வஞானர்களாயும், சர்வவியாபகர்களாயும், சுத்தர்களாயும், பரிபூரணர்களாயும், சிவனை ஒத்த பலமுடையர்களாயும், பரமைசுவரியத்தோடாயைந்தவர்களாயுமுள்ள (ஞானயோகியர்) தாம் கிரும்பியவாறு சதேகர்களாயேனும் விதேகர்களாயேனும் மீண்டும் உளராயினர்” என்றற் றொடக்கத்தனவாகச் சிவபதத்தை அடைந்தவர்களின் நிலமைபற்றிப் பொ ள்ரணிகரும் கூறுகின்றனர். ஆகலின், முக்தர்க்கு இருபிரகாரமும் பொருந் துகின்றன. (கஉ)

ஒருவனுக்கே வெவவேறு காலத்தில் இரு வியவஸ்தை உண்டென்று குத்திரகாரர் கூறுகின்றனர்.

தகவாவெ ஸவஹ்ணவஹ்ணவெ-தஃ (ச. ச. க௩)

(௩௩௬) சரீரமில்லாவிடத்துப் (போகந் துய்த்தல்) கூடு மாதலின்; கனவிற்போல.

முத்தன் சுவேச்சையினால் ஓரகால அநேகசரீரங்களைச் சிருட்டித்து அவ ற்றுத் பிரவேசித்து விளையாடுகின்றனன். சிவபோது சரீரங்களைத் தவிர்த்து விட்டும் இருக்கின்றான். சரீரமுதலிய கொள்ளாவிடத்து முத்தனுவன்— சொப்பனத்திற் சிவபெருமானாற் சிருட்டிக்கப்பட்ட இரதமுதலியவற்றை மலத்தினாற் கட்டுண்ட புருஷன் மனசினாலே (அநுபவித்தல்) போல—சிவ பெருமானால் ஆக்கப்பட்ட அனாதத்தைத் தாய்க்கின்றான். இதனால் என் சொல்லியவாறே எனின்? எங்ஙனம் புருஷன் சிவபெருமானால் உண்டாக்கப் பட்ட பொருள்களைச் சரீரேந்திரியங்கள் வேண்டாதுகேவலம் மனசினாலே சொப்பனத்திற் புசிக்கின்றனோ, அங்ஙனமே முத்தனும் தனது இயற்கை ஞானத்தினாலே பிரமசொருபானந்தத்தை அநுபவிக்கின்றான். (க௩)

வாவெஜாஹ் ஸூய (ச. ச. க௪)

(௩௩௭) (சரீர)மிருக்கும்போது நனவிற்போல.

சுவேச்சையினாலே சிருட்டிக்கப்பட்ட சரீரமுதலிய உபகரணமுள்ள விடத்து நனவிற்புருஷன் போலச் சகல வேட்ட பொருள்களையும் புசிக்கின் றான்.

(ஆகேஷம்) முத்தனுக்குப் பிரபஞ்சத்தைக் காண்டலாகிய இன்பங் கூடுமாயின், அபுருஷார்த்தமாகிய பிரபஞ்சத்தைக் காணும் அம்முத்தனுக் குச் சம்சார துக்கத்தொடர்ச்சி நீங்கமாட்டாதே யெனின்,

(உத்தரம்) அன்று. முக்தன் பிரபஞ்சத்தை அபுருஷார்த்தரூபமாகப் பாராமையான், முக்தனுக்கு இந்தப்பிரபஞ்சம் பிரமாகாரமாகவே காணப்படுகின்றது.

வனகதூதோ ஊதி (தைத். க. சு)

“பின் இது (பிரமம்) ஆகின்றது”

சூகாஸாநீரோ ஹுஹு (தைத். க. சு)

“ஆகாசசீரம் பிரமம்”

ஸகூதூபூணாராஹே ந சூநஹி (தைத். க. சு)

“சத்தியான்ம பிரானுராமம்; மன ஆனந்தம்”

ஸானிஸபேஹேக்ய (தைத். க. சு)

“சாந்தியினால் நிறைந்த அமிர்தம்” என்று சுருதியிலே கூறப்படுகின்றது. மேலே,

சூஷுபூதி ஸாராஹி ரோஷூதி நேஸஸூதி (தைத். க. சு)

“அவன் ஈவர்க்க ராச்சியத்தை அடைகின்றான்; அவன் ஞானத்துக்குப் பதியாயுள்ளதை அடைகின்றான்” என்னும் சுருதிகளில் ஸ்வாராஜ்யம் என்பது இன்பமே இரசமாயுள்ள பரப்பிரமசிவஞுடைய பதத்தையும், மனசஸ்பதிம் என்றமையான் ஞானாதீதர்க்கு அதிபதியாகிருக்கும் இயல்பையும் (ஞான) யோகி அடைகின்றான் எனக் கூறப்பட்டது. அங்ஙனமிருப்பின், யாதா விசேடம் என ஆகேஷிக்கின்,

வாகூதிஹூஷூதிஹி ஸூதூவதிவிஹூதவதிஹி (தைத். க. சு)

“வாக்குக்குப் பதி, கண்ணுக்குப் பதி, காதுக்குப் பதி, ஞானத்துக்குப் பதி” என்றற்றொடக்கத்த சுருதிகளான் வாக்கு முதலிய அனைத்தும் அவன் இஷ்டப்பிரகாரம் வசப்பட்டமையின், அவற்றுக்கு அதிபதியாகக் கூறப்பட்டான். இவ்வியல்பினாகிய முக்தன் பரமாகாரரூப சிவபதத்தை அடைந்தவனாய்ச் சுவேச்சையினால் வசப்பட்ட தூயவாக்காதி கரணமுடையனும், அந்தப் பதத்தை அடைந்தபிற்பாடு (அவனுக்கு) இந்தப் பிரபஞ்ச முழுமையும் ஆகாசசீரமாய், அஃதாவது பரமானந்தலக்ஷண பரமாகாசசீரமுடைய பிரமமாகவே ஆகின்றதென்பது; பரப்பிரகிருதி ரூபையாய், பரமசத்தையாய், பிரகாசானந்த சமரசமாயுள்ள பரமசத்தியே பிரமத்துக்குச் சொரூபத்தினுற் பரமாகாசம் என்று கூறப்படுகின்றது; எந்தச் சத்தி முக்தர்களுக்கும் சிவபெருமானுக்கும் சாக்ஷாத் அர்த்தத்தையும் கிரியையையும் அடைதற்கு ஏதுவாயுள்ளதோ, அதுவே மற்றையோர்கட்கும் பரம்பரையாயுண்டாம். எங்ஙனமெனின்,

கொஹெவா நூநுக் பூணூநு யஹெஷ சூகாபா சூஹெஷ
நலூநுக் (தைத். உ. ஏ)

“இந்த சூகாயம் ஆனந்தமாகாவிடின், எவன் சுவாசிப்பான்; எவன் உயிர்ப்
பான்”

வனஷ கொஹெவா நலூநு (தைத். உ. ஏ)

“இவர் ஆனந்தத்தை விளைவிக்கின்றனர்”

நலூநு கொஹெவா (தைத். உ. ஏ)

“அவரே இரகம்”

நலூநு கொஹெவா நலூநு (தைத். உ. ஏ)

“இவன் ஆனந்தத்தை அடைந்து ஆனந்திக்கின்றான்” என அவனுக்குப்
பராசத்தி சர்வாநுபவவிஷயமாக உளதென்று கேட்கப்படுகின்றது. அங்
கனமே,

வ வனகொ ராநுஷ சூநுஷ (தைத். உ. அ)

“அது ஏகமாகிய மானுஷ ஆனந்தம்” என்று தொடங்கி,

வ வனகொ ஸ்ரவண சூநுஷ (தைத். உ. அ)

“அது பிரமத்தின் ஓர் ஆனந்தம்” எனப் பிரமபரியந்தம் உபாதியின் மறைப்
பினால் ஆனந்தத்தின் உற்பத்தி தாரதமியமாகக் கேட்கப்படுகின்றது. பிர
மத்தினும் முக்தனிலும் நிருபாதிகத்தினால் அந்த ஆனந்தம் பரிபூரணமாய்
இருக்கின்றது;

வ வனகொ ஸ்ரவண சூநுஷ ஸ்ரோத்ரியஸூ வாகாஹைகஸூ
(தைத். உ. அ)

“அது பிரமத்தினதும் ஆசையறுத்த வேதவித்ருவானதும் ஓர் ஆனந்தம்”
என்று கேட்கப்படுதலின், பிரமத்துக்கு அரபபனரு செய்யப்பட்ட புத்தி
யோடு நிஷ்காமமாய் அநுஷ்டிக்கப்பட்ட அக்ஷினிகோத்திராதி கன்மத்தை
புடைய பரமவித்துவானே “ஆசையறுத்த வேதவித்துவான்” என்று கூறப்
பட்டான். உயிரோடிருக்குங்கால் முக்ததசை அடைந்தவனுக்கும் பிரமத்
துக்கும் ஆனந்தம் துல்லியமே. யோகமிகுதியினால் அந்தந்த உலகத்தை
அடைந்த யோகிக்கு முன்முன் உள்ள பூமிகளை நோக்கிச் செய்த யோகாப்
பியாசம் அற்பமாம். அந்தந்த (யோக) அநுசாரமாக அந்தந்தப் பூமியிலே
அதற்குரியதாய் எய்தும் ஆனந்தத்தை மனுஷ்யாதி ஆனந்தத்தோடு சாமி
யமாகக் கூறல் விரோதமின்று. ஆகலின், இதுவே பாமானந்த பரப்பிரகிரு
திப் பரமாகாசம்; இது பரத்தினின்று வேறுருமையின்.

சூநுஷொ ஸ்ரவண விஜாநாசு (தைத். உ. கூ)

“ஆனந்தம் பிரமம் என அறிந்தான்” என்னுஞ் சுருதியினால், ஐகத்காரணமாகிய பிரமமாகவே (அது) கேட்கப்படுகின்றது.

லெஷா ஹம்-வீவாரூணீவிஷா வாவே வெஜீநீ ப்ரதிஷ்டா |
(தைத். ந. சு)

“அந்தப் பார்க்கவி வாருணி வித்தையானது பரமவியோமத்திலே பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டது” என்னுஞ் சுருதியினால் இந்த ஆனந்தத்தின் அபிவிருத்தி கேட்கப்படுகின்றது. ஆகவே, முக்தர்களுக்குப் பரமானந்தரூப பரமாகாச சரீரத்தையுடைய பிரமமாகவே பிரபஞ்சம் ஆகின்றது. அவர்கள் இந்தப் பரமானந்தத்திலே பிரவேசித்த முக்தர்களுக்குப் பிரமத்துக்குப் போலத் துக்கத் தொடர்ச்சி இல்லை. (கச)

(சு) பிரதிபவதாவேசாதிகரணம்.

புஜீவவஹொஷ்யா ஹி ஹம்-வதி (ச. ச. கரு)

(ரு௩அ) தீபம் போல வியாபிக்கின்றான்; அவ்வனஞ் சுருதி கூறுகின்றதன்றோ.

மேலே அதிகரணத்திலே முக்தான்மாக்களும் சுவேச்சையினாலே அனந்த சரீரங்களை எடுக்கும் சாமாததிபத்தினால் வியாபகமுடையனவென்று குறிப்பிக்கப்பட்டது.

அந்தச் சர்வவியாபகம் எண்டுப் பொருந்துமா? அன்று? என்பது சுந்தேகம்.

(பூருவபகஷம்)

ஸவெஷா யொகேஷா ஹிவாஸா ஹி (சார். எ. உரு. உ)

‘எல்லா உலகங்களினும் விரும்பியவாறு சஞ்சரிக்கின்றான்’

ஐஜாநீ யொகாநாநாநீகாரே-வெஷாஸம்-ஹி (தைத். ந. க. ௫)

‘வேண்டிய வடிவங்களை எடுத்து விரும்புகங்களிற் சஞ்சரித்து வேண்டிய போகங்களை எடுத்துக்கொள்’ எனவந்தொடக்கத்தன சுருதிகளிலே, முக்தனுக்குப் பரிச்சித்தமாகப் பரமபொருள் பிறப்பித்தலின், அவன் வியாபகமாதல் பரிசுத்தமில்லை. அதுபற்றி அநேக சரீரத்தை எடுத்தல் கிரமமாகவேயன்றி ஒரே நேரத்தில் அன்று எனின்,

(சித்தாந்தம்) கடத்துள் இடப்பட்ட தீபமானது தடைநீங்கியபோது பின் பிரகாசத்தினுற் கிரகத்தை வியாபித்தல் போல, முக்தனும் சத்தியை நிறைந்த மலம் நீங்கியவிடத்துத் தன் சத்தியினாலே பிரபஞ்சத்தைப் பிரவசித்து வியாபிக்கின்றான்.

ஸநொஸ்யு ஜகதிதா ஸ வியாதா யாரோநி வெடி ஸுவநாநி
விஸூர யத்ர டேவா க்ஷீத ரோபாநா ஸூதீயே யாரோநுஸெர
யஹி வரிஷாவா ஸூயிவீயக்சி ஸூஜ்ஜ்வர்னொகாந் வரிஷிஃ வரி
ஸூவஃ | கீதஸு க்ஷு விதக விலுதூ க்ஷபாஜூ ஸவஸு
ஜாஸு (தைத். ஆரணி. ௧௦. ௧. ௧)

“அந்தப் பரமான்மா நமக்குப் பந்து, பிதாவுமாகின்றனர்; அவர் பயன்களை
விளைவிக்கின்றனர்; எல்லாப் புவனஸ்தானங்களையும் அறிகின்றனர்; எந்தப்
பரமான்மாவிடத்திற் சிவானந்தத்தைப் பெரியோர்கள் அதுபவிக்கின்றார்கள
ளோ, அவர்கள் மூன்றாவதாகிய சிவலோகத்தை அடைகின்றார்கள், அவர்கள்
ஆகாயம் பூமிக்கு மேலும், எல்லா உலகங்களுக்கு மேலும், எல்லாத்திக்கு
களுக்கு மேலும், சுவர்க்கலோகத்துக்கு மேலும் ஓகால வியாபிக்கின்றார்
கள்; கன்மத்தின் தந்துவை அதுத்துச் செந்துகளை அனைத்தினும் ஏகராயினு
ரைக் கண்டு, அந்த ஏகராகின்றார்” என்று சுருதியும் கூறுகின்றது. இச்சுரு
திகள் ஐகத்தர்த்தாவும் விசுவரூபருமாகிய மகாதேவருடைய பிரகரணத்திலே
நேர்கின்றன. அச்சுருதிப் பொருள் வருமாறு:—

ஸஃ=அந்த மகாதேவர்

நஃ=எங்களுக்கு

ஸ்யுஜகதிதா=பந்துவாகிய பிதாவுமாயினர்;

ஸ வியாதா=சகல நன்மைகளுக்கும் கர்த்தா;

யாரோநி வெடி=ஒளிமயமாகிய அபிராகிருத உலகங்களை அறிகின்ற
னர்,

அவர் நமக்குப் பந்துவாகி எல்லா உலகங்களையும் அறிதலினால் போத
ரும் பிரயோஜனம் (முன்னர்க்) கூறப்படுகின்றது.

யத்ர=எந்த மகாதேவரிடத்தில்

க்ஷீதக்ய=கைவல்லிய இலட்சுமியை

சூநஸாநாஃ=அடைந்து அதுபவிப்பவர்களாய்

டேவாஃ=அதுபவத்தால் விளங்குகின்றவராயுள்ள பெரியோர்

சூதீயே=மூன்றாவதாகிய (தியு எனப் பெயரிய மாயாதீதமாகிய அந்
தப் பதத்திலுள்ள),

யாரோநி=ஒளியைப் பிரதானமாகக் கொண்டு தங்களால் அபிமானிக்
கப்பட்ட ஸ்தானங்களை,

கஸெரயஹி=கவீகரிக்கின்றனர்.

இதனால் என் சொல்லியவாரே எனின், உறவினர் போலப் பிதாப்
போல, சமஸ்த உலகத்துக்கும் நன்மை செய்பவராயும், சர்வஞ்ஞராயும்,

பரப்பிரமமாயும், பிரசன்னராயுமுள்ள மகாதேவரால், நீங்கப்பட்ட பாச பந்தத்தையுடையராய், சிவத்துவத்தை அடைந்தவர்களாய், மகாப்பிரகாச முடையராயுள்ள முக்தர்கள் மூன்றாவதாகிய பரமர்காச இலக்ஷணமுடைய சுவ பதத்திலே கற்பிக்கப்பட்ட தூமங்களாகிய பிரகாசம் பொருந்திய பதங்களை அடைந்து இருக்கின்றனர் என்பதாம்.

அதன் பின் இவர்களுக்கு வியாபகம் கூறப்படுகின்றது.

வரிஷுவா வ்யுயிவீவரீயனி=முக்தான்மாக்கள் சுவதந்திர ஓளிக ளினாலே ஆகாயத்தையும் பூமியையும் வியாபிக்கின்றனர்;

வரி யொகாநீ=இரண்ணியகருப்ப லோகங்களையும் வியாபிக்கின்றனர்;

ஹிஸு=திக்குகளையும்

ஸுவா=சுவர்க்கத்தையும்

(வரியனி)=வியாபிக்கின்றனர்.

இங்ஙனம் சகல ஜாத வியாபிகளாய் இருக்கின்றனர்; எங்ஙனமெனின், அவர்கள் சர்வஞ்ஞர்களாய்,

பிதஸு=கர்மத்தின்

விதஸு=விஸ்தீரணமாயுள்ள போகங்களை

விவ்ருது=ஒழித்து (அஃதாவது, புண்ணியபாவங்களினின்று) நீங்கி
னவர்களாய்,

புஜாஸு=சர்வபிராணிகளினும்,

கசு=அந்த (மகாதேவர என்று பெயர் கொண்ட பொருளை)

கவாநீ=கண்டு, சாவான்மகமாய் அவரேயாகி அவ்வியல்பினராகின்றனர்.

ஆகலின், சிவானந்தத்தை அடைந்த முக்தான்மாக்களுக்கு வியாபகத்துவம் உளதே. அம் முக்தான்மாக்கள் சிவபெருமானுடைய குணங்களை யுடையராய், ஆகாயமுதலியவற்றை வியாபிக்கும் தேவர்களாகக் கூறப்படுகின்றனர்.

யெ டேவா லிவிஷ்டி

‘சுவர்க்கத்திலுக்கும் இந்தத் தேவர்கள்’ என்று தொடங்கும் தேவவிரதம் எனப்படும் சாமவேதத்தினாலே துதிக்கப்படுவராகின்றார்.

தெ ஹி ஸாக்ஷா லிவிஷ்டி ஸ்ஹரிக்ஷஸ்டிஸ்யா

வ்யுயிவீஷ்டி ஐக்யுதெ டேவயுதெ ஸுதாஃ

“அவர்கள் சுவர்க்கத்துள்ள தேவர்களாயும், அந்தரிக்கூத்துள்ள தேவர்களாயும், பிருதிவியிலுள்ள தேவர்களாயும் இருக்கின்றார்கள்; இந்தத் தேவர்கள் தேவவிரதத்திலே துதிக்கப்படுபவராயினர்” என்று புராணத்தினும் கூறப்படுகின்றது. (சுண்டுப்) பிருதிவி என்றது பிரமாண்டத்தையும், அந்தரிக்கும் என்றது இரண்டாவதாகிய மாயாபத்தத்தையும், தியேள என்றது மூன்றாவதாகிய பரமாகாச பரியாயமாகிய சுத்த சத்திரூப சிவரூபபத்தையும் குறித்தன. ஆகலின், முக்தான்மாக்களுக்கு வியாபகமுண்டு. (௧௫)

ஸூரபூயஸூவபெதூராரூதராவெகூலாவிலுடாக ஹி (ச. ச. ௧௬)

(௫௩௬) நித்திரை மரணம் என்னும் இரண்டவஸ்தையின் ஒன்றை அது குறிக்கின்றது; அங்ஙனம் சுருதியில் விளக்கப்பட்டிருக்கின்றதன்றோ.

பூரஜேநாதூநா ஸ்வபரிஷுகோ ந ஸாஹி கிஹவெஹநாஹாடி (பிரு. சு. ௩. ௨௧)

(பூருவபுகும்) “பிராஞ்ஞகிய (பரம) ஆன்மாவிறை றமூவப்பட்டு அகம்புறம் அறிந்திலன்” எனப் பிரமத்தை அடைந்தவன் உள்ளும் வெளியும் அறிந்திலன் எனச் சுருதி கூறுகின்றது. அவனுக்குச் சத்திரூபமாகிய ஞானவியாபகம் எங்ஙனம் என ஆகேஷ்பிக்கின்,

(உத்தரம்) இது ஆகேஷ்பிக்கப்படுவதன்று. ஆன்மாவிடத்துள்ள அறிதலின்மையை உணர்ந்ததும் வசனம் சுழுப்தி மரணம் என்பவற்றில் ஒன்றைக் குறிக்கின்றது.

நாஹ வஸூயபேவா ஸூபூதூதூநா ஜாநாதீத்யபிஹிஷீதி நொ வனவெரோநிஹிதாநி (சாந். அ. ௧௧. ௧)

“உண்மையாய் அவன் நான் என்று ஆன்மாவை அறிந்திலன்; இருக்கின்ற மற்றொன்றையும் அறிந்திலன்” எனச் சுழுப்தியையும்,

வனகெஹூ ஹிகெஹூ ஸூபூதூய தாநொவாநா விநாதி நபெஹூ ஸஜா ஷஹி (பிரு. சு. ௫. ௧௩)

“இந்தப் பூதங்களிலிருந்து எழுந்து பின் அவற்றுள்ளே அழிகின்றான்; அவன் புறப்பட்ட போது பிரஞ்ஞை இல்லை” என்று மரணத்தையும் குறிக்கும் சுருதியினால் வெளிப்படுத்தப்பட்டதன்றோ; இவ்விரு அவஸ்தைக்கும் வேறுகிய மோகூதசையில் அங்ஙனம் அறியாமை முதலிய இல்லை; பின் மலமறைப்பு நீங்கியபோது (முக்தன்) சர்வஞ்ஞத்துவமும் சர்வகர்த்திருத்துவமும் எய்துகின்றான். (ஆகவே), முக்தனிடத்தில் ஞானமுதலாயின கிஷேதிக்கப்படுதல் இல்லை. (௧௬)

(எ) ஜகத்வியாபாராதிகரணம்.

ஜமயூவாரவஜ-ஓ ப்ரகரணாடிஸனிவிதகூர்ஹு (ச. ச. கள)

(ருச௦) உலகத்தோடு சம்பந்தமுற்றவியாபாரம் இல்லை; பிரகரணத்தினாலும் சமீபத்தின்மையாலும்.

முத்தான்மாக்களுக்குச் சுவப்பிரசாத்தனவம், வியாபகத்துவம், சர்வஞ்ஞத்துவ முதலிய குணங்களினால் சிவபெருமானோடு சாமியம் என்று கூறப்பட்டது. அங்ஙனமாகுங்கால் உலகசிருட்டிமுதலியவற்றினும் சாமியத்தைத் தவிர்த்தல் கூடாது;

வாரி ஸாஜி-ஓவெதி (முண். நு. க. நு)

“பரமசாமியத்தை அடைகின்றான்” எனப்பேதமின்றிக் கேட்கப்படுதலின், உலகசிருஷ்டி முதலியவற்றிற் சாமியத்தை அங்கீகரிப்பின், அநேகேசுவரத்தினால் சிவபெருமானுக்கு அத்துவிதத்துவ பங்கப்பிரசங்கம எய்தும்; ஆகலின், பெருமானோடு முத்தான்மாக்களுக்குச் சாமியம் எவ்வியல்பினதெனக் கூறப்பட்டது.

ஜகத் சிருட்டியாதியோடு சேர்த்தா? தவித்தா? சாமியம் என்பது சந்தேகம்.

(பூருவபகடும்) என் சொல்லியவாரோ எனின்,

ஸயஜி வித்யுலாக காரோ ஹதி (சாந. அ. உ. க)

“அவன் பிதிரிலோக காமனுகின்றான்” என்றற்றோடக்கத்த சுருதிகளிலே எங்கற்பமாத் திரத்தினால் பிதிர்லோகமுதலியவற்றைச் சிருட்டிக்கும் சாமர்த்தியம் கேட்கப்படுதலானும்,

ஹோநோகூடாதி ஹோநோகூடாதி (தைத். நு. க௦. ரு)

“இந்த உலகங்களை அடைதது தான் வேண்டிய ரூபங்களையுடையவனாய் வேண்டியபோகங்களை அடைகின்றான்” என்று யாண்டும் வியாபாரம் கேட்கப்படுதலானும், சிவசாமியத்திற் சங்கோசமின்மையானும் முக்தனுக்கு உலகசிருட்டியாதி வியாபாரமும் உளதாம் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். முக்தனுக்குச் சிவசாமியம் உளதாயினும் ஜகத்சிருட்டியாதி வியாபாரமின்றே; தனது போக்கிய வஸ்துக்களிலே சுவாதந்திரியம் உண்டு.

யதொவா ஹோதி ஹோதாதி ஜாயகெ (தைத். நு. க)

“எவ்வீடத்திலிருந்து இந்தச் செந்துக்கள் பிறக்கின்றனவோ”

ஜோவா ப்யுயிலீஜநயநீ டெவ வஸகஃ (தைத். ஜோணி. ௧௧௨௧, ௧௧௨௨)

“ஆகாயத்தையும் பூமியையும் சிருட்டித்துத் தேவர் ஒருவர்” என்றற்றொடக்கத்தவற்றிலே கேட்கப்படும் ஜகத் சிருட்டி முதலியன சிவபெருமானுக்கே பிரகரணத்தினுற் பெறப்படுகின்றது; சிருட்டியாதி பிரகரணங்களிலே ஆன்மாவுக்கு (அங்ஙனம் கூறச்) சிறிதும் இடமின்றே. ஆகலின், முக்தனுக்கு ஜகத் சிருட்டியாதி வியாபாரம் இன்று. (கௌ)

புத்திஞ்ஞாபுஷெபாழிதி வெளாயிகாரிகுணுஞ்ஞெளாஞ்ஞெஃ

(ச. ச. ௧௮)

(ருசக) வெளிப்படையாகக் கூறப்பட்டமையால் எனின், அன்று; அதிகாரமுடையாரது மண்டலத்தில் இருப்பதையே அது குறிக்கின்றமையின்.

(பூருவகுகம்)

உரோநூகாநூரோநீகாரோநூபுநூலுநூநீ (தைத். நூ. ௧௦. ௫)

“இந்த உலகங்களை அடைந்து, வேண்டிய ரூபங்களை எடுத்து வேண்டிய போகங்களைத் ததுய்க்கின்றான்” என்றற்றொடக்கத்தவற்றிலே, முக்தனிடத்தில் ஜகத்வியாபாரம் பிரத்தியக்ஷமாகக் கூறப்படுதலின் அநதச் சம்பந்தம் உளதாமே எனின்,

(சித்தாந்தம்) அன்று; இந்தச் சந்நியானது வேண்டிய போகங்களைப் புசித்தலைக் குறித்தலாற் பிரமாதி சதாபிவாரது அதிகாரிகள் மண்டலங்களிலேயுள்ள போகங்களை அடைதலே கூறப்படுகின்றது. ஆகலின், அவனுக்கு ஜகத்சிருட்டியாதி வியாபாரம் இல்லை. (கௌ)

(ஆகேஷம்) அங்ஙனமாயின் போகசம்பந்தத்தினால் விகாரத்துவம் உளதாமோ என,

(உத்தரம்) சூத்திரகாரர் கூறுகின்றனர்.

விகாரவதி-உதயாஹி ஷ்ரீதிஹ (ச. ச. ௧௯)

(ருச௨) அது விகாரத்துக்கு அமைந்ததன்று; இங்ஙனம் சுருதி (ஆன்மாவின்) நிலையைக் கூறுகின்றது.

அவன் அதுபவிகக வேண்டிய ஆனந்தம் விகாரத்தொடக்குண்ணாது தாய்தாய்ப் பரிபூரணமாயுள்ள பிரம சொரூபமே.

ரஸோ வெ ஸஃ | ரஸம் ஹ்வாயம் ஹ்வாயம் ஹ்வாயம் ஹ்வாயம் ஹ்வாயம்

(தைத். உ. ௭)

“அவர் இரசம்;” “இவன் ஆனந்தத்தை அடைந்து ஆனந்தமாகின்றான்” என இவனுடைய ஸத்திவைச் சுருதி கூறுகின்றது.

வேசித்த முக்தனுடைய சகலப் பிரபஞ்சாகார சிவன் எனப் பெயரிய பிரசாத அக்ஷரத்தை அமுசந்தானஞ் செய்தல் பூருவமாக உள்ள கானம் செய்யப் படல்வேண்டும் என விதிக்கப்படவில்லை. பின் ஆனந்தத்தைத் துய்த்தலாற் பரம உல்லாசத்தை வெளிப்படுத்தும பொருட்டுள்ளதே அந்த ஸ்தோத்திரம். ஆகலின், முக்தர்களுக்குப் பிரமானந்த அநுபவவியாபாரமன்றிச் சிசுந் தியாதி வியாபாரம் சுவேச்சையினால் இல்லை. (கக)

உயர்வுதருவது வந்திருக்காது (ச. ச. உ)

(நிசு) இங்ஙனம் பிரத்தியக்ஷமும் அநுமானமும் காட்டுகின்றன.

இங்ஙனம் மேலே கூறப்பட்ட பொருளை (முறையே) பிரத்தியக்ஷ அந்
மானங்களாகிய சுருதியும் ஸ்மிருதியும் காட்டுகின்றன.

தலராஜா வனதலராஜாதந சுகாபஸம்ஹிதஃ (தைத். உ. க)

“ஆகலின் இந்த (பரம) ஆன்மாவிலிருந்து ஆகாசம பிறந்தது” என்ற
மொடக்கத்த சாந்திகளும்,

சுவனவலவஜ-ாடெள (மனுஸ்மிருதி. க. அ)

“அப்புக்களையே முதற்கட் சிருட்டித்தனர்” என்றற்றோடக்கத்த ஸ்மிருதி யும் (சூறுகின்றன). ஆகலின் பிரமமே ஐகத்துக்குக் காரணமுதலியவாக உள்ளது.

(பூருவபக்தம்) அங்ஙனமாகுங்கால்,

திராஜநம் வாழி வாழி உமெவெதி (முன், ந. க. ந)

“துகளற்றவனாய்ப் பரமசாமியத்தை அடைகின்றான்”

പേരൂർത്തുറയിലെ അമ്മേയുടെ (വാ. പു. ൧൧: ൧൧)

“ முத்தன் சிவசமமாகின்றான் ” என்றற்றொடக்கத்தவற்றில் முத்தனுக்கும் பிரமமாகிய சிவத்தோடு பரமசாதிருசியம் உண்டெனப் பிரதிபாதித்தலின், சிவபிரானுக்கு ஐகத்திருட்டிமுதலியன இயற்றற்கு எவ்வதிகாரம் உண்டோ, அஃதெல்லாம் முத்தனுக்கும் வரையறுப்பின்றி உளவாம்; இன்றேற் பரம சாதிருசியம் என்றதற்கு ஹாரி எய்தும் எனின், (உ0)

(சித்தாந்தம்) இதற்கு மாறாகச் சூத்திரகாரர் கூறுவாராயினர்.

மொழிநூல், வாரிசு மொழி (ச. ச. உக)

(ருசசு) போகமாத்திரத்திலே சாமியம் என இலிங்க முண்மையானும்.

முத்தனுக்குப் பிரமத்தோடு சாமியம் சகல காமியபோகமாத்திரத்தி
னிலேய்ன்றி ஜகத்சிருட்டி முதலியவைகளால் அன்று. அங்ஙனம் இருக்கு
80

முத்தான்மாக்களுக்குப் பிரமத்தோடு சாமியமாதலே சாயுச்சியம் என்று கூறப்பட்டது; போகமுதலியவற்றிற் சாதிருசியமுண்மையின்.

ஈண்டு அவர்களுக்குப் பின்னும் ஓர்காற் சம்சாரம் உளதா? அன்றா? என்பது சந்தேகம்.

கன்மவிசேஷத்தினால் இந்திராதிபதங்களை அடைந்தவர்க்கு மீளத்திரும்பிவருதல் காணப்படலின், அது சந்தேகத்துக்குக் காரணமாயிருக்கின்றது.

(பூருவபக்சம்) இதனால் என் சொல்லியவாரே எனின்,

காரீரூகாரீரூபுநுஸஹரமீ (தைத். கூ. க௦. ௫)

“தான் வேண்டிய வடிவங்களை எடுத்து வேண்டிய போகங்களைத் துப்துச் சஞ்சரிக்கின்றான்” என்றற்றொடக்கத்தவற்றினால் ஆன்மாக்களுக்கு அநேக சரீரம் உளதாதல் பெறப்படுகின்றது. முத்தான்மாக்களுக்கு அந்தச் சரீர சம்பந்தம் உளதாங்கால், பின்னும் அவர்க்குப் புண்ணியபாவச் செய்கை உண்டாகின்றது. முன் செய்த உபாசனையின் மிகுதிப்பாடு அநேகமாகப் போகத்தினால் க்ஷயமாகுங்கால், அக்காலத்திற் பாகமாகும் கன்ம வசத்தினால் மீளவும் ஹீந இன்பமாகிய சம்சாரம் எய்துகின்றது. அங்ஙனமே, * இந்திராதிபதங்களை அடைந்தவர்களும் புண்ணிய மிகுதிப்பாடு குறையுங்கால் அங்கிருந்து மீண்டுவதது பிராமணர் முதலியோராயப் பிறக்கின்றனர். ஆகலின், பிரமபதத்தை அடைந்தவர்களும் போக்கியம் போக்தா முதலிய சம்பந்தம் காரணமாகப் போகத்துக்குரிய புண்ணிய மிகுதிப்பாடு க்ஷயமாகுங்காற் சம்சாரத்துக்கு மீளத்திரும்புவார் எனின்,

(சித்தாந்தம்) கூறுதும். சாக்ஷாத்கரிக்கப்பட்ட பரப்பிரம ஜ்யோதி யினராய், அந்தப் பரப்பிரம பதத்தைப் பிரவேசித்தவர்களாயுள்ள முத்தான்மாக்களுக்குச் சம்சாரத்திலே புராவர்த்தி இல்லை. எதனால்,

ஸ வஜ்ஜவ வத்தயந்நாவநாயுஷா ஸ்ரவ்ஹொகூலிலாவஷு
கெந வபுநராவதூகெ (சார். அ. கரு. ௧)

“அவன் இந்தப் பிரகாரம் ஆயுள்வரையுமிருந்து * பிரமலோகத்தை அடைகின்றான், மீளத் திரும்புவானல்லன், மீளத்திரும்புவானல்லன்” என்றற்றொடக்கத்த சுருதியுண்மையின். பிரம விஷ்ணு முதலாயினோருடைய பதங்

* இந்திராதிபதங்களை அடைந்தவர்க்குத் புராவர்த்தியிறு பிறப்புண்டாமாதலின், அப்பதங்களைச் சிவனடியார் பொருட்படுத்தா,

மங்குரேய்மணிமாடமதிவமுநெடுவீதிச
சங்கலங்கரைபொருது திரையுலம்புந்நாய்க்காட்டான்
கொங்குலாவரிவண்டினிசைபாடுமலர்க்கொன்றைத்
தொங்கலானடியார்க்குசுவர்க்கவகன்பொருளவவே.

(திருச்சாயக்காடு. ஞான; ஏ)

களைக் கூறி விடுத்து, அவற்றுக்கு விலகணமாயுள்ள சிவமாகிய பரப்பிரமத் தின் விசேஷத்தைப் புராணம் கூறுகின்றது. எங்ஙனமெனின்,

ஹிநகூதோடிஸாகாஸம் ஸூந லோடி லோலாவதே|
ஸவ-கூலேஸோயுக்தா விஸுஸம் நித்ய லேஷ்ய|
ஸாப்ராபு ததூல ஹி ஸலேஸகூலவஜி-கதா|
ஸவ-கூல ஸவ-கூலாஸா வரிவ-கூலா ஸவஜி-கூல|
விஸுஸகூல-கூலாஸா வரலேஸகூல-கூல ஸவஜி-கூல|
ஸலேஸகூல விஸுஸகூல ஸவஜி-கூல ஸவஜி-கூல|
யே ஸாப்ராபு வரலேஸகூல ஸவஜி-கூல ஸவஜி-கூல|
நலேஸகூல ஸவஜி-கூல ஸவஜி-கூல ஸவஜி-கூல|

‘உமாபதியாருடைய முதலாவதாய ஸ்தானம் கோடி ரூபியப்பிரகாசமுடையதாய், சர்வபோகங்களோடு கூடியதாய், விசத்தமாய், நித்தியமாய், அகணியமாயுள்ளது; அந்தத் திவ்யபதத்தை அடைந்து சமஸ்த கிலேசமிலராய், சர்வஞ்ஞராய், சர்வவியாபகராய், சுத்தர்களாய், பரிபூரணராயிருக்கின்றார்கள்; அவர்கள் தாம் விரும்பியவாறு விசத்தகாரியகரணங்களையுடையவர்களாய், பரமைசுவரியங்களோடியைந்தவர்களாய், விரும்பியவாறு சதேகர்களாயேனும் விதேகர்களாயேனாமாகின்றார்கள்; ஞானயோகத்திலே விருப்பமுடையர்களாய் எந்த மனிதர்கள் அந்தப் பரமஸ்தானத்தை அடைகின்றார்களோ அவர்களுக்குக் கோரமாகிய சமசாரமண்டலத்திலே மீளத்திரும்புதல் இல்லை’ என்பதாம்.

இதன் தாற்பரியம் கூறப்படுமாறு:—

வரலேஸகூல-கூல ஸவஜி-கூல ஸவஜி-கூல ஸவஜி-கூல|

(சாந். அ. கஉ. ௩)

*இப்பிரமலோகம் சிவலோகம் எனப்படும். இச்சாந்தோக்கிய சுருதிப்பொருட்தும் இச்சுருதியை ஆதாரமாகக்கொண்ட (சு. ச. ௨௨-ஆஞ்) சூத்திரத்துக்கும் இயைந்தே தேவார முதலிய திராவிட வேதங்கள் அப்பிரமலோகத்தை சிவலோகம் சிவபுரம் என்றற்றொடக்கத்தனவாக விதந்து துதிப்பனவாயின.

எய்தவொண்ணாவிறைவன்னுறைகின்றபுகலியைக்
கைதவமில்லாககவுணியன்னுணசம்பந்தன்சீர்
செய்தபத்தும்மிவைசெப்பவல்லார்சிவலோகத்தி
லெய்திவல்லவிமையோர்களேத்தவிரும்பார்களே.

(திருப்புகலி, ஞான, கக)

பந்தணைவிரலான்பங்கையல்லாற்பற்றுநான்மற்றிலேன்கண்டாய்
செந்தழல்போல்வாய்சிவபுரத்தரசேதிருப்பெருந்துறையுறைசிவனே
யந்தமிலமுதேயரும்பெரும்பொருளையா ரமுதேயடியேனை
வந்துயவாண்டாய்வாழ்கிலேன்கண்டாய்வருகவென்றருள்புரியாயே.

(வாழாப்பத்து, அ)

(க) பரஞ்சோதிருபத்தை அடைந்து தன் குணங்களினால் ஆவிர்ப்ப விக்கின்றான்” எனப் பரஞ்சோதி ரூபமே முகத்தால் அடையப்படுகின்ற உமாச்சகிதமாகிய பரப்பிரமம் என்று கேட்கப்படுகின்றது. அளவிலா ஆதித்தியப் பிரகாசத்தையெல்லாம் மழுக்கும் அவரது பிரகாசத்தினால் இவையெல்லாம் பிரகாசிக்கும்.

த த சூ ஸ்ரீயெய்யா லாதி ந ஹுதாரகம் நெர விஷுதொ லாணி கூதொய்யிழி தவெவ லாஹ நெலாதி ஸவய தவ்ய லாலா ஸவயிஷு விவாதி (கட. ௫. ௧௫)

“அங்கே சூரியன்பிரகாசிப்பதில்லை; சந்திரதாரகைகளேனும், இந்த மின்னல்களேனும், இந்த அக்கினியேனும் பிரகாசிப்பதில்லை; அவர் பிரகாசிக்கும்போது அவரைத் தொடர்ந்து எல்லாம் பிரகாசிக்கின்றன; அவருடைய ஒளியால் இஃதெல்லாம் பிரகாசிக்கின்றன” என்று சுருதி கூறுகின்றது.

வரவெய்யொஹம் வுஷாஹம் வவிதூஹம் சூரணம் சூரணம் வவியு வுரவாஹுதி ரிதூஹமெகே ஸவெய்ய ராவெ ரோயொ வெடி ஸ ஸவயா நெவா நெடி (அதர்வசிரசு)

“பரமேசுவரன் நான், புஷ்கரம் நான், பவித்திரம் நான், துனியும் நடுவும், வெளியும் முன்னும் ஐயோதியுமாகிய நானே ஏகன்; எல்லாம் நான் என்று என்னை எவன் அறிகின்றானோ, அவன் எல்லாத்தேவர்களையும் அறிகின்றான்” எனச் சிவபெருமானால் அதர்வசிரசில் நிரூபிக்கப்பட்டது.

ஸவயதே வானிவாடி தம் ஸவயதொ ஸூரிவொ ராவயு

ஸவயாவயுதி திஷஹம் தெஜோராபரி ஸிவ ஸ்ரெக

“எங்கும் கையும் பாதகமலமுமாய், எங்கும் கண்ணும் சிரசும் முகமுமாய் எல்லாவற்றையும் சூழ்நதுநிற்கும் ஒளி சமூகத்தினதுமாயுள்ள சிவத்தைத் தியானிக்க” என்று ஸ்மிருதியுங் கூறுகின்றது.

ஆகனின் பரஞ்சோதி ரூபமாய் உமாச்சகித சிவன் எனப் பெயரிய பரப் பிரமம் அதிஷ்டித்த பதத்தைக் கோடியசூரியப்பிரகாசம் என்று கூறுவதிற் றடை என்னை? நிரதசய தேஜோமாத்நிர இரத்தினமயமாயுள்ளதுவே நிரதிசய ஆனந்தத்துக்கு உறைவிடமாயிருத்தலிற் * கவர்க்கம் எனப்படும்.

* அதர்வசிரசு ஐதரேய முதலிய உபநிடதங்களிலே சிவலோகமானது கவர்க்க லோகம் என்று கூறப்பட்டாற் போல, தேவார திருவாசகங்களினும் அச்சிவலோகம் வானுலகம் அண்டநாடு ஊன்றற்றோடக்கத்தனவாகக் கூறப்படுகின்றது,

உருவார்த்தமெல்லியலோர்பாகமுடையிரடைவோர்க்குக்

கருவார்த்தவானுலகங்காட்டிக்கொடுத்தல்கருத்தானீர்

பொருவார்த்ததெண்கடலொண்சுவகநீரிகைக்கும்பூம்புகலித்

திருவார்த்தகோயிலேகோயிலாகத்திகழ்ந்திரே.

(திருப்புகலி, ஞான, ௧)

ஸுமே-கா மொகொ ஜெயாதிஷாவூதீ!

(தைத். ஆரணி. க. ௨௭. ககசு)

தெவாஹமெவெ ஸுமே-கா தே தெவா ருஷூபூஷூதீ!

(அதர்வசிரசு)

“சவர்க்கலோகம் ஜ்யோதியினுற் சூழப்பட்டது;” “தேவர்கள் சவர்க்கலோகத்தை அடைந்தார்கள்; அந்தத் தேவர்கள் உருத்திரரைக் கேட்டார்கள்” என்றற்றொடக்கத்த சருதிகளிற் கூறப்பட்ட ஸ்தானம் துரியமும் துரியாதீதமுமாம்; அங்ஙனமே உத்தரகிதையும்,

சுமே-கா அசுமே-கா தீதஸு பரிவஸூந நநாயிபு!

(உத்தரகிதை)

“துரியமும் துரியாதீதமுமாயுள்ளது அநாமயமாகிய சிவபிரானுடைய ஸ்தானம்” என்று (சுறுகின்றது).

(௨) சமஸ்த உலகங்களையும் கடந்திருத்தலானும், (அனைத்துக்கும்) வரணமாயிருத்தலானும் அந்த ஸ்தானம் ஆதியம் (முதலாயது) எனக் கூறப்பட்டது.

பரிவமொகாஷ ஹிஜெ-கா நுணஸூவரணாமிவ!

“சிவலோகத்துக்குப் புறத்தே அறியற்பாலன அண்டத்தின் ஆவரணங்களுமாம்” என்றற்றொடக்கத்தவற்றால், சிவலோகத்துக்குப் புறத்தே கீழ்ப்பாகத்திற் பிரமாண்டத்தின் சப்தாவரணங்கள் உள்ளன என்பதாம்.

வராதூரதரொ ஸூஸூர தூராதூரதொஹூதீ! தூராதூரத ஸூவீ (சிவசங்கற்பம், சரபம்)

“பரத்துக்குமேற் பரமாயுள்ளார் பிரமா, அவருக்குமேற் பரமாயினர் விஷ்ணு; அவருக்குமேற் பரமாயுள்ளா சிவன்” என்னுஞ் சருதியினுற் பிரமாதி விசுவாதிகமாகிய பரப்பிரமத்தின் பதம் விசுவங்களுக்கெல்லாம் அப்பாலுள்ளது.

(௩) அது ஆதியாம் உமாபதி எனப்படும் பரப்பிரம சிவனாகு ஸ்தானம்.

உலோஸஹாயம் பரமே ஸூரம் விஷ்ணு க்ரிமொஹநம் நீலகண்டம் பூரூ

தொண்டகாரீசிசெல்லீர்பத்தர்காள்சூழப்போகீ
ரொண்டிற்யோகிகளேபேரணியுந்தீர்க
டிண்டிற்சித்தர்களைகடைக்கூழைசென்மின்க
ண்டிந்நாடாளவோராமல்லற்படவாராமே.

திருப்படையெழுச்சி, ௨)

ஊழ் | ஐராவா ஸேவிதஹதி ஹுதயொஹி ஸேவிஸாஹிஹிஸே
வாஸாஸ (கைவ)

“உமாசகாயராய், பரமேஸ்வரராய், விபுவாய், முக்கண்ணராய், நீலகண்ட
ராய், பிரசாந்தராபிஸ்னாரைத் தியானித்து, பூதகாரணரும், சமஸ்த சாட்சி
யாயுமாயினரைத் துறவியானவன் இருளுக்குமேற்போயடைகின்றான்” என்
னும் சுருதியினால் உமாசகிதரும், நீலகண்டரும், முக்கண்ணருமாகிய சிவபெ
ருமானே தியேயப்பொருளாம் என்றும், தமசாகிய பிரகிருதிக்குமேலேதான்
அச்சிவபொருள் அடையற்பாலதாம் என்றும் அறியப்படுகின்றது.

ஸவெ-ஹ வெ ருஹி (தைத். ஆரணி. ௧௦. ௨௪. ௪௨)

“எல்லாம் உருத்திரே” என்று தொடங்கி, எல்லாவற்றுக்கும் முதன்மை
சிவனுக்காமெனக் கூறி, உபசங்காரத்திலே

ஹிரணுஸாஹவெ ஹிரணுஸதயெ ௨௦ஸிகாபதய உஹிவதயெ |
(தைத். ஆரணி. ௧௦. ௨௨. ௪௦)

“இரண்ணியபாகுவினர்க்கு, இரண்ணியபதிக்கு, அம்பிகாபதிக்கு, உமா
பதிக்கு (நமஸ்காரம்) என்று முடித்தது. பிரணவபரியாயமாகிய உமாசப்
பத்தினிலே பரப்பிரகிருதிருப பராசத்தியார் கூறப்பட்டனர்.

கூஷ்ணவிபுலஹெ ஸ்ரவஹ (தைத். ஆரணி. ௧௦. ௨௩. ௪௧)

“கிருஷ்ணபிங்களம் பிரமம்” என்றவிடத்து அவ்வுமையம்மையார் பிரமத்
துக்குச் சாமரசியமாகச் சாதிக்கப்பட்டனர். ஆகலின், அந்த ஸ்தானம்
உமாபதியாகிய பரப்பிரமத்துக்குரியதேயாம்.

(ச) அதுபின் எவ்வியல்பிற்று? அது சர்வகாமசமாயுக்தமாயது; (அஃ
தாவது) அது எஞ்ஞான்றும் போகங்களை அடியைந்ததென்பதாம். அது
பற்றியன்றே,

ஸொஹுஹெ ஸவ-ஹாஹாஹ ஸ்ரவஹாவிவஹிதா |

(தைத். ௨. ௧)

“சர்வஞ்ஞதையுடைய பிரமத்தின் ஆனந்தத்தோடு கூடச் சமஸ்த போகங்
களையும் அவன் துய்க்கின்றான்” என முக்தான்மாவுக்குப் பிரமானந்தத்தோடு
கூடச் சமஸ்த போகங்களும் எய்துவனவாக நிரூபிக்கப்பட்டது.

(ரு) விசுத்தம் என்றது விகாரத்திற்றொடக்குண்ணது என்னும்
பொருட்டு;

ஸேவிஸாஹிஹிஸே வாஸாஸ (கைவ)

சூஷிதவண-ஹிஸே வாஸாஸ (தைத். ஆரணி. ௩. ௧௩. ௪௦)

“தமசக்குமேலே சமஸ்தசாட்சியாய்” “தமசக்குமேல் ஆதித்தியவர்ணர்” என்றற்றொடக்கத்த சருதிகளிலே பிரகிருதி விகாரங்களைக் கடந்திருத்தல் பெறப்படுகின்றமையின்.

பிரகிருதி விகாரத்துக்குரிய இராகத் துவேஷ லோப மூதலியவற்றைப் பிறப்பிக்காமையின் அது சிவமயமாகிய பதம் என்பது பேரதர விசுத்தம் எனப்பட்டது. இதனால் அது பரதத்துவப்பிரகாசமயமாய், மகானந்தத் தினை நேறங்கிய பரமாகாசரூபமாய் (இருப்பதெனக்) கூறப்பட்டவாறாயிற்று.

(சு) விகாரமுடைய பிராகிருதப் பொருள்கட்கே கிருட்டியாதி கேட்கப்படலானும், அது அவற்றைக் கடந்திருத்தலானும் நித்தியம் எனப்பட்டது. சூதாகாயமுதலிய தேகப் பிரபஞ்சத்துக்கே கிருட்டி முதலியன எய்தும். பரமாகாச நுபமாயுள்ள அப்பதத்துக்கு அவை இல்லை.

(ஆசேஷபம்)

யதா ததீஸுந் திவா நரா திரந்-ஸுந் தாஸு ஜிவ ஸவ செவதம்:

(சுவே. ச. கஅ)

“எப்போது இருள உளதாய், பகலும் இரவும் இலவாய், சத்தும் அசத்தும் இலவாய் இருந்தலோ, அப்போதே கேவலப்பொருளாகிய சிவன் ஒருவரே இருந்தார்” என்று கேட்கப்படலாற் சிவபெருமானொழிந்த பிற அனைத்துக்கும் பிரளயம் எய்துகின்றது. அங்ஙனமாயின், முக்தான்மாக்களுடைய அந்தப்பதம் நித்தியமாதல் எங்ஙனமாமெனின்,

(உத்தரம்) அன்று; முக்தான்மாக்களுடைய அப் பதமும் சிவதத்துவத் துள் 'அர்தர்ப்பாவமாதலின். தூய்மையுடைமைபாற் சிவதத்துவமானது இவர்கட்கும் சமானமாயுண்டே. சிருட்டிமுதலிய சக்கரத்துட்பட்ட பசுபா சங்களுக்கு விலக்ஷணமாயுள்ளது சிவதத்துவம். ஆதலின், பசுபாச விலக்ஷண யுள்ள சிவபிரானார் பதத்துக்கு அநித்தியததுவப் பிரசங்கம் இல்லை.

(எ) அகிலியம் என்றது குறைதலும் கூடுதலும் இல்லை என்னும் பொருட்டி. குறைதல் மிகுதியாய்க்கொண்டு கன்மபலத்தைபுடைய சுவர்க்க முதலியவற்றுக்கு விலக்கணமாதல்பற்றி அவ்வியல்பினதாயிற்று.

வெள்ளம் வாறாவொதி தவிவொர் வாறிவெழு (கட. ந. கூ)

“அவன் அத்துவாவின் கரைக்கண்ணதாகிய அந்தச் சிவபிரானுடைய பரம பதத்தை அடைகின்றான்” என்று சுருதி கூறுகின்றது. “விஷ்ணுவின் பரமசோபும்” என்றது அறுவித அத்துவாவையும் கடந்த பரமாகாசம் எனப்படும் சிவனுடைய ஸ்தானம் என்றன்றோ கூறப்படுகின்றது.

புறவொக்கிவிடவதற்கு நான் வருவதற்கு

(சாந். அ. கரு. ச)

“பிரமலோகத்தை அடைந்து, அவன் மீளத் திரும்புவானல்லன்” என்ற விடத்து அநாவிருத்திலகூணத்தையுடைய பிரமலோகம் என்று கூறப்படுவது இந்த ஸ்தானமே.

ஸஹ்யாவ்யுதகஸ்வரஹி வியு ஸஹ்யவ்யுதகஸ்வரஹி

(அ) “அந்தத் திவ்யபதத்தை அடைந்து சமஸ்த கிலேசங்கள் ஒழிந்தவர்களாய்” என்றமையால், அபபதத்தை அடைந்த பிரமசாதிருசிய முற்ற முக்தர்களின் இலகூணம் கூறப்படுகின்றது. வாக்கு மனசுக்கு அகோசரமாய்த் திவ்ய சுவாவமாயுள்ள மகாதேவரது பதத்தை எய்தி, அதற்கு வாய்ந்த ஞானயோகத்தினால் அடைந்த முகதான்மாக்களே சமஸ்த கிலேசம் ஒழிந்தவர்களாய் இருப்பார்கள்.

அஸ்தம் எனப்படும் விராசமும் கிலேசம் எனப்படும் அவித்தை முதலியவும் முற்றும் ஒழிந்தவர்களாய் இருக்கின்றனர். இதனால் முக்தான்மாக்கள் ஹேயகுணம் இல்லாதிருப்பார்கள் என்று கூறப்பட்டது. ஆகலின், அவர்கள் கல்யாணகுணமுடையர் என்று கூறப்பட்டதாயிற்று.

(கூ) சிவத்துவத்தை அடைந்த அவர்கள் சர்வஞ்ஞர் என்றமையால் அவர்கள் ஞானத்தை மூடியமலம் நாசமுற, யாண்டுமஊடுருவிய ஞானசத்தியுடையவர்களாயும், சர்வஞ்ஞர்களாயும், எங்கும் நிறைந்தவர்களாயுமிருக்கின்றனர். அவர்கள் எங்கும் நிறைந்தவர் என்றது அனந்தசத்தியுடைமையின். இது (ச. ச. கரு-ஆம்) சூத்திரத்தினால் கூறப்பட்டது.

(கௌ) அவர்கள் சுத்தர்கள் என்றது அவர்க்கு மலம் நீங்கியபோது உண்டாகிய சிவஞரியல்புகள் தூயனவாய்ப் பிரகாசரூபமாய் ஞானகனமாய் இருந்தமையினாலாம். (ச. ச. எ-ஆம்) சூத்திரத்தில் ஆன்மாவானது சுவயம் பிரகாசமுடையதென்றும் சத்தியசங்கற்பத்துவாதி விசேஷகுணமுடையதென்றும் கூறப்பட்டது.

(கக) பரிபூரணர்களாய் இருக்கின்றார்கள் என்றது நித்தியதிருப்தர்களாய் இருப்பவர்களின் மேற்றும்; நிரதிசயானந்த சொரூப முண்மையானும், விரும்பிய சகல போகங்களையுடைமையினாலுமாம். நிர்விகாரநிரதிசயானந்தத்தை அதுபவித்தலே அவர்கள் சுபாவம். இது (ச. ச. கக-ஆம்) சூத்திரத்திற் கூறப்பட்டது. ஆதலின், அவர்கள் பரிபூரணர்களும், தூயகாரியகரணங்களையுடையவர்களும், விகாரங்களினால் றொடக்குண்ணாத சரீரேந்திரியங்களையுடையவர்களுமாம் என்பது;

வனகயாசுரபா ஹதி (சாந். எ. உசு. உ)

“ஒரு பிரகாரமாகின்றனர்; மூன்று பிரகாரமாகின்றனர்” என முக்தன் சுவேஞ்சையினாலே அநேக சரீரமெடுப்பதாகச் சுருதியினால் பெறப்பட்டது. ஆகலின், முக்தர்கள் விரும்பி எடுத்த சரீரமுதலியன தூயனவே; தூய்தாகிய மகாமாயையினின் றுண்டானமையின்.

விசுத்தம் என்றது ஆசிரியவிகாரத்துக்கு (முத்தான்மா) ஹேதுவாகா மையினாலாம்.

உடெஞ்ரோ ரோயாஹி வுரூரூபவரூபயதெ (பிரு. ச. ௫. ௧௧)

“இறைவர் (மகா) மாயைவாயிலாக அநேக வடிவங்கொண்டாராகத் தோற் றுகின்றது” என்ற மந்திரத்தினுற் சிவபெருமானும் மகாமாயாசத்திகள் வாயிலாக நீலகண்டத்துவாதி இலக்ஷணமுடைய அநேக சரீரங் கொள்வா ராகக் கேட்கப்படுகின்றது.

வ்யூரோஹி ரூபமெஹி வுரூரூபவ உஹி: |

(இரு. வே. ௨. ௩௩. ௬)

“உக்கிரர் (சிவபெருமான்) ஸ்திரமாகிய அங்கங்களோடு பலரூபமுடையர்” என்னும் மந்திரமாகம் சிவபெருமான் எடுக்கும் அப்பிராகிருதமாய் விசுத்த ஞான மயமாயுள்ள சரீரங்கள் உறுதியாயுள்ளன என்று கூறுகின்றது. எங் னனம் சிவபெருமான் விசுத்தமாகிய அநேக சரீரங்களை எடுக்கின்றாரோ, அங்ஙனம் முத்தர்களுமாம்.

(௧௨) பரமைசுவரியத்தோடு இசைந்தவர் என்பது சுவாதீனப் பிர விருத்தியுடையவராய்ப் பிறரார் செலுத்தப்படுகின்ற கார்ப்பண்ணியம் இவ் லாத பரம விபூதியோடிசைந்தவர் எனப் பொருள்படும். (ச. ச. ௬-ஆம்) சூத்திரத்தில் முத்தன் கன்மமுதலியவற்றால் வசியப்படாது பரமசுவாதந் திரியமாயிருப்பன் என்று கூறப்பட்டது. ஆகலின், முத்தான்மாக்கள் சுவ தந்திரர்களாதலிற் பரமைசுவரியத்தோடிசைந்தார்கள் என்பதாம்.

வடெஹாஹு வ்யூரூபவரூபயதெ உஹி: |

(௧௩) “பின்னரும் சுவேச்சையினாலே சதேகர்களாயேனும் விதேகர் களாயேனும் இருக்கின்றார்கள்” என்றமையாற் சிவபதத்தை அடைந்த அவர்கள் சிவ சங்கற்பமின்றி ஓர் கால் தூய சரீரேந்திரியங்களையுடையர்க ளாகப் போகற் துய்ப்பவராகின்றார்கள் என்பதாம். ஓர்கால் தேகேந்திரியங் களில்லாது கேவலம் இயல்பாகிய வியாபக ஞானத்தினுற் சகல போகத்தை யும் அதுபவிப்பவர்களாகின்றார்கள். அதுமேலே (ச. ச. ௧௨-௧௩) சூத்திரத்தில் அதற்கு வாய்ந்த சுருதியை அதுசரித்துக் கூறப்பட்டது. ஆகலின், அவர்கள் இஷ்டப்பிரகாரம் சதேகர்களாயேனும் விதேகர்களாயேனும் ஆகின் றார்கள்.

விரூபவெஹு வ்யூரூபவெஹு. வொநஹி: |

(யசுர். வே. ச. ௫. ச. ௧)

“கிருபர்க்கும் விசுவரூபர்க்கும் நமஸ்காரம்” என்று சுருதி கூறுகின்றது. சிவபெருமானுடைய சாமியகுணங்களுடையர்களாய் நித்திய சித்தர்களாய் யுள்ளார்க்கு ரூபமிலதாதலும் அநேகரூபங்கொள்ளுதலும் உளவாம். அநே

கசீரமுளவாய் விசுவரூபசீரமெடுத்தலாற் சிவபெருமானுடைய சரீரங்கள் எவ்வாறோ, அவ்வாறே நீலகண்டத்துவாதி இலக்கணங்கள் அவர் சாமிய குணமுடையராயினுக்கு உளவாம்; சிலர்

நீலமூவா ஸ்ரீதிசுணாஃ (யசுர். வே. ச. நு. கக. க)

“நீலக்கிரீவர் சிதிகண்டர்” என்றற்றொடக்கத்தனவாகச் சுருதிகள் கூறலான்.

(கசு) இங்ஙனம் எவர்கள் இயமாதியுடையராய் வேதாந்த ஜன்னியமாகிய ஞானயோகத்திலே தாற்பரியமுடையவர்களாயிருக்கின்றார்களோ, மேலே கூறிய குணங்களுடைய சிவ சாதிருச்சியமுற்ற அந்த முத்தர்கள் அந்தச் சிவனருடைய பாம்பதத்தை அடைந்து நிரத்சய தாபரூபமாய்ச் சகிக்கவியலாத கோரமாயுள்ள சம்சாரமண்டலத்திலே மீளத்திரும்புவரல்லர். அவரைச் சம்சார தரும் மீளப்பற்றாது. ஆகலின், *“பிரமலோகத்தை அடைந்து மீளத்திரும்புவானல்லன்” என்று கூறப்பட்டது. சர்வஞ்ஞரும், சர்வசத்தியினரும், சர்வவசுவரிய சம்பன்னரும், சர்வாநுக்கிரகரும், சர்வகர்ம சமாராத்தியரும், நிரஸ்த சமஸ்த தோஷ களங்கரும், நிரத்சய மங்கலகுண இரத்திராகரரும், விருபாக்ஷருமாகிய பரப்பிரம உமாபதியாருடைய எல்லையிறந்த ஆனந்த பிரகாசமாய், நித்தியமாய், அக்ஷயமாயுள்ள உலக பதத்தை அடைந்தவர்கள் சர்வஞ்ஞத்துவாதி குணங்களுடையவர்களாய் மீளத்திரும்புதலின்றி அங்கே வசிக்கின்றனர்.

யசுர டெவா சுஜேதகோநாநா ஸுத்யெ யாஜிந்யுஷ்யயனா
(தைத். ஆரணி. க௦. க. சு)

*வேதாந்த சூத்திரத்து முதற் சூத்திரத்தில் கண்ட பிரமம் சத்தியோபபவந்த சிவபெருமான் என்று சிவபுராண கைலாசசங்கிதை (கக: ௪௦-ஆஞ்) சுலோகங் கொண்டு நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகலின் இந்தப் பிரமம் (உ௩௫-ஆம், உ௩௬-ஆம்) உபக்கிரமணிகா இலக்கவகளிற் கண்ட (திருக்குறள், ௩) ஏகினுகிய ஆதிபகவன் மேற்று. (உ௧௫-ஆம்) இலக்கந் தொடுத்து (உ௧௫-ஆம்) இலக்கம் வரையினும், தகராதிசுணத்தினும் (க. ௩. க௩), அலோபாதிசுணத்தினும் (௩. ௩. ௩௧), மற்றைய அதிகாரணங்களினும் ஒரே முடிவுறியிருத்துத் துதிக்கப்பட்ட திருச் சிற்றம்பலத்தினராகிய சிஷ்கள பரப்பிரம சிவபிரானே ஆப்பிராயனாதிகாரணத்தினும் (ச. க. ௧௨), ஆத்துமாதிகாரணத்தினும் (ச. க. ௩-ஹம், க. ௩. ௨௧-ஹம்) கண்டவாறு, இடையீடின்றி மரணந்தம் வரையும் நேர்தலாகிய உயாசனையினற் பரமசாமியமுற்ற சிவயோகிகள் (ச. ச. ௨௨-ஆஞ்) சூத்திரத்துக்கு மூலமாய்நின்ற இந்த (சார். அ. க௫. ௧-ஆஞ்) சுருதியிற் கண்ட பிரமலோகம் எனப்படும் சிவலோகமாகிய நிலத்தில், ஆத்தியானாதிகாரணத்திற் (௩. ௩. ௧௪) கண்டவாறு சிவசாரூப்பியமடைந்து, (தைத். உ. க. ஹம், சார். அ. ௧௨. ௩) ஹம் கண்டவாறு பிரமானந்ததோடு சமஸ்தபோகங் குளையும் துய்நிராமித்துக் கிரீடித்து நீலவாநுவார் என்று இந்த இறுதி அதிகாரணத்தினால் நிரூபிக்கப்பட்டது.

சிவாகமங்களையும் சிவாலயங்களையும் ஆதிசைவர்களாகிய சிவத்துவஜர்களையும் நிந்தனை செய்யும் இயற்கை பூண்ட மாயாவாதிகளுடைய வாயை அடக்குதற்கும், வேதோப்பயிருங்கண நெறியானே சைவசமயத்தை ஸ்தாபனஞ் செய்தற்கும் வாய்ந்த மகாபாசுபதாஸ்திரமாகிப் பெருமை படைத்தது இந்த நீலகண்டசிவாசாரியர குளிய வைதிக சைவபாஷ்யமேயாம்.

(௧௫) “எங்கே வித்துவான்கள் சிவானந்தர் துய்த்து முன்னுவதினள்ள தானங்களுட் பிரவேசிக்கின்றார்களோ” என்று சுருதி கூறுவதால் நிரதிக யானந்த பிரகாசகனமாகிய பரப்பிரம சிவத்திலே ‘சமரசத்தை அடைந்த முத்தர்கள் பிரகாச சரீரங்களுடையவர்களாய், சர்வஞ்ஞர்களாய், சர்வக தர்களாய், சாந்தர்களாய், பரிபூரணர்களாய் நித்திய பரமைசுனரியங்களுக்கு ஆதாரர்களாய், முற்றும் நீங்கிய மலாவரணங்களுடையவர்களாய், யாண் டும் சிவத்தைப் பார்ப்பவர்களாய், அந்தச் சிவபிரானுரை ஆன்மாவாகக் கொண்டவர்களாய், அவர்க்குரிய பரமாகாசத்திலேயுள்ளனவாம் விரும் பிய ஸ்தானங்களை அடைந்து இஷ்டப்பிரகாரம் வாய்த்த சகல போகங் களைத் துய்ப்பவர்களாய், அவரோடு கூட எப்போதும் யாண்டும் பிரகாசிக் கின்றார்கள் என்பதாம். சர்வம் சமஞ்சசமே.

ஸுதாஅய்யு-வடிஉ௦உஸுஸு-ஷாஷுதிதாஐநா |

கூதகேதநயா லாஷு௦ கெவல௦ லக்தி ராகுதஃ||

சுவேதாசாரியருடைய இரு பதங்களுக்குத் தொண்டு செய்தலாற் பிரகாசிக் கப்பட்ட மார்க்கத்தினுற் கேவலம் பக்தி மார்க்கமாய் இந்தப் பாஷ்யம் எம்மால் இயற்றப்பட்டது.

ஸ்ரீநீலகண்டசிவாசாரியர்

அருளிய

பிரமசுத்திர சிவாத்துவித சைவபாஷ்யம்

முற்றுப்பெற்றது.

ஸ்ரீ நீலகண்டசிவாசாரியசுவாமிகள் விம்பப் பிரதிஷ்டை.

மத்துவர்களுக்கு ஆனந்ததீர்த்தரும், வைணவர்களுக்கு இராமா நுஜாசாரியரும், ஏகான்மவாதிகளுக்குச் சங்கராசாரியரும் ஆசாரியர்களாய் அமர்ந்தாற் போல, சிவபெருமானை ஆண்டவர் என்றும் ஆன்மாக்களை அடிமை என்றுங் கொண்டு சிவபெருமானுக்குத் தொண்டு பூண்டொழுகும் சிவத்துவினர்களுக்கும் மற்றைச் சைவசமயிகளுக்கும் ஆசாரியராய், (ஒரே முக்கியப் பொருள் பொதிந்த) பிரமசூத்திரங்களுக்குச் சத்தியார்த்தஞ் செய்து வைதிகசைவசமயஸ்தாபனஞ் செய்த பரமாசாரியராகிய ஸ்ரீ நீலகண்டசிவாசாரியரது திருவுருவவிம்பத்தைத் தொண்டைமண்டலத்து வடதிருமுல்லைவாயிலிற் போல மற்றைய சிவாலயங்களோறும் பிரதிட்டை செய்து ஆவணி மாசத்துப் பூசநகர்த்திரத்திற் குருபூசை செய்து, இராப்போதிலே உற்சவம் நடாத்தி வைதிக சைவசமயப் பிரபுதிலகர்களயாவரும் பெரும்புகழையும் சிவபுண்ணியத்தையும் பெற்று நீடு வாழ்வாராக.

இங்ஙனம்,
ஸ்ரீகாசிவாசி—செந்திநாதையர்.

பிருகதாரணியம் (ச. ச. ௫-இற்) காணப்படும்

(ம) ஆன்மாவானவர் காணற்பாலர், சிரவணஞ்செய்யற்பாலர், மனனஞ்செய்யற்பாலர், தியானஞ் செய்யற்பாலர்” என்னும் மந்திரத்துக்கு உபபதிகணமாக உள்ளது.

ஆகையால் உலகத்தின் பெரிய வெளியே நாம் இருக்கிறோம்.

வானவர் எஞ்ஞான்றும் கேட்கற்பாலர், பொருந்துமாற்றற் சிந்திக்
லர், வேதாந்தங்களால் எஞ்ஞான்றும் அறிந்து சங்கரர் தியானிக்கற்
” என்னும் உபதேசகாண்டத்து (ஐ.அ: ௮, ௬-ஆம்) சுலோகமேயாம்.
சகாண்டத்துள்ள சுலோகத்திற் சம்பு சங்கரர் என்னும் திருநாமங்
பு சைவபாஷ்யத்தில் இந்தச் சுலோகம் காணப்பட்டதேயாக, பிற
து மாயாவாத பண்டிதரால் அத்திருநாமங்கள் தொலைத்துச் சுலோ
சரிப்படுத்தப்பட்டிருந்தமையின், மேலே குறித்த உபதேசகாண்ட
ாகத்தையும் அதன் அர்த்தத்தையும் (க.அக-ஆம்) பக்கத்து (௬-ஆம்)
ில் ஸ்ரோதவ்யு என்று தொடங்கி கங்-ஆம் வரியில் ஏதுக்கள் என்று
யும் வரையுமுள்ள வரிகளுக்குப் பதிலாகக் கொண்டு வாசிக்க.

சிவமயம்.

கிருச்சிற்றம்பலம்

விளம்பரம்.

- (1) கந்தபுராணாவதீதம் க. 1—
- (2) சென்னை ஆரியனார் பிரமம் பரப்பிரமமாகாத
சீவப்பிரமம் 0—
- (3) ஸ்ரீலக்ஷ்மீபாஷ்யத் தமிழ்மொழிபெயர்ப்பு 1-ஆம் பாகம் 2—
- (4) 2-ஆம் பாகம் 2—
- (5) 3-ஆம் பாகம் 2—
- (6) வைதிக சுத்தாத்ருவித சைவசித்தாந்த தத்துவப்படம் 3—
- (7) வைதிக சுத்தாத்ருவித சைவசித்தாந்த
தத்துவப்பட வினாவிடை 1—
- (8) விவிலியகுற்சிதக் குறிப்பு 0—
- (9) ஸ்ரீசீகாழிப்பெருவாழ்வின் சீவகாருண்ணியமாட்சி 0—

ஸ்ரீலக்ஷ்மீபாஷ்ய மூன்று பாகங்களையும் ஒருங்கு கட்டப் வாங்குவோர்க்கு ரூபா ஐந்தரையாகவும், கட்டடத்தோடு வாங்குவோ ரூபா ஆறாகவும் விற்கப்படும்.

ஸ்ரீலக்ஷ்மீபாஷ்யத் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பும், சைவசித்தாந்த துவப்படமும், இதன் வினாவிடையும் ஒருங்கு சேர்த்துக் கட்டடஞ் செ பட்ட பிரதி ஒன்று ரூபா பத்து.

(இவற்றிற்குத் தபாற்சார்ஜ் வேறு)

இங்ஙனம்,

சி. சிவசம்புநாதையர்.

கிருப்பரங்குன்றம்

(மதுரை)

தேவாநம் வேதசாநம் என்னும் புஸ்தகம் அச்சிபுத்த போகின்றது.

